

॥ श्री शीतरामाय नमः ॥

सहज सुख साधन

लेखक :

स्व० ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी

पञ्च-व्यवहार एवं प्राप्ति स्थान :—

बिनाम्बर बास महावीर प्रसाद जैन, सर्राफ
1325, चांदनी चौक, दिल्ली-6

Res. 7/36 A, दरियागंज, नई दिल्ली-2

जैन बासाधम मन्दिर

दरियागंज, नई दिल्ली-2

प्रातः 6 से 10 बजे

शाम 6 से 8 बजे

प्रथम संस्करण श्री महावीर जयन्ती

निशुल्क वितरण हुवा बिना पोस्टेज

द्वितीय संस्करण पौहबदी 11 सं. 2047

2000

12.12.1990

डाक व्यय हेतु 5/- एवं जवाबी कार्ड

श्री चन्दा प्रभु एवं श्री पार्शनाथ प्रभु

पते का भेजकर निशुल्क स्वाध्याय

जन्म एवं तप कल्याणक के

के लिए

शुभ अवसर पर

ॐ नमः सिद्धेभ्यः

ओंकारं विष्णुसंयुक्तं निश्चं ध्यायन्ति योगिनः ।

काम दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ॥ १ ॥

अविरलशब्दधनोपाः प्रकाशितसकलभूतकालमलकलकाः ।

मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥ २ ॥

अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनससाकवा । चक्षुःकुम्भीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्य्यं श्रीगुरवे नमः ।

सकलकलुषविष्वंसकं श्रेयसां परिवर्द्धकं धर्मसंवन्धकं भण्यजीवमनः प्रति-
बोधकारकमिदं शास्त्रं 'सहज सुख साधन' नामधेयं, एतन्मूलग्रन्थकर्तारः
श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरप्रबंधकर्तारः श्रीगणेशदेवाः प्रतिगणेशदेवास्तेषां वचोनुसार-
मासाध ! ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जैन विरचितम् ।

मंगलं भगवान् बीरो मंगलं गौतमो गभी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ॥

श्री शीतरामाय नमः

ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जैनधर्म के उद्भट विद्वान् थे । उनका जन्म
नवम्बर 187० ई० में और स्वर्गवास 10-2-1942 को हुआ । उन्होंने लगभग
100 ग्रन्थों की टीका व रचना की है । सभी ग्रन्थ उच्चकोटि के तथा आध्या-
त्मिक प्रधान हैं । उन्होंने "सहज सुख साधन" नामक लोकप्रिय ग्रन्थ की रचना
16-10-1934 को पूर्ण की थी । यह ग्रन्थ दो जगह छप चुका था लेकिन
अनुपलब्ध होने पर सन् 1971 में फुलेरा में मुनि विवेक सागर जी की प्रेरणा
द्वारा भी प्रकाशित हुआ था । ये मुनि श्री आचार्य ज्ञानसागर जी (आ० विद्या
सागर जी के गुरु) के शिष्य-थे ।

प्रस्तुत ग्रंथ का यह द्वितीय संस्करण श्रीमती वीणा जैन ध.प. श्री अजित प्रसाद जैन F.C.A.
(श्रीमती सुन्दरी देवी जैन 7/36 ए दरियागंज नई दिल्ली-2 की पुण्य स्मृति में), श्रीमती
विमला देवी जैन, ला. शीलचन्द जैन जौहरी II, दरियागंज, श्री प्रेमचन्द जैन कागजी,
2 दरियागंज एवं श्री रतन चंद जैन 23, दरियागंज नई दिल्ली के सहयोग से छपाया
जा रहा है । सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

द्वितीय संस्करण 12-12-1990 पोहबदी II सं. 2047

भगवान् चंदा प्रभु - पार्श्वप्रभु-जन्म, तप पंच कल्याणक पर

श्री महावीर जयन्ती 18-4-1989 महावीर प्रसाद जैन, ताराप

प्राक्कथन

॥ श्री बीतरायाय नमः ॥

मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूतृणाम् ।

ज्ञातारं विद्वत्तत्त्वानां बन्धे तद्गुण सम्बन्धे ॥

मोक्षमार्ग के नेतृत्व, कर्म रूपी पर्वतों के भेतृत्व तथा समस्त तत्त्वों के ज्ञातृत्व सश्व अनुपम गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन गुणों के धारक तीर्थंकर भ्रम की वन्दना करता हूँ ।

संसारी प्राणी ने क्षणभंगुर और नाशवान भौतिकवाद में सुख मान रक्खा है और वह मोह के जाल में फँसकर रागद्वेषादिक कषाय के बश होकर हर समय कर्मों की बाँधता रहता है । मिथ्यात्व में फँसकर, स्व-वस्तु जो अपनी आत्मा है उसे भूलकर पर-वस्तुओं को अपनी मान रहा है । शरीर, स्त्री, कुटुम्ब सभी पर-वस्तु हैं इनसे मोह छोड़ना चाहिए, इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करनी चाहिए । पहले अद्वान पक्का करो । बिना सम्पददर्शन के आगे का प्रयत्न बिना अंक की बिन्दी के समान निष्फल है । सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा से ही मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना सकता है । मुनिधर्म का यदि पालन कर सके तो उत्तम है । यदि वह धारण नहीं किया जा सके तो आवश्यक धर्म भी मानव जीवन के भवन का कसरा है ।

आजकल धर्म का सम्बन्ध शरीर सम्बन्धी बाह्य क्रियायों से जोड़ा जा रहा है जबकि धर्म आत्मा का स्वभाव है । स्वानुभूति अथवा आत्मानुभूति ही धर्म है । आत्मा को आधार मानकर चिन्तन करने वाले मुनियों की परम्परा जो श्रमण परम्परा है वो ही मन्तव्य स्थान मोक्ष तक ले जाने वाली है । निश्चय-व्यवहार एक-दूसरे के पूरक हैं । जैन दर्शन बीतराय सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान का दर्शन है, इसमें पूर्वाग्रह अथवा हठवाद को स्थान नहीं ।

प्राणी को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप पापों तथा अभक्ष्य, सप्तव्यसन, रात्रि भोजन, चर्म प्रयोग, मद्य, मांस, मधु, पाँच अदम्बर फल, द्विदल आदि का त्याग करना चाहिए । छना पानी पीना, दान देना, देवदर्शन, जलान्निषेक, पूजा-पाठ, जाप, स्वाध्याय, तीर्थयात्रा, व्रत उपवास, मुनि समागम आदि शुभकार्यों को सदैव करते रहना चाहिए । वैराग्यभाव उत्पन्न हों, कषाय मंद हों, भोगों से निवृत्ति हो, मुनि बनने के भाव हों, न बन सके तो अनुमोदना करे, अंत समय में समाधिमरण की तीव्र उत्कंठा हो । यदि ऐसा भाव जाग्रत नहीं हुआ है तो समझना चाहिए कि ये क्रियायें भोगों की प्राप्ति के लिए की जा रही है ।

चरित्रं सलुचम्भो जो सो समोत्ति निछिट्ठो ।

मोहकरबोह विहीणो परिणामो ह समो ॥

वास्तव में चरित्र धर्म है वही साम्यभाव है । मोह तथा लोभरहित आत्मा का परिणाम ही साम्यभाव है ।

‘स्वरूपेत्तरत्वं चरित्रं स्वसमय प्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव वस्तु स्वाभाव स्वाद्वर्गः’
स्वरूप में आचरण करना चरित्र है—वही वस्तु का स्वाभाव होने से धर्म है ।

मात्र ज्ञान से दुःख का नाम नहीं होता—

बाणी सबेह कम्मं बाणवलेणेदि बोल्लए अण्णाणी ।

वेज्जो भेसज्जमहं जाणे इदि णस्सदे बाणी ॥६१॥

ज्ञानी पुरुष ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है ऐसा अज्ञानी कहता है । वैसे जीवधि जानता है तो क्या केवल जानने से रोग दूर होगा ? जीवधि के साथ उसका सेवन भी जरूरी है । मोक्ष-मार्ग के ज्ञान के साथ सम्यक् आचरण भी जरूरी है ।

आचरण सचित्त करणापूर्ण तथा संयमी जीवन आत्मोद्धार का आद्यचरण है । कामज के शेर से डरने वाले क्या सिंह को पकड़ सकेंगे ? जो विषय और भोगों के दास हैं, शरीर के गुलाम हैं, सदाचार पालन करने से जी बुराते हैं, क्या वो आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकेंगे ? जिस बहस्य ने मुनियों को दान नहीं दिया, जिनेन्द्र भगवान की पूजा नहीं की तथा पंचपरमेष्ठियों की वन्दना नहीं की उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

सच्चे गुरु का स्वरूप

विषयाशावसातीतो, निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्याग तपोरक्तः, तपस्वी सः प्रशस्यते ॥१०॥

जो बहस्य पाप के आश्रवों को त्याग करते में असमर्थ है, उसे पुण्य के कार्यों की नही छोटना चाहिए । जो निरन्तर पाप को बांधता रहता है वह भरकर पशु योनि या नरक पर्याय रूप कुगति को प्राप्त करता है ।

सर्वार्थसिद्धि के देव ३३ सागर तक हर समय तत्व चर्चा करते हैं परन्तु कर्मों का विनाश तो दूर रहा देश समय भी उन्हें प्राप्त नहीं होता । यदि तत्व-चर्चा या ज्ञान मात्र से मुक्ति हो जाये तो फिर सम्यग्दर्शन और सम्यग्चरित्र निष्फल हो जायेगा । द्वादशोंग की रचना में प्रथम स्थान आचार सम्बन्धी अंग को दिया है ।

स्वाध्याय ही परम तप है । उससे हेय उपादेय का ज्ञान होगा । अनादि-काल से अधिकांश प्राणीमात्र क्रियाओं को धर्म मानते हैं । धर्म वह है जो मोक्ष से जाये ।

‘‘देहाश्रित करि क्रिया आपको, मानत शिव भगवारी रे
शिव चाहे तो द्विविधि कर्म ते, कर निज परनति म्यारी रे
आपा नहि जाना तूने, कैसा ज्ञानधारी रे ॥’’

धर्म ही अपना सच्चा बन्धु है । अतः धर्माश्रयता करना ही अपना सर्वोपरि कर्तव्य है । धर्म याने ज्ञाता दृष्टा रहना, दृष्ट अनिष्ट पना नही होना । समभाव का होना । राग, द्वेष व मोह के अभाव का नाम ही समभाव है । समभाव में रत्नत्रय, दशधर्म, अहिंसा, आचर्य न निर्ग्रन्थ धर्म, दयाधर्म आदि 2 सत्री गर्भित हो जाते हैं । हम सभी भव्य-आत्मार्य इस आध्यात्मिक ग्रन्थ की स्वाध्याय कर आत्म-कल्याण कर सकें, इसी शुभ भावना सहित ।

श्री महावीर जयन्ती

महावीर प्रसाद जैन, सर्राफ

भूमिका

मानव पर्याय एक दिन बदल जरूर जाती है, परन्तु पर्यायधारी द्रव्य नित्य बना रहता है। यह मानव पर्याय जीव और पुद्गल द्रव्य से रचित है। दोनों की अनादि सगति संसार में हो रही है। दोनों में वैभाविक परिणमन शक्ति है। इस कारण कार्माण शरीर में बद्ध कर्मों के विपाक से आत्मा की राग द्वेष मोह परिणति होती है। इस अशुद्ध भाव का निमित्त पाकर पुनः कार्माण शरीर में कर्म पुद्गलों का कर्मरूप बन्ध होता है। बीज वृक्षवत् एक दूसरे के विभाव परिणमन में निमित्त हो रहे हैं। मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से यह जीव पुद्गल के मोह में उन्मत्त होकर अपने असल जीव द्रव्य को भस्म हुए हैं। जिस २ पर्याय को यह जीव धारता है उसी में तन्मय हो जाता है और तद्रूप

ही अपने को मान लेता है। रातदिन इन्द्रिय सुख की तृष्णा में आकुल होकर उसके शमन का उपाय करता है। परन्तु सत्य उपाय को न पाकर तृष्णा का रोग अधिक-अधिक बढ़ता चला जाता है।

पुद्गल की संगति से जीव को भी उसी तरह अनेक दुःख व त्रास भोगने पड़ते हैं जैसे लोहे की संगति से अग्नि पीटी जाता है। इस कर्म पुद्गल की संगति से जीव उसी तरह पराधीन है जैसे पिंजरे में बन्द पक्षी पराधीन है। सच्चा सहजसुख आत्मा का गुण है। इसकी श्रद्धा बिना यह मूढ़ प्राणी विषय सुख का लोलुपी होकर भव भ्रमण में सकट उठाता हुआ पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ महान विपत्ति में ग्रसित है। यदि उस प्राणी को अपने सहजसुख की श्रद्धा हो जावे और यह ज्ञान हो जावे कि वह सहजसुख मेरे ही पास है तथा मुझे मेरे ही द्वारा मिल सकता है तब इसको स्वाधीन होने का मार्ग मिल जावे। रागद्वेष, मोह जब पराधीनता को आमन्त्रण करते हैं तब वैराग्य पूर्ण आत्मज्ञान पराधीनता को काट कर आत्मा को स्वाधीन करता है।

जिस चिकनाई से बन्ध होता है उस चिकनाई के सूखने से ही बन्ध कटता है। प्राचीन काल में श्री ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभु, सपाश्वं, चन्द्रप्रभु, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्धु, अरह, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि पार्श्व, महावीर चौबीस तीर्थंकर हो गए हैं। इनके मध्य में अनगिनती महात्मा हो गए हैं। श्री महावीर पीछे श्री गौतम, सुधर्म, जंबू तीन केवल ज्ञानी हो गए हैं। इन सबो ने आत्मा को पहचाना और जाना था कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यमय परमात्मा रूप ही है।

यह आत्मा भावकर्म रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि से भिन्न है। इसी ज्ञान को सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्ज्ञान करके

उन महात्माओं ने इसी आत्माके शुद्ध स्वभाव का ध्यानरूप सम्यक्चारित्र्य पाला। इसी रत्नत्रयमई आत्म-समाधि के द्वारा अपने को बन्ध रहित मुक्त करके परमात्मपद में स्थापित किया। उन्हीं तीर्थंकरादि महान् पुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर उनके पश्चात् अनेक महात्मा चले और अनेकों ने उसी सार उपदेश को ग्रन्थों के भीतर स्थापित किया।

अध्यात्ममय निश्चय धर्म के ग्रन्थ निर्माताओं में श्री कुन्दकुन्दाचार्य का नाम अति प्रसिद्ध है। उनके निर्मापित पचास्तिकाय, प्रवचनसार, अष्ट-पाहुड आदि में श्री समयसार एक अपूर्व ग्रन्थ है, जो आत्मा को आत्मारूप परसे भिन्न दिखाने को दर्पण के समान है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य के तीनो प्राभृतो के टीकाकार श्री प्रभूतचन्द्र आचार्य बड़े ही आत्मज्ञानी व न्यायपूर्ण सुन्दर लेखक ही गए हैं। श्री समयसार के अर्थ को खोलने वाले जयपुर निवासी पंडित जयचन्द्रजी हो गए हैं। उनको आत्म-रूपाति नाम टीका आत्मतत्त्व भलकाने को अपूर्व उपकार करती है। कारजा (बरार) निवासी श्री सेनगण के विद्वान् भट्टारक श्री बीरसेनस्वामी समय-सार के व्याख्यान करने को एक अद्वितीय महात्मा हैं। उनके पास एक वर्षाकाल बिताकर मैंने समयसार आत्मरूपाति का वांचन किया था। श्री बीरसेनस्वामी के अर्थ प्रकाश से मुझ अल्प बुद्धि को विशेष लाभ पहुंचा था। उसी के आश्रय से और भी जैन साहित्य के मनन करने से तथा श्रीमद् राजबन्धजी के मुख्य शिष्य श्री लघुराजजी महाराज की पुनः प्रेरणा से इस ग्रन्थ के लेखन में इस बात का उद्यम किया गया है कि श्री तीर्थंकर प्रणीत जिन धर्म का कुछ बोध दर्शाया जावे व अनेक आचार्यों के वाक्यों का संग्रह कर दिया जावे जिससे पाठकगण स्वाधीनता की कुंजी को पाकर अपने ही अज्ञान के कपाटों को खोलकर अपने ही भीतर परमात्मदेव का दर्शन कर सकें।

जो भव्य जीव इस ग्रन्थ को आदि से अन्त तक पढ़कर फिर उन

ग्रन्थो का पठन करेगे जिनके वाक्यो का इसमे सग्रह है तो पाठकों को विशेष आत्मलाभ होगा । इसमे यथासम्भव जिनवाणी का रहस्य समझ कर ही लिखा गया है । तौभी कही अज्ञान व प्रमाद से कोई भूल हो तो बिद्वज्जन मुझे अल्पश्रुत जानकर क्षमा करें व भूल को ठोक कर लें । मेरी भावना है कि यह ग्रन्थ सर्वजन पढकर आत्मज्ञान को पाकर सुखी हों ।

अमरावती ।

आश्विन सुदी ८ बीर सं० २४६०

ता० १६—१०—१९३४

जैन धर्मप्रेमी—

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

प्रथम अध्याय—

संसार स्वरूप	२
रौद्रध्यान	...	४
क्षुद्रमव ६६३३६ का विवरण	...	११
आर्तध्यान	१२
संसार सम्बन्धी श्लोक व गाथाएँ	...	१७
बनारसीदास, ज्ञानतराय, भैया भगवतीदास के कवित्त		३६

विषय

पृष्ठ

दूसरा अध्याय—

शरीर स्वरूप	४१
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	५०
उपयोगी कवित्त उक्त तीन कवि	६६

तीसरा अध्याय—

भोगों का स्वरूप	७०
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	७७
उपयोगी कवित्त	...	८४

चौथा अध्याय—

सहज या अतीन्द्रिय सुख	१००
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	..	१०६
उपयोगी कवित्त	...	१३१

पाँचवाँ अध्याय—

जीव का एकत्व	...	१३८
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	...	१५३
उपयोगी कवित्त	१८४

छठा अध्याय—

सहज सुख साधन	...	१९३
ध्यान का उपाय	...	२०२
पिण्डस्थ ध्यान धारणाएँ	...	२०४

विषय

पृष्ठ

उपयोगी श्लोक व गाथाएँ
उपयोगी कविता

....

....

२०८

२५५

सातवाँ अध्याय—

सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य

....

२६६

जीव अजीव तत्त्व

....

२७०

द्रव्यों के सामान्य विशेष गुण

....

२७१

पाँच अस्तिकाय

....

२७३

जीव द्रव्यों के नौ विशेषण

....

२७३

सात समुद्रघात

...

२८२

चौदह जीव समास

....

२८३

चौदह मार्गणाएं

....

२८४

चौदह गुणस्थान

....

२८६

आत्मव व बन्धतत्त्व

....

२९३

आयु कर्म बन्ध रीति

....

२९८

संवर व निर्जरा तत्त्व

....

२९८

मोक्ष तत्त्व

...

३०१

सात प्रकार अप

...

३०३

णमोकार मन्त्र

...

३०३

सात प्रकार भय

...

३०६

सम्यक्त के आठ अंग

...

३०६

सम्यक्त के आठ लक्षण

...

३१०

१४८ कर्म प्रकृतिये

...

३११

चौदह गुणस्थानों में कर्मबन्ध

..

३१२

उपयोगी श्लोक व गाथाएँ

...

३१४

उपयोगी कविता

...

३६४

विषय

पृष्ठ

षाठवां अध्याय—

सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य	३७४
चार अनुयोग	३८२
निश्चय व्यवहार नय	३८६
नगमादि सात नय	३९३
स्याद्वाद स्वरूप	३९५
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	३९६
उपयोगी कवित्त	४३४

नौवां अध्याय—

सम्यक् चारित्र और उसका महात्म्य	४३६
साधु का १३ प्रकार का चारित्र	४४५
सकल्पी व आरम्भी हिंसा	४४७
पाच व्रतो की २५ भावनाएँ	४४९
दश धम	४५०
बारह भावनाएँ	४५०
२३ परीक्षय जय	४५०
चारित्र ५ प्रकार	४५१
बारह तप	४५१
श्रावक के बारह व्रत	४५१
श्रावक का समाधिमरण	४५७
श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ	४५६
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	४६२
उपयोगी कवित्त	५०३
प्रशस्ति	५१२

ॐ

सहज सुख साधन ।

बोहा

सहजानन्द स्वभाव को, सुमरण कर बहु बार ।
भाव द्रव्य से नमन कर, सही सुबुद्धि उबार ॥ १ ॥
श्री विनेत्र ऋषिसेवा से, बीर धीर पर्यन्त ।
कर्मभान चौबीस जिन, नमई परम गुणवन्त ॥ २ ॥
सिद्ध शुद्ध आत्म विमल, परमानन्द विकास ।
नमई भाव निज शुद्ध कर, होय आत्म दुस्मात ॥ ३ ॥
श्री गुरु आचारण गुरी, साधु संघ प्रतिपाल ।
निजाराध के रमण से, पायो ज्ञान विकास ॥ ४ ॥
उपाध्याय भूत के धनी, ज्ञान बाण कर्तार ।
अध्यात्म सत ज्ञान से, किये भव्य उद्धार ॥ ५ ॥
साधु साधते आपकी, निज अनुभव पद लीन ।
कर्म कलंक मिटाय के, रहें तवा स्वाधीन ॥ ६ ॥
तीनों पद धर गुरुनिको, बार बार सिर नाथ ।
जिनवाणी पावन नमूँ, आत्म तत्त्व वरदाय ॥ ७ ॥
आत्मधर्म जग सार है, यही कर्म अयकार ।
यही सहज सुखकार है, यही धर्म हरतार ॥ ८ ॥
यही धर्म उत्तम महा, यही धरण भरतार ।
नमन करूँ इस धर्म को, सुख शान्ती दातार ॥ ९ ॥
सहजानन्द सुधा महा, जे घासन उस्ताह ।
तिन हित साधन सार यह, लिखूँ तब प्रबगाह ॥ १० ॥

प्रथम अध्याय

संसार स्वरूप ।

“संसारं ससारः परिवर्तनम्” संसार उसको कहते हैं जहाँ जीव संसरण या भ्रमण करता रहता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को धारता है, उसको छोड़कर फिर अन्य अवस्था को धारता है । संसार में थिरता नहीं, ध्रुवता नहीं, निराकुलता नहीं, संसार दुःखों का समुद्र है ।

शरीर सम्बन्धी दुःख है—जन्मना, मरना, वृद्ध होना, रोगी होना, अशक्त होना, भूख प्यास से पीड़ित होना, गर्मी सर्दी से कष्ट पाना, ठांस मच्छरादि से पीड़ित होना, बलवानों द्वारा शस्त्र घात सहना, आदि ।

मन सम्बन्धी दुःख है—इष्ट वियोग व अनिष्ट सयोग तथा रोग पीड़ासे शोकित व खेदित होना, परकी सम्पत्ति अधिक देखकर ईर्ष्या भाव से संतापित रहना, बहुत धनादि परिग्रह की प्राप्ति की तृष्णा से आकुलित रहना, अपनी हानि करने वाले परद्वेष व क्रोध भाव से कष्ट पाना, अपमानकर्ता को हानि करने के भाव से पीड़ित रहना, सताप व कष्ट दातारों से भयभीत रहना, इच्छानुकूल वस्तु न पाकर खोभीत रहना, आदि ।

शारीरिक तथा मानसिक दुःखों से मरा हुआ वह संसाररूपी सारा समुद्र है। जैसे सारे समुद्र से प्यास बुझती नहीं वैसे संसार के नाश्वन्त पदार्थों के भोग से तृष्णा की दाह शमन होती नहीं। बड़े २ सप्ताह भी संसार के प्रपंचजास से कष्ट पाते हुए अन्त में निराश हो मर जाया करते हैं।

इस संसार के चार गतिरूपी विभाग हैं—नरक गति, तिर्यच गति, देव गति मनुष्य गति। इनमें से तिर्यच गति व मनुष्य गति के दुःख तो प्रत्यक्ष प्रगट हैं। नरक गति व देव गति के दुःख यद्यपि प्रगट नहीं हैं तथापि जागम के द्वारा श्री गुरु वचन प्रतीति से जानने योग्य हैं।

(१) नरक गति के दुःख—नरक गति में नारकी जीव दीर्घ काल तक वास करते हुए कभी भी मुक्तशान्ति पाते नहीं। निरंतर परस्पर एक दूसरे से क्रोध करते हुए वचन प्रहार, शस्त्र प्रहार, कायप्रहार आदि से कष्ट बेते व सहते रहते हैं, उनकी भूख प्यास की दाह मिटती नहीं, यद्यपि वे मिट्टी खाते हैं, वैतरणी नदी का साराजल पीते हैं परन्तु इससे न सुधा सात होती है न प्यास बुझती है। शरीर वैजयिक होता है जो छिदने भिदने पर भी पारे के समान मिल जाता है। वे सदा मरण चाहते हैं परन्तु वे पूरी आयु भोगे बिना नरक पर्याय छोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ किसी जेल साने में दुष्टबुद्धिधारी-पालीस-पचास कंदी एक ही बड़े कमरे में रख दिये जावें तो एक दूसरे को सताएंगे, परस्पर कुवचन बोलेगी, लड़ेंगे, मारें पीटेंगे और वे सब ही जुझी होंगे व घोर कष्ट पाने पर रुदन करेंगे, चिल्लावेंगे तो भी कोई कंदी उन पर दया नहीं करेगा। उलटे वाक्प्रहार के वाणोंसे उनके मन को खेदित किया जायगा। यही दशा नरकवशा में नारकी जीवों की है। वे पंचेन्द्रिय सैनी नपुंसक होते हैं। पाँचों इन्द्रियों के श्रीगों की तृष्णा रखते हैं। परन्तु उनके शमन का कोई साधन न पाकर निरंतर क्षोभित व संतापित रहते हैं। नारकियों के परिणाम बहुत छोटे रहते हैं। उनके अशुभतर कृष्ण, नील व कापोत तीन लेश्याएँ होती हैं। ये लेश्याएँ बुरे भावों के दृष्टान्त हैं। सबसे बुरे कृष्ण लेश्या के, मध्यम बुरे नील लेश्या के, जघन्य छोटे कापोत लेश्या के भाव होते हैं। नारकियों के पुद्गलों का स्वर्ण, रस, गंध, वर्ण सर्व बहुत अशुभ बेदनाकारी रहता है। भूमि कर्कश दुर्गन्धमई होती

है। हुआ छेदक व असह्य चलती है। शरीर उनका बहुत ही कुरूप भयावना होता है, जिसके देखने से ग्लानि आ जावे। अधिक शीत व अधिक उष्णता की घोर वेदना सहनी पड़ती है। इस तरह नरक गति में प्राणी बहु काल तक तीव्र पाप के फल से घोर वेदना सहते हैं। जो रौद्रध्यानी है वे अधिक तर नरक गति में जाते हैं। दुष्ट परघातक स्वार्थसाधक हिसक परिणामों की प्रणाली को रौद्रध्यान कहते हैं। यह चार प्रकार का है—

१—**हिसानन्दी**—दूसरे प्राणियों को कष्ट देकर, कष्ट दिलाकर व कष्ट देते हुए जानकर जिसके मन में बड़ी प्रसन्नता रहती है वह हिसानन्दी रौद्रध्यानी है। वह मानवों को रोगी, शोकी, दुःखित, भूखे प्यासे देखकर भी दया नहीं लाता है, किन्तु उनसे यदि कुछ अपना मतलब निकलता हुआ जानता है तो उनकी हिंसा करके उनसे घनादि ग्रहण कर लेता है। किसी देशके मानव कारीगरी द्वारा मिहनत मजूरी करके अपना पेट भरते हैं हिसानन्दी ऐसा उद्योग करता है कि वैसे कारीगरी की वस्तु स्वयं बना कर व बनवाकर उस देश में सस्ते दाम में विक्रय करता है और उस देश की कारीगरी का सत्यानाश करके व आप घनी होकर अपने को बड़ा चतुर मानता है व बड़ा ही प्रसन्न होता है।

हिसानन्दी बंध दिनरात यही चाहता है कि प्रजा में रोगों की वृद्धि हो जिससे मेरा व्यापार चले। वह रोगीको जो शीघ्र अच्छा होसकता है देर तक बीमार रखके अपना स्वार्थ साधता है। हिसानन्दी नाज का व्यापारी यह चाहता है कि अन्न न पैदा हो, दुर्भिक्ष पड़े लोगों को अन्न का कष्ट हो, जिससे मेरा अन्न अच्छे दामों में बिके और मैं धनवान होजाऊँ। हिसानन्दी वकील यह चाहता है कि भाई भाई में, माता पुत्र में परस्पर भगडा हो, मुकद्दमा चले, मैं खूब धन कमाऊँ व जगत के प्राणी परस्पर मार पीट करे, फौजदारी केस चले, मुझे खूब धन मिले। हिसानन्दी वेदना यह चाहती है कि धनिव पुत्र अपनी स्त्री में स्नेह न करके मुझे से स्नेह करे और मुझे अपना सब धन दे डाले। यह धर्म धर्म से शून्य हो जावे। हिसानन्दी चोर मानवों को गोली से व खड्ग से मारकर धन लूट लेते हैं।

हिसानन्दी देवी देवताओं के नाम पर व परमेश्वर के नाम पर

पशुओं की निर्दयता से बलि करता हुआ व शिकार में पशुओं का घात करता हुआ व मासाहार के लिये पशुओं का वध करता हुआ बड़ा ही प्रसन्न होता है। हिंसानन्दी व्यापारी पशुओं के ऊपर भारी बोझा लादकर उनको मार-मारकर चलाता है। सूखे प्यासे होने पर भी अन्नादि नहीं देता है। दुःखी करके अपना काम लेता है। हिंसानन्दी ग्राम में, वन में आग लगा कर प्रसन्न होता है। थोड़ी-सी बात में क्रोधित हो मानवों को मार डालता है। जगत में हिंसा होती हुई सुनकर प्रसन्न होना, हिंसानन्दी का भाव रहता है। हिंसानन्दी व्यर्थ बहुत पानी फेक कर, भूमि खोदकर, अग्नि जलाकर, वायु को आकुलित कर, वृक्षों को काटकर प्रसन्न होता है। हिंसानन्दी के बड़े क्रूर परिणाम रहते हैं। यदि कोई दोषी अपना दोष स्वीकार करके आधीनता में आता है तो भी उस पर क्षमा नहीं करता है और उसे जड़मूल से नाश करके ही प्रसन्नता मानता है।

२—**मृषानन्दी**—जो असत्य बोल करके, असत्य बुलवा करके, असत्य बोला हुआ जानकर व सुनकरके प्रसन्न होता है वह मृषानन्दी रौद्रध्यानी है। मृषानन्दी धन कमाने के लिये भारी असत्य बोलता है, उसको दया नहीं आती है कि यदि इसे मेरी मायाचारी विदित होगी तो कष्ट पाएगा। मृषानन्दी टिकटमास्टर मूल्य गरीब ग्रामीण स्त्रीको असत्य कहकर अधिक दाम लेकर कम दाम का टिकट दे देता है। मृषानन्दी भूठा मुकद्दमा चलाकर, भूठा कागज बनाकर, भूठी गवाही देकर दूसरों को ठग कर बड़ा प्रसन्न होता है। मृषानन्दी हिसाब-किताब में भोले ग्राहक से अधिक दाम लेकर असत्य कहकर विश्वास दिना कर ठग लेता है। मृषानन्दी गरीब विधवा के गहनो का डिब्बा रखकर पीछे मुकर जाता है और उसे धोखा देकर बड़ा ही अपने को चतुर मानता है। मृषानन्दी मिथ्या धर्म की कल्पनाओं को इसलिये जगत में फैलाता है कि भोले लोग विश्वास करके खूब धन चढ़ाएँगे जो मुझे मिल जायगा। उसे धर्म के बहाने ठगते हुए कुछ भी दया नहीं आती है।

३—**चौरानन्दी**—चोरी करके, चोरी कराके व चोरी हुई जानकर जो प्रसन्न होता है वह चौरानन्दी रौद्रध्यानी है। चौरानन्दी अनेक प्रकार के जालों से चाहे जिसका धन बिना बिचारे ठग लेता है, छिप्के चुरा लाता है, डाका डालकर ले लेता है, प्राण वध करके ले लेता है, छोटे-

छोटे बच्चों को फुसलाकर जंगल में ले जाता है, उनका गहना उतार कर उन्हें मार कर फेंक देता है। चौथानन्दी चोरी से मित्रता करके चोरी का माल सस्ते दाम में खरीदकर घनिक होकर अपना बड़ा गौरव मानता है, झूठा सिक्का चलाकर झूठे नोट बनाकर प्रजा को ठगता है। धी में चरबी, तेल व चाहे जो कुछ मिलाकर ठीक धी कहकर बेचना है और घन कमाता है। वह कम तोल कर व कम नापकर घोखा देकर घन एकत्र करने में बड़ा ही राजी रहता है। चौथानन्दी चोरी करने की शिक्षा देकर अनेकों को चोरी के व्यसन में फँसा देता है।

४—परिग्रहानन्दी—जो तृष्णावान होकर अन्याय से दूसरों को कष्ट देकर भी धनादि परिग्रह को एकत्र करने की तीव्र लालसा रखता है वह परिग्रहानन्दी रौद्रध्यानी है। परिग्रहानन्दी स्त्रियों के उचित हकों को मार कर व भाइयों के हकों को मार कर लक्ष्मी अपनाता चाहता है। वह दूसरों का अपने से अधिक परिग्रह देखकर निरन्तर यह भावना करता है कि या तो मेरा घन बढ़ जावे या इन दूसरों का घन नष्ट हो जावे। परिग्रहानन्दी धर्म सेवन के लिये समय नहीं निकालता है। धर्म के समय में घन के संचय के आरम्भ में लगा रहता है। परिग्रह के लिये भारी से भारी पाप करने में उसको स्तानि नदी आती है। अन्धन् तृष्णावान होकर जगत के मानवों को व पशुओं को कष्टदायक व्यापार का आरम्भ करता है। बूढ़ होने पर भी धनाशा त्यागता नहीं। परिग्रह के मोह में अन्धा बना रहता है। परिग्रहानन्दी को जब कभी घन की व कुटुम्ब की हानि हो जाती है तब घोर विनाप करता है। प्राण निकलने के समान उसको कष्ट होता है।

इन चारों ही प्रकारके रौद्रध्यान करने वाले प्राणियों के भाव अशुभ रहते हैं। उनके कृष्ण नील कापोत लेश्या सम्बन्धी भाव पाये जाते हैं जिनसे वे नर्क आयु बाधकर नर्क चले जाते हैं जहाँ भी ये ही तीन लेश्याएँ होती हैं। अन्याय पूर्वक आरम्भ करने का व तीव्र धनादि का मोह नर्क में प्राणी को पटक देता है।

(२) तिर्यगगति का दुःख—तिर्यगगति में छः प्रकार के प्राणी पाये जाते हैं।

(१) एकेन्द्रिय स्थावर—जैसे पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक, तथा वनस्पतिकायिक । ये सब सचित्त दशा में हवा के द्वारा जीते हैं व बढ़ते हैं, हवा न मिलने से मर जाते हैं । खान की व खेत की मिट्टी जीव सहित है । सूखी व जली हुई मिट्टी जीव रहित है । कूप, बावड़ी, नदी का पानी सचित्त है । गर्म किया हुआ, रौंदा हुआ, टकराया हुआ पानी जीव रहित है । लाल ज्योतिमय स्फुलिंगों के साथ जलती हुई अग्नि सचित्त है । गर्म कोयलो में अचित्त आग है । समुद्र, नदी, सरोवर व उपवन की गीली हवा सचित्त है । गर्म व सूखी व धुरें वाली हवा अचित्त है । फल फूल पत्ता शाखा हरी भरी वनस्पति सचित्त है । सूखा व पका फल, गर्म व पकाया हुआ सागादि व यंत्र से छिन्न भिन्न किया हुआ साग फलादि व लवणादिसे स्पर्श रस गन्धादि बदलाया हुआ साग फलादि जीव रहित अचित्त वनस्पति हैं ।

जीव सहित सचित्त एकेन्द्रिय जीवों को एक स्पर्शन इन्द्रिय से छूकर ज्ञान होता है । इसे मतिज्ञान कहते हैं । स्पर्शके पीछे सुख व दुःख का ज्ञान होता है इसे श्रुत ज्ञान कहते हैं । दो ज्ञान के धारी होते हैं । इनके चार प्राणपाये जाते हैं—स्पर्शनेन्द्रिय, शरीर का बल, श्वासोच्छ्वास, आयु कर्म ।

(२) द्वेन्द्रिय प्राणी—जैसे सीप, शल, कोढ़ी, कँचुआ, लट आदि । इनके दो इन्द्रियाँ होती हैं । स्पर्शन और रसना । इनसे ये जानते हैं । इनके प्राण छ. होते हैं, एकेन्द्रिय से दो प्राण अधिक होते हैं । रसना इन्द्रिय और बचन बल । एकेन्द्रिय की तरह इनके भी दो ज्ञान होते हैं ।

(३) त्रेन्द्रिय जीव—जैसे कुन्डु, चीटी, कुम्भी, विन्धु, घुन, खटमल, जू । इनके धारणेन्द्रिय अधिक होती है । ये छूकर, स्वाद लेकर व सूँघकर जानते हैं । ज्ञान दो होते हैं—मति श्रुत । प्राण एक अधिक होता है । ध्राण को लेकर सात प्राण होते हैं ।

(४) चोन्द्रिय—जैसे मक्खी, डांस, मच्छर, भिड़, भ्रमर, पतंगा आदि । इनके आँख अधिक होती है । इससे आठ प्राण व दो ज्ञान मति-श्रुत होते हैं ।

(५) पंचेन्द्रिय मन रहित असंती—जैसे कोई जाति के पानी में पैदा

होने वाले सर्प । इनके कान भी होते हैं । इससे नौ प्राण व दो ज्ञान मति श्रुत होते हैं ।

(६) पंचेन्द्रिय मन सहित सैनी—जैसे चार पगवाले मृग, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि । दो पगवाले पक्षी जैसे मोर, कबूतर, तीतर, बटेर, काक, चील, हंस, मैना, तोता आदि । उर से चलने वाले नागादि व जल में पंदा होने वाले मछली, मगरमच्छ, कछुए आदि । इनके मन बल को लेकर दश प्राण होते हैं । साधारण दो ज्ञान मति श्रुत होते हैं । मन एक सूक्ष्म हृदय स्थान में कमल के आकार अग होता है, जिसकी सहायता से सैनी प्राणी सकेत समझ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कारण कार्य का विचार कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है व अनेक उपाय सोच सकता है ।

छः प्रकार के तिर्यंचो को क्या २ दुःख हैं वे सब जगत को प्रगट हैं । एकेन्द्रिय जीवों के अकथनीय कष्ट हैं । मिट्टी को खोदते हैं, रौंदते हैं, जलाते हैं, कूटते हैं, उन पर अग्नि जलाते हैं । धूप की ताप से मिट्टी के प्राणी मर जाते हैं । मिट्टी के शरीर घारी का देह एक अँगुल का असम्पातर्षा भाग बहुत ही छोटा होता है । एक चने के दाने बराबर सचित्त मिट्टी में अनगिनती पृथ्वी कायिक जीव हैं । जैसे हमें कोई कटे, छीने, कुल्हाड़ी से छेदे तो स्पर्श का कष्ट होता है वैसे पृथ्वी के जीवों की हल चलाने आदि से घोर कष्ट होता है । पराधीन पने वे सहते हैं, कुछ बचने का उपाय नहीं कर सकते, भागने की असमर्थ हैं । सचित्त जल को गर्म करने, मसलने, रौंदने आदि से महान कष्ट उसी तरह होता है जैसे पृथ्वी के जीवों को । इनका शरीर भी बहुत छोटा होता है । एक पानी की बून्द में अनगिनती जलकायिक जीव होते हैं । पवन कायिक जीव भीतादि की टक्करो से, गर्मों के झोको से, जल की तीब्र बृष्टि से, पत्तों से, हमारे दौड़ने कूदने से टकराकर बड़े कष्ट से मरते हैं । इनका शरीर भी बहुत छोटा होता है । एक हवा के छोटे झोके में अनगिनती वायुकायिक प्राणी होते हैं ।

अग्नि जल रही है, जब उसको पानी से बुझाते हैं, मिट्टी डालकर बुझाते हैं व लोहे से निकलते हुए स्फुलिंगों को घन की चोटों से पीटते

हैं तब उन अग्निकायिक प्राणियों को स्पर्श का बहुत दुःख होता है। इनका शरीर भी बहुत छोटा होता है। एक उठतीहुई अग्नि की लौमें अनगिनती अग्निकायिक जीव हैं। वनस्पति दो प्रकार की होती है—एक साधारण, दूसरी प्रत्येक। जिस वनस्पति का शरीर एक हो व उसके स्वामी बहुत से जीव हों, जो साथ-जन्में व साथ-मरें उनको साधारण वनस्पति कहते हैं। जिसका स्वामी एक ही जीव हो उसको प्रत्येक कहते हैं। प्रत्येक के आश्रय जब साधारण काय रहते हैं तब उस प्रत्येक को सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जब साधारण काय उनके आश्रय नहीं होते हैं तब उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिन पत्तों में, फलादि में जो रेखाएं बंधन आदि निकलते हैं वे जब तक न निकलें तब तक उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, जब वे निकल आते हैं तब उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। तुच्छ फल सप्रतिष्ठित प्रत्येक के दृष्टान्त हैं।

साधारण वनस्पति को ही एकेन्द्रिय निगोद कहते हैं। बहुधा, आसु, घुइयां, मली, गाजर भूमि में फलने वाली तरकारियां साधारण या सप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। अपनी मर्यादा को प्राप्त पकी ककड़ी, नारंगी व पका आम, अनार, सेब, अमरूद आदि प्रत्येक वनस्पति है। इन वनस्पति कायिक प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। कोई वृक्षो को काटता है, छीलता है, पत्तों को नोचता है, तोड़ता है, फलों को काटता है, सागको छोकता है, पकाता है, घास को छीलता है। पशुओं के द्वारा व मानवों के द्वारा इन वनस्पति जीवों को बड़ी निर्दयता से कष्ट दिया जाता है। वे विचारे पराधीन होकर स्पर्श द्वारा घोर वेदना सहते हैं व बड़े कष्ट से मरते हैं। इस तरह एकेन्द्रिय प्राणियों के कष्टों को विचारते हुए रोएँ खड़े हो जाते हैं जैसे—कोई किसी मानव की आंख बंद कर दे, जवान पर कपड़ा लगा दे, हाथ पैर बांध दे और मुद्दरों से मारे, छीले, पकावे, कुल्हाड़ी से टुकड़े करे तो वह मानव महाकष्ट वेदन करेगा, पर कह नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, भाग नहीं सकता, इसी तरह ये एकेन्द्रिय प्राणी अपने मति ज्ञान श्रुतज्ञान के अनुसार जानकर घोर दुःख सहन करते हैं। वे सब उनके ही बांधे हुए असता वेदनीय आदि पाप कर्म के फल हैं।

दो इन्द्रिय प्राणियों से चौन्नी प्राणियों को विकलत्रय कहते हैं। ये

कीड़े, मकोड़े, पतंगे, चींटी, चींटे आदि पशुओं व मानवों से व हवा, पानी, आग, आदि से भी घोर कष्ट पाकर मरते हैं। बड़े सबल जंतु छोटी को पकड़कर खा जाते हैं। बहुत से भूख प्यास से, पानी की वर्षा से, आग जलने से, दीपक की लौ से, नहाने व धोने के पानी से, बुहारने से, कपड़ों से, फटकारने से, शस्त्रों से, तड़फ तड़फ कर मरते हैं। पैरों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, मार के नीचे, चौकी पलंग कुर्सी सरकाने से, बिछोना बिछाने से दबकर, टुकड़े होकर, कुचसकर प्राण देने हैं। निर्दयी मानव ज्ञान बूझकर इनको मारते हैं। मच्छियों के छतों में आग लगा देते हैं, मच्छियों को हाथों से मुरछलो से मारते हैं।

रात्रि को भोजन बनाने व खाने से बहुत से भूखे, प्यासे जंतु अग्नि में व भोजन में पड़कर प्राण गमाते हैं। सड़ीबुसी चीज में ये पैदा होजाते हैं, अनाज में पैदा हो जाते हैं, इनको घूप में गली में डाल दिया जाता है, गर्म कड़ाओं में पटक दिया जाता है आटे मंदे व शक्कर की बोरी में बहुत से चलते फिरते दीख पड़त है तो भी हलवाई लोग दया न करके उनको खीलते हुए पानी में डाल देते हैं। रोग के कोड़ों को औंठते पानी में डालकर मार डालते हैं। इन विकलत्रयों के दुःख अपार है।

पक्षेन्द्रियों के दुःखों को विचारा जावे तो विदित होगा कि जिन पशु पक्षियों का कोई पालक नहीं है, उनको रात दिन भोजन बूँदत हुए बीतता है, पेट भर खाने को नहीं मिलता है वे विचारे भूख प्यास से, अधिक गर्मी सरदी, से अधिक वर्षा से तड़फ तड़फकर मरत हैं। शिकारी निर्दयता से गोली व तोर मारकर मार डालत हैं। मांसाहारी पकड़कर कसाईखानों में तलवार से सिर अलग करत हैं। पशुशलि करने वाले घर्म के नाम से बड़ी ही कठोरता से पकड़कर मारते हैं। जिनको पाला जाता है उनसे बहुत अधिक काम लिया जाता है, ज्यादा बोझा लादा जाता है। जितना चाहिये उतना घास दाना नहीं दिया जाता है। थके मादे होने पर भी कोड़ी की मार से चलाया जाता है, बेकाम व जख्मी होने पर यो ही जंगल में व रास्ते में कहीं पटक दिया जाता है। वे भूखे प्यासे व रोग की वेदना से तड़फ २ कर मरते हैं। पिंजरो में बंद किया जाता है, वे स्वतंत्रता से उड़ नहीं सकते।

मछलियों को पकड़कर जमीन पर छोड़ दिया जाता है, वे तड़फ २ कर मरती हैं, जाल में फँसकर प्राण गमाती हैं। हाथियों की दात के

लिए मार डाला जाता है। बैल, गाय, भैंसों को हड्डी के लिए, चमड़े के लिये मारा जाता है।

जीते हुए पशुओं को उबालकर चरबी निकाली जाती है। उनको कोड़ों से मारकर चमड़ा छीवा जाता है। सबल पशु पक्षी निर्बलों को मारकर खाते हैं। हिंसक मानव पशुओं को घोर कष्ट देते हैं, अपना स्वार्थ साधते हैं, उनके अंगों को छेद डालते हैं, उनकी पूँछ काट डालते हैं, उनको घोर मानसिक व शारीरिक कष्ट देते हैं। इस तरह पंचेन्द्रिय तिर्य्यचो को असहनीय दुःख सहना पड़ता है।

तिर्य्यचगति में व मनुष्य गति में कितने प्राणी तीव्र पाप के उदय से लब्धपर्याप्त पैदा होते हैं। जो गर्मी सरदी पसीना मलादि से सम्मुखन जन्म पाते हैं, वे एकव्वास में अठारह बार जन्मते मरते हैं। उनकी आयु १/१८ श्वास होती है। स्वास्थ्ययुक्त पुरुष की नाडी फड़कन की एक श्वास होती है, ४८ मिनट या एक मुहूर्त में ऐसे ३७३ श्वास होते हैं ऐसे जीव एक अतमुहूर्त में ६६३३६ नीचे प्रमाण क्षुद्र भव घर कर जन्म मरण का कष्ट पाते हैं।

१	साधारण वनस्पति	बादर के	लगातार ६०१२ जन्म
२	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
३	पृथ्वीकायिक	बादर के	" ६०१२ जन्म
४	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
५	जलकायिक	बादर के	" ६०१२ जन्म
६	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
७	वायुकायिक	बादर के	" ६०१२ जन्म
८	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
९	अग्निकायिक	बादर के	" ६०१२ जन्म
१०	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
११	प्रत्येक वनस्पति के	"	६०१२ जन्म

कुल एकेन्द्रियों के		६६१३२ जन्म
द्वेन्द्रियों के	लगातार	८० "
तेन्द्रियों के	"	६० "
चौन्द्रियों के	"	४० "
पंचेन्द्रियों के	"	२४ "

पञ्चेन्द्रियों के २४ में से ८ असेनी तिर्यंच, ८ सेनी तिर्यंच, ८ मनुष्य के गर्भित हैं। तिर्यंच गति के महान दुःखों में पड़ने लायक पाप अधिकतर आर्तध्यान से बन्ध होता है।

आर्तध्यान—दुःखित व शोकित भावों की प्रणाली को आर्तध्यान कहते हैं। इसके चार भेद हैं—

(१) **इष्ट वियोगज आर्तध्यान**—प्रिय पुत्र, माता, पिता, भाई, बहिन के मरने पर व किसी बन्धु व मित्र के परदेश जाने पर व घनादि की हानि होने पर जो शोक भाव करके भावों को दुःखित रखना सो इष्ट वियोगज आर्तध्यान है।

(२) **अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान**—अपने मन को न रुचने वाले चाकर, भाई, पुत्र, न रुचने वाली स्त्री आदि के होने पर व मन को न रुचने वाले स्थान, वस्त्र, भोग व उपभोग के पदार्थ होने पर उनका सम्बन्ध कैसे छूटे इस बात की चिन्ता करना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है।

(३) **पीड़ा चिन्तन आर्तध्यान**—शरीर में रोग होने पर उसकी पीड़ा से क्लेशित भाव रखना पीड़ा चिन्तन आर्तध्यान है।

(४) **निदान आर्तध्यान**—आगामी भोग मिले इस चिन्ता से आकुलित भाव रखना निदान आर्तध्यान है।

आर्तध्यानी रात दिन इष्ट वस्तु के न पाने पर व अनिष्ट के संयोग होने पर व पीड़ा होने से व आगामी भोग की तृष्णा से क्लेशित भाव रखता है। कभी रुदन किया करता है, कभी उदास हो पड़ जाता है, कभी रुचि से भोजन पान नहीं करता है। शोक से धर्म कर्म छोड़ बैठता है। कभी छाती पीटता है, कभी चिल्लाता है, कभी अपघात तक कर लेता है। रोगी होने पर रात दिन हाय हाय करता है। भोगों की प्राप्ति के लिये भीतर से तड़फड़ाता है। अनिष्ट सम्बन्ध दूर करने के लिये चिन्तित रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों के साधन में मन नहीं लगाता है।

मायाचार से भी तिर्यच आयु का बन्ध होता है। जो कोई कपट से दूसरो को ठगते हैं, विश्वासघात करते हैं, कपटसे अपनी प्रतिष्ठा कराते हैं वे तिर्यच आयु का बन्ध करते हैं।

एक मुनि ने एक नगर के बाहर चार मास का वर्षा योग धारण किया था। योग समाप्त होने पर वह दूसरे दिन वहा से बिहार कर गए। दूसरे एक मुनि निकटवर्ती ग्राम से आकर वही ठहर गए। तब नगर के नर नारी आकर मुनि वन्दना पूजा करते हुए ऐसा कहने लगे कि आपने हमारे नगर के बाहर देवालय मे योग साधन किया हमारा स्थान पवित्र हुआ आदि२। उस समय उन मुनि को कहना चाहिए था कि मैं वह मुनि नहीं हूँ, परन्तु वह अपनी पूजा देखकर चुप रहे। कपट से अपना परिचय नहीं दिया। इस माया के मुनि ने पशु गति बाध ली और मरकर हाथी की पर्याय पाई।

एकेन्द्रिय से चोन्द्रिय तक को कृष्ण, नील, कापीत तीन लेख्याएँ होती हैं। पचेन्द्रिय असंज्ञी के पीत सहित चार व सैनी पचेन्द्रियो के पीत, पद्म, शुक्ल सहित छहो हो सकती हैं। अधिकतर छोटी लेख्या रूप भावो से तिर्यच आयु बाध कर एकेन्द्रिय आदि आकर जन्मते हैं। तिर्यच गति के कष्ट प्रत्यक्ष प्रगट हैं। वे प्रत्यक्ष पाप के फल बता रहे हैं। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

(३) **देवगति के बुद्ध**—देवगतिमे यद्यपि शारीरिक कष्ट नहीं है परन्तु मानसिक कष्ट बहुत भारी है। देवोमे छोटी बड़ी पदविया होती हैं, विभूति सम्पदा कम व अधिक होती है उनमे दश दरजे है (१) राजा के समान इन्द्र, (२) पिता, भाई के समान सामानिक, (३) मन्त्री के समान त्र्यम्बक (४) सभा निवासी सभासद पारिषद, (५) इन्द्र के पीछे खड़े होने वाले आत्मरक्ष, (६) कोतवाल के समान लोकपाल, (७) सेना बनने वाले अनीक, (८) प्रजा के समान प्रकीर्णक, (९) दास के समान वाहन बनने वाले अभियोग्य, (१०) कातिहीन क्षुद्रदेव किल्बिषक। इन दशजातियो मे भी अनेक भेद होते हैं। नीची पदवीवाले ऊँचो को देखकर मन मे बड़ा ईर्ष्या भाव रखते हैं, जला ही करते हैं।

भोग सामग्री अनेक होती है। एक समय एकही इन्द्रिय द्वारा भोग हो सकता है। इच्छा यह होती है कि पाँचों इन्द्रियोंके भोग एकसाथ भोगूँ सो भोगने की शक्ति न होने पर आकुलता होती है जैसे किसी के सामने ५० प्रकार की मिठाई परोसी जावे तो वह बारर घबड़ाता है कि किसे खाऊँ किसे नखाऊँ, चाहता यह है कि मैं सबको एकसाथ भोगूँ। शक्ति न होनेपर वह दुःखी होता है। इसी तरह देव मन में क्षोभित हो कष्ट पाते हैं। जब किसी देवी का मरण होता है तब इष्ट वियोग का दुःख होता है। जब अपना मरण काल आता है तब वियोग का बड़ा दुःख होता है। सबसे अधिक कष्ट मानसिक तृष्णा का होता है। अधिक भोग करते हुए भी उनकी तृष्णा बढ़ जाती है यद्यपि कुछ दान पूजा परोपकार आदि शभ भाव से पुण्य बाँधकर देव होते हैं परन्तु मिथ्या दर्शन के होने से वे मानसिक कष्ट ही में जीवन बिताते हैं।

शरीर को ही आपा जानना, इन्द्रियसुख को ही सुख समझना, आत्मा पर व अतीन्द्रिय सुखपर विश्वास न होना मिथ्यादर्शन है। सच है मिथ्यादृष्टी हर जगह दुःखी रहता है। क्योंकि उसे तृष्णा की दाह सदा सताती है।

(४) **मनुष्य गति**— इस गति के दुःख प्रकट ही हैं। जब गर्भ में नौ मास रहना पड़ता है तब उल्टा टेंग कर दुर्गंध स्थान में रह कर नर्क सम महान दुःख होता है। गर्भ से निकलते हुए घोर कष्ट होता है। शिशु अवस्था में असमर्थ होने के कारण खानेपीने को न पाकर बारबार रोना पड़ता है, गिरकर पड़े कर दुःख सहना पड़ता है, अज्ञान से जरासा भी दुःख बहुत वेदित होता है। किसी के छोटी वय में माता पिता मर जाते हैं तब बड़े दुःख से जीवन बिताना पड़ता है। कितने ही रोग से पीड़ित रहते हैं। कितने अल्प आयु में मर जाते हैं, कितने ही दलित से दुःखी रहते हैं, कितने ही इष्ट मित्र व इष्ट बन्धु के वियोग से, कितने अनिष्ट भाई व मालिक व सेवक के संयोग से दुःखी रहते हैं।

मानव गति में बड़ा दुःख तृष्णा का है। पाचो इन्द्रियों के भोगों की घोर तृष्णा होती है। इच्छित पदार्थ नहीं मिलते हैं तब दुःख होता है। यदि मनोज्ञ पदार्थ चेतन या अचेतन छूट जाते हैं तब उनके वियोग से घोर कष्ट

होता है। किसी की स्त्री दुःख दाई होती है, किसी के पुत्र कुपुत्र होते हैं, किसीके भाई कष्टदायक होते हैं। बाह की दाह में बड़े २ चक्रवर्ती राजा भी जला करते हैं। मानव गति में चोर शारीरिक व मानसिक कष्ट हैं।

जिन किन्हीं मानव, पशु व देवों को कुछ सुख देखने में आता है वह ऐसा विनाशीक व अतृप्तिकारी है कि उससे आशा तृष्णा बढ़ जाती है। वह सुख अपने फल में कष्टदायक ही होता है। जैसे मृग को पानी रहित जंगल में मृग तृष्णा रूप चमकती घाम या बालू से प्यास नहीं बुझती मृग पानी समझकर जाता है परन्तु पानी नपाकर अधिक तृषातुर होजाता है, वैसे ही संसारी प्राणी सुख पाने की आशा से पांशों इन्द्रियों के भोगों में बार-बार जाते हैं, भोग करते हैं परन्तु विषय-सुख की तृषा को मिटाने की अपेक्षा बढ़ा लेते हैं, जिससे उनका सन्ताप भवभव में कभी भी मिटता नहीं।

असल बात यह है कि यह संसार केले के खम्भे के समान असार व दुःखों का समुद्र है। इसमें जो आसक्त है, इसमें जो मग्न है ऐसे भूढ़ मिथ्या दृष्टी बहिरास्त्र को चारो ही गति में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। वह कहीं शारीरिक व कहीं मानसिक दुःखोंको ही भोगता है। तृष्णाकी आताप से अनन्तवार जन्म मरण करता हुआ चारो गतियों में भ्रमण करता हुआ फिरता है।

यह संसार अथाह है, अनादि व अनन्त है। इस संसारी जीवने पांच प्रकार के परावर्तन अनन्तवार किए हैं। वे परावर्तन हैं—द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। इनका अति संक्षेप से स्वरूप यह है—

(१) द्रव्य परावर्तन—पुद्गल द्रव्य के सर्व ही परमाणु व स्कन्धों को इस जीवने क्रम क्रम से ग्रहण कर करके व भोग करके छोड़ा है। एक ऐसे द्रव्य परिवर्तन में अनन्त काल बिताया है।

(२) क्षेत्र परावर्तन—लोकाकाश का कोई प्रदेश शेष नहीं रहा, जहां

यह कम २ से उत्पन्न न हुआ हो। इस एक क्षेत्र परावर्तन में द्रव्य परावर्तन से भी अधिक अनन्त काल बीता है।

(३) काल परावर्तन—उत्सृष्टि जहां आयु काय सुख बढ़ते जाते हैं। उत्सृष्टि जहां ये घटते जाते हैं। इन दोनों युगों के सूक्ष्म समयों में कोई ऐसा शेष नहीं रहा जिसमें इस जीव ने कम कम से जन्म व मरण न किया हो। इस एक काल परावर्तन में क्षेत्र परावर्तन से भी अधिक अनन्त काल बीता है।

(४) भव परावर्तन—चारों ही गतियों में नौ श्रवणिक तक कोई भव शेष नहीं रहा जो इस जीवने धारण न किया हो। इस एक भव परावर्तन में काल परावर्तन से भी अधिक अनन्त काल बीता है।

(५) भाव परावर्तन—इस जीव ने आठ कर्मों के बंधने योग भावों को प्राप्त किया है। इस एक भाव परावर्तन में भव परावर्तन से भी अधिक अनन्तकाल बीता है।

इस तरह के पांचो प्रकार के परावर्तन इस संसारी जीव ने अनन्त-वार किए हैं।

इस सब संसार के भ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के साथ अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग भी हैं। मिथ्यादृष्टी संसार के भोगों की तृष्णा से हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह के अतिचार रूपी पांच अविरति भावों में फसा रहता है। वही मिथ्यादृष्टी आत्महित में प्रमादी रहता है। तीव्र क्रोध, भान, माया, लोभ, कषाय करता है तथा मन वचन कार्यों को अति क्षोभित रखता है।

इस असार संसार में अज्ञानी मिथ्यादृष्टी ही कष्ट पाता है, उसी के लिए ही संसार का भ्रमण है। जो आरम्भ ज्ञानी सम्यग्दृष्टि होता है वह संसार से उदास व वैराग्यवान् हो जाता है व अतीन्द्रिय आरम्भिक सच्चे सुख को पहचान लेता है, वह मोक्ष प्राप्ति का प्रेमी हो जाता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यदि कर्मों के उदय से कुछ काल किसी गति

में रहना भी पड़ता है तो वह संसार में लिप्त न होने से संसार में प्राप्त शारीरिक भ्रमनसिक कष्टों को कर्मोदय विचार कर समताभाव से भोग लेता है। वह हर एक अवस्था में आत्मीक सुख को जो सच्चा सुख है स्वतन्त्रता से भोगता रहता है, यह बात सच है।

विध्या दृष्टी तवा बुद्धी-सम्यग्दृष्टी तवा सुधी ।

जैनाचार्यों ने संसार का स्वरूप क्या बताया है सो पाठकों को उनके नीचे लिखे अनुभव पूर्ण वाक्यों से प्रकट होगा ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

**पंचविहे संसारे जाइजरामरणरोगभयपडरे ।
जिजमगमपेचछंतो जीवो परिभमदि चिरकालं ॥२४॥**

भाषार्थ—इस द्रव्यक्षेत्रादि पांच तरह के संसार भ्रमण में जहां यह जीव जन्म, मरण, रोग, भय के महान कष्ट पाता है, श्री जिनेन्द्र के धर्म को न जानता हुआ दीर्घकाल तक भ्रमण किया करता है।

**सज्जेपि पोगगला खलु एगे मुत्तुज्झया हु जीवेण ।
असयं अणंतखुत्तो पुग्गलपरियट्टसंसारे ॥२५॥**

भाषार्थ—प्रथम पुद्गल द्रव्य परिवर्तन में इस एक जीवने सर्ण ही पुद्गलों को बारबार अनन्त दफे ग्रहण कर और भोग कर छोड़ा है।

**सज्जम्हि लोयखेसे कमसो तण्णत्थि जण्ण उप्पण्णं ।
उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदो खेतसंसारे ॥२६॥**

भाषार्थ—दूसरे क्षेत्र परिवर्तन में यह जीव बारबार सब ही लोका-काशके प्रदेशों में क्रम-क्रम से जन्मा है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां बार-बार पैदा न हुआ हो और अनेक प्रकार के छोटे व बड़े शरीर धारे हैं।

**अवसप्पिण्डस्सप्पिणिसमयावलियासु जिरवसेसासु ।
आदो मुदो य बहुसो परिभमिदो कालसंसारे ॥२७॥**

भाषार्थ—तीसरे काल परिवर्तन में इस जीवने उत्सर्पिणी तथा अव-

सर्पिणी के सर्व ही समयों में बहुतवार जन्म मरण किया है। कोई समय बचा नहीं जिसमें यह अनन्तवार जन्मा या मरा न हो।

गिरयाउज्जहण्णादिसु जाव तु उवरिस्सवा दुगेवेज्जा ।

मिच्छत्तासंसिदेण दु बहुसोवि भवदिठ्ठीम्ममिदा ॥२८॥

भाषार्थ—चौथे भव परिवर्तन में नरक की जघन्य आयु से लेकर ऊँचे लोक की प्रवेयिक की उत्कृष्ट आयु तक सर्व ही जन्मों को इस जीवने बहुतवार मिथ्या दर्शन के कारण धारण करके भ्रमण किया है।

सखे पयडिठ्ठादिओ अणुभागप्पदेसबंधठाणाणि ।

जीवो मिच्छत्तावसा भमिदो पुण भावसंसारे ॥२९॥

भाषार्थ—पाँचवें भाव परिवर्तन में यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण आठो कमों के सर्व ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग व प्रवेश इन चार प्रकार बन्ध स्थानों को धारता हुआ बार-बार भ्रमा है।

पुत्तकलत्तणिमित्तं अत्थं अज्जयदि पावबुद्धीए ।

परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमदि संसारे ॥३०॥

भाषार्थ—जो जीव पुत्र व स्त्री के लिए पाप की बुद्धि से बन कमाता है, दया धर्म व दान छोड़ देता है, वह जीव संसार में भ्रमण करता है।

मम पुत्तं मम भज्जा मम घणघणोरा तिक्ककंखाए ।

चइरुण धम्मबुद्धि पच्छा परिपडदि बोहसंसारे ॥३१॥

भाषार्थ—मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा बन बान्यादिइत्यादि तीव्र तृष्णा के वश यह जीव धर्म की बुद्धि को त्यागकर इस दीर्घ संसार में भ्रमता रहता है।

मिच्छोदयेण जीवो णिवंतो जेण्णभासियं धम्मं ।

कुधम्मकुलिंगकुतित्थं मण्णंतो भमदि संसारे ॥३२॥

भाषार्थ—मिथ्या दर्शन के उदय से यह जीव श्री जिनेन्द्र कथित धर्म की निन्दा करता है और मिथ्या धर्म, मिथ्या गुरु, व मिथ्या तीर्थ को पूजता है इसलिए संसार में भ्रमता है।

हंतूण जीवरारिं महुमंसं सेविऊण सुरपाणं ।
परदण्डपरकलत्तं गहिऊण य भमवि संसारे ॥३३॥

भाषार्थ—यह जीव अनेक जंतु-समूह को मारता है, मांस मदिरा मद्य खाता है, पर द्रव्य व पर स्त्री को ग्रहण कर लेता है, इसलिए संसार में भ्रमता है ।

जत्तेण कुणइ पावं विसयणिमित्तं च अहणिसं जीवो ।
मोहंखयारसहिओ तेण दु परिपडवि संसारे ॥३४॥

भाषार्थ—यह जीव मोह के अंधेरे में अंधा होकर रात दिन उद्योग करके विषय भोगों के लिए पाप किया करता है इसीलिए इस संसार में भ्रमता है ।

संजोगविप्पजोगं लाहालाहं सुहं च दुक्खं च ।
संसारे भूदाणं होवि दु माणं तहावमाणं च ॥३५॥

भाषार्थ—इस संसार में जीवों को संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुःख, मान अपमान हुआ करता है ।

कम्मणिमित्तं जीवो हिंडवि संसारघोरकांतारे ।
जीवस्स ण संसारो जित्तवयणयकम्मणिम्मक्खो ॥३७॥

भाषार्थ—कर्मों के बल होकर यह जीव इस भयानक संसार बन् में भ्रमता फिरता है । निश्चय नयसे विचार किया जावे तो इस जीवके संसार नहीं है । यह तो कर्मों से भिन्न ही है ।

संसारमविद्धन्तो जीवोवादेयमिदि विंचितिज्जो ।

संसारदुहक्कन्तो जीवो सो हेयमिदि विंचितिज्जो ॥३८॥

भाषार्थ—जो जीव संसार से पार हो गया है, उसकी सी अवस्था ग्रहण करने योग्य है ऐसा विचार करना चाहिए । तथा जो जीव संसार के दुःखों में फंसा है, यह संसार दशा त्यागने योग्य है ऐसा मनन करना चाहिए । श्री कुन्दकुन्दाचार्य भाव पाण्डु में कहते हैं—

भीसणणरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए ।

पत्तोसि तिच्चदुक्ख भावहि जिणभावणा जीव ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे जीव ! तूने भयानक नरक गति में, पशु गति में, कुदेव गति में व मनुष्य गति में तीव्र कष्ट पाए है । अब तो तू शुद्ध आत्मभाव की भावना कर । वही जिन या कषायों को जीतने वाला परमात्मा रूप है ।

सत्तसुणरयावासे दारुणभीसाइं असहणीयाइं ।

भुत्ताइं सुहरकालं दुःखाइं णिरंतरं सहिय ॥ ९ ॥

भावार्थ—सात नरकों के आवासों में तीव्र भयानक, असहनीय दुःखों को दीर्घकाल तक निरंतर भोगकर तूने कष्ट सहा है ।

खणणुतावणवालणवेयणविच्छेयणाणरोहं च ।

पत्तोसि भावरहिओ तिरियमईए चिर कालं ॥ १० ॥

भावार्थ—हे जीव ! तूने पशु गति में शुद्ध भावको न पाकर चिर-काल तक छोदे जाने के, गर्म किए जाने के, जलाने के, धक्के लगाने के, छेदे जाने के, रोंके जाने के दुःख पृथ्वी कायादि म क्रम से पाए है ।

आगतुक माणसियं सहजं सारीरियं च चत्तारि ।

दुक्खाइ मणुयजम्मे पत्तोसि अणंतयं कालं ॥ ११ ॥

भावार्थ—हे जीव ! तूने मनुष्य गति में पुन पुन जन्म लेकर अनन्तकाल अकस्मात् बप्सपात गिरने आदि के शोकादि मानसिक कर्म के द्वारा सहज उत्पन्न रागद्वेषादि के, तथा रोगादि शारीरिक ऐसे चार तरह के कष्ट पाए हैं ।

सुरणिलएसु सुरच्छरविओयकालेय माणसं सिद्धं ।

संपत्तोसि महाजस दुक्खं सुहभावणारहिओ ॥ १२ ॥

भावार्थ—हे महायशस्वी जीव ! तूने देवों के स्थानों में त्रिय देव या देवी के वियोग के काल में तथा ईर्ष्या सम्बन्धी मानसिक दुःख शुद्ध आत्मा की भावना से शून्य होकर उठाया है ।

पीओसि जणज्जोरं अणंतजम्मंतराहं जणजीणं ।

अण्णाण्णाण महाजस सायरसलिलाहु अहिययरं ॥१८॥

भाषार्थ—हे महायशस्वी जीव ! तूने अनन्त मानव जन्म धारण करके भिन्न-भिन्न माता के स्तनों का दूध पिया है, जो एकत्र करने पर समुद्र के जल से भी अधिक हो जायगा ।

तुह मरणे दुक्खेण अण्णज्जाणं अजेयजणजीणं ।

दण्णाज जयणजीरं सायरसलिलाहु अहिययरं ॥१९॥

भाषार्थ—तूने अन्ता के गर्भ से निकल कर फिर मरण किया तब भिन्न-भिन्न जन्मों की अनेक माताओं ने रुदन किया । उनके आंसों के आंसुओं को एकत्र किया जाने तो समुद्र के जल से अधिक ही हो जायगा ।

तिहुयण सलिलं सयत्तं पीयं तिष्हाइ पीडिएण तुमे ।

तो वि ण तप्हाछेओ जाओ चित्तेह भवमहणं ॥२३॥

भाषार्थ—हे जीव ! तूने तीन सोक का सब पानी प्यास की पीड़ा से पीड़ित होकर पिया है । तो भी तेरी तृषा या तृष्णा न मिटी । अब तू इस संसार के नाश का विचार कर ।

छत्तीसं तिण्ण सया छावट्टिसहस्सवारमरणाणि ।

अन्तीमुहुत्तमज्जे पत्तसि निगोयवासम्मिं ॥२८॥

भाषार्थ—हे जीव ! तूने एक श्वास के अठारहवें भाग वायु को धारकर निगोद की लक्ष्म्यपर्याप्तक अवस्था में एक अन्तर्बुद्धि के भीतर ६६३३६ जन्म मरण किए हैं । इनका हिसाब पीछे लिख चुके हैं ।

रयणत्तए अलद्धे एवं भमिओसि बोहत्संसारे ।

इय जिज्जवरेहि भणियं तं रयणत्तं समाप्परह ॥३०॥

भाषार्थ—रत्नत्रय मई जिज्ज वर्म को न पाकर तूने ऊपर प्रमाण इस दीर्घ संसार में भ्रमण किया है ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है । अब तू रत्न त्रय को पाल । श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकाव में कहते हैं—

जो खलु संसारत्थो जीवो ततो दु होवि परिणामो ।
 परिणामादो कम्मं कम्मादो होवि गविसु गदो ॥१२८॥
 गविमधिगदस्स देहो देहादो इन्वियाणि जायंते ।
 तेहिं दु विसयण्हणं ततो रागो व दोसो वा ॥१२९॥
 जायवि जीवस्सेवं भावो संसारखक्कवालम्भि ।

इदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिघणो सणिघणोव ॥१३०॥

भाषार्थ—इस संसारी जीव के रागादि भाव होते हैं उनके निमित्त से आठ कर्मों का बन्ध होता है, कर्मों के उदय से एक गति से दूसरी गति में जाता है । जिस गति में जाता है वहां स्थूल शरीर होता है उस देह में इन्द्रिये होती हैं । उन इन्द्रियो से भोग्य पदार्थों को भोगता है तब फिर राग व द्वेष होता है, इस तरह इस संसार रूपी चक्र में इस जीव का भ्रमण हुआ करता है । किसी के यह संसार अनादि अनन्त चला करता है किसी के अनादि होने पर भी अन्त हो जाता है ।

जी बद्धकेरस्सामी मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

मिच्छत्तेणो छण्णो मग्गं जिणवेसिबं अपेक्खंतो ।
 भमिहवी भीमकुडिल्ले जीवो संसारकंतारे ॥१३१॥

भाषार्थ—यह जीव मिथ्यादर्शन से बका हुआ व जितेन्द्र कथित मार्ग पर अज्ञान न लाता हुआ इस संसार रूपी जति भयानक व कुटिल बन में भ्रमण किया करता है ।

तत्थ जरामरणभयं दुक्खं पियविण्णमोण बीहणयं ।
 अप्पियसंजोगं वि य रोगमहावेदणाओ य ॥१३२॥

भाषार्थ—इस संसार में बूढ़ापना, मरण, भय, क्लेश, भयानक इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रोग आदि की महान वेदनाओं को यह जीव सहा करता है ।

जायंतो य मरंतो जलथलच्छयरेसु तिरियणिरएसु ।
 माणुस्से देवत्ते दुक्खसहस्सणि पप्पोदि ॥१३३॥

भाषार्थ—यह जीव परा गति, नरक गति, मनुष्य गति व देव गति में तथा जलचर बलचर, नभचर प्राणियों में जन्मता व मरता हुआ सहस्रों कष्टों को भोगता है।

संजोगविष्पओगा लाहासाहं सुहं च दुक्खं च ।

संसारे अणुभूवा माणं च तहावमाणं च ॥१६॥

एवं बहुप्पयारं संसारं विविहदुक्खधिरसारं ।

णाऊण विचिंतिज्जो तहेव लहुमेव निस्सारं ॥२०॥

भाषार्थ—इस संसार में इस जीव ने संयोग, वियोग, लाभ, हानि सांसारिक सुख, दुःख, मान व अपमान अनुभव किया है। इस तरह इस संसार के नाना प्रकार के सदा ही मिलने वाले दुःखों को जानकर वह अंसार संसार जिस उपाय से कम हो वह उपाय विचारना चाहिये।

श्री समन्तभद्राचार्य स्वयंसूक्तोत्र में कहते हैं—

**अनित्यमत्राणमहंक्रियाभिः प्रसक्तमिध्याध्यवसायबोधम् ।
इवंजगज्जन्मजरान्तकार्तं निरञ्जनां शांतिमजीगमस्त्वम् ॥१२॥**

भाषार्थ—यह संसार अनित्य है, अशरण है, अहंकार बुद्धि से संसारी प्राणियों में मिथ्यात्व भाव प्रवेश हो रहा है। यहां संसारी जीव नित्य जन्म-जरा व मरण से दुःखी है ऐसा जानकर आप हे संभवनाथ ! निर्मल शांति को भजते हुए ।

**स्वजीवितेकामसुखेचतृष्णयादिवाश्रमार्तानिशिशोरतेप्रजाः ।
त्वमार्य्यं नक्तं दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्मविशुद्धवर्त्मनि ४८ ।**

भाषार्थ—संसार के प्राणी अपने जीवन की तथा काम भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर दिन भर परिश्रम करके थक जाते हैं व रात को सो रहते हैं। इस तरह कभी तृष्णा को व संसार कष्टों को नहीं मिटा सकते, ऐसा जानकर हे शीतलनाथ ! आपने आलस्य टालकर इस संसार के नाश के लिये आत्मीक वीतराग मार्ग में रात दिन सदा जागृत रहना ही स्वीकार किया।

श्री शिवकोटि मुनि भगवती आराधना में कहते हैं—

निरयेसु वेयजाओ अणोवमाओ असाववहुलाओ ।

कायणिमित्तं पत्तो अणंतसो तं बहुविद्याओ ॥१५६२॥

भावार्थ—हे मुने ! इस संसार में काय के निमित्त असंयमी होकर ऐसा कर्म बांधा जिससे तूने नर्क में जाकर बहुत प्रकार की उपमा रहित बहुत अक्षता सहित वेदना अनंतवार भोगी ।

ताडणतासणअन्धण, बाहुणत्संछयविहेट्ठणं इमणं ।

कण्णच्छेदणणासा, वेहुणणित्संछयं चैव ॥१५८२॥

छेदणभेदणइहणं, णिच्छसणं गालणं छुहा तण्हा ।

भक्खणमहणमलणं, विकलणं सोवउण्हं च ॥१५८३॥

जं अताणो णिप्पडियम्मो ब्रहुवेदणहिओ पांडओ ।

बहुएहि मवो विवसेहि, चडयडंतो अणाहो तं ॥१५८४॥

रोगा विविद्या बाघाउ, तह् य तिव्वं भयं च सम्भत्तो ।

तिव्वा उ वेदणाओ, घ्राडणपावाभिघावा य ॥१५८५॥

इच्चेवमादि दुक्खं. अणंतकुत्तो तिरिक्खओणीए ।

जं पत्तो सि अदीहे, काले चित्तेहि तं सव्वं ॥१५८७॥

भावार्थ—हे मुने ! तिर्यंच गति में तूने नाना प्रकार की लाठी भूसे व चाबुकों की ताड़ना भोगी, शस्त्रों की चाल सही, इकता से बांधा गया हाथ पगादि बांधे गए, गला बांधा गया, पिंजरे में डाला हुआ तीव्र दुःख पाया तथा कान छेदे गए, नाक छेदी गई, शस्त्रों से बीधा गया, भसीटा गया आदि दुःख भोगे, बहुत जोरों से हाड टूट गए, मार्ग में बोक लादे बहुत दूर रात दिन चलना पड़ा, आगमें जला जल में डूबा परस्पर छाया गया, सूख, प्यास, सरदी गर्मी की चोर वेदना भोगी पीठ गल गई, असमर्थ होकर कीचड़ में पड़ा रहा चोर घुप में पड़ा रहा । जो २ क्लेश पाए हैं उसका विचार करो नाना प्रकार के रोग सहे सर्व तरफ से डरता रहा तथा दुष्ट मनुष्य व पशुओं से चोर कष्ट पाया, बचन का तिरस्कार सहा, पगों की मार दीर्घ काल तक सही । इत्यादि दुःख अनंतवार तिर्यंच योनि में तूने गत काल में भोगे हैं उन सबकी अब विचार करो ।

देवतमाजुसते जं ते जाएण सकयकम्मवसा ।

दुक्खाणि किल्ले सा वि'य, अणंतखुत्ता समजुमूवं ॥१५८८॥

। भाषार्थ—हे मुने ! अपने किन्ने हुए कर्मों के फल से देव यक्षि में स्वर्ग मनुष्य गति में पैदा होकर अनन्तवार बहुत दुःख क्लेश भोगे हैं ।

जं गम्भवासकुणिमं, कुणिमाहारं छुहादितुवखं च ।

चित्तं तस्स य सुचियसुहिद्धरस दुक्खं चयणकाले ॥१६०१॥

भाषार्थ—देवों को मरते हुए ऐसा चितवन होता है जो मेरा गमन जब तिर्यंच गति व मनुष्य गति के गर्भ में होगा । दुर्गच गर्भ में रहना दुर्गच आहार लेना, दूख प्यास सहना पड़ेगा, ऐसा विचारते बहुत कष्ट होता है ।

भाषार्थ—इस मनुष्य पर्याय में निर्वनता, सप्त बाहुमव मसीन रोगों का भरा का देहवा घरना, कुदेश में वसना, स्वच्छ पर चक्रका दुःख सहना, बैरी समान बाधकों में रहना, कुपुत्र वा सयोग होना, दुष्ट स्त्री की सवति होनी, नीरस आहार मिलना अपमान सहना, चोर, दुष्ट राजा व मंत्री व कोतवाल द्वारा घोर त्रास सहना दुष्काल में कुटुम्ब का वियोग होना, पराधीन रहना दुर्वचन सहना दूख प्यास आदि सहना इत्यादि दुःखों का भरा मनुष्य जन्म है ।

तण्हा अणंतखुत्तो, ससारे तारिस्सो तुमं आसि ।

जं पसमेदुं सव्वोदधीणमुदगं पि ण तीरेज्ज ॥१६०५॥

आसी अणंतखुत्तो, संसारे ते छुधा वि तारिसिया ।

जं पसमेदुं सव्वो, पुग्गलकाओ ण तीरिज्ज ॥१६०६॥

भाषार्थ—हे मुने ! संसार में तुमने ऐसी प्यास की वेदना अन्तवार भोगी जिसके शांत करने को सर्व समुद्रों का जल समर्थ नहीं । व ऐसी झुधा वेदना अन्तवार भोगी जिसके शान्त करने को सर्व पुद्गल काय समर्थ नहीं ।

जावं तु किंचि दुक्खं, सारीरं माणसं च संसारे ।

पत्तो अणंतखुत्तं कायस्स ममत्तिवोसेण ॥१६६७॥

भाषार्थ—हे मुने ! इस संसार में जो कुछ शारीरिक व मानसिक

दुःख अनन्तवार प्राप्त हुए हैं सो सब इस शरीर में ममता कोष से प्राप्त हुए हैं ।

जतिश्च भयं मरणसमं, जन्ममरणसमं च विज्जये दुक्खं ।

जन्ममरणानां कं छिण्णममसि सरीरादो ॥१६६८॥

भावार्थ—इस संसार में मरण के समान भय नहीं है, जन्म के समान दुःख नहीं है । इसलिये जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर से ममता छोड़ ।

श्री पूज्यपादस्वामी सर्वार्थसिद्धि में कहते हैं—

अत्र जीवा जनादिसंसारोऽनन्तकालं नानाशोनिषु दुःखं भोगं भोगं पर्यटन्ति । न चात्र किञ्चिन्नियतमस्ति । जलं दुद्बुदोपमं जीवितं, विष्टुः श्लेष्मादिविकारचपलाभोगसम्पदइत्येवमादि जगतस्य भावचितनात् संसारात् संवेगो भवति ॥ १७-७ ॥

भावार्थ—इस जगत में जीव जनादि काल से अनन्त काल तक नाना योनियो में दुःख भोगते हुए भ्रमण किया करते हैं । जल के बुल्ले के समान जीवन क्षणिक है । विजली की चमक, बादलों के विघटन के समान भोग सम्पदा अधिर है, ऐसा जगत का स्वभाव विचारने से भय होता है ।

श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतक में कहते हैं—

मूलं संसारदुःखस्य वेह एवात्मघोस्ततः ।

त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रियः ॥१५॥

भावार्थ—इन संसार के दुःखों का मूल यह शरीर है, इसलिये आत्म-ज्ञानीको इसका ममत्व छोड़ कर व इंद्रियों से विरक्त होकर अतरंग आत्म ध्यान करना चाहिये ।

शुभं शरीरं दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति ।

उत्पन्नात्ममतिर्वेहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम् ॥४२॥

भावार्थ—शरीर को आत्मा मानकर अज्ञानी सुन्दर शरीर व मनोहर भोगों की सदा वांछा किया करता है परन्तु तत्त्वज्ञानी इस शरीर को ही नहीं चाहते हैं ।

जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्थं रम्यमेव च ।

स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां क्व विश्वासः क्व वा रतिः ॥४८॥

आचार्य—जो शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाले हैं उनको यह संसार विश्वास योग्य तथा रमणीक भासता है, परन्तु आत्मा में आत्मबुद्धि धारकों का इस संसार में न विश्वास है न उनकी रति है ।

**स्वबुद्ध्या यावद्गृह्णीयात् कायवाक् चेतसां त्रयम् ।
संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निर्वृतिः ॥६२॥**

आचार्य—जब तक कोई शरीर वचन काय को आत्मा रूप मानता रहेगा तब तक संसार का दुःख है । जब आत्मा को इनसे भिन्न विचारने का अभ्यास करेगा तब दुःखों से छुट जायगा ।

श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

विषद्भवपदावर्ते पबिकेवातिबाह्यते ।

यावत्तावद्भवत्यन्याः प्रचुरा विषदः पुरः ॥१२॥

आचार्य—इस संसार की षटी यत्र में इतनी विपत्तियां हैं कि जब एक दूर होती है तब दूसरी अनेक आपदाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं ।

विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते ।

बह्यमानमृगाकोर्णवनान्तरतस्त्ववत् ॥१४॥

आचार्य—जैसे कोई मानव वन के वृक्ष पर बैठा हुआ यह तमाशा देखे कि वन में आग लगी है, मृग भागे जाते हैं, परन्तु आप स्वयं न भागे और वह यह न विचारें कि आग इस वृक्ष को भी जलाने वाली है, इसी तरह संसार में मूख प्राणी दूसरों की विपदाओं को देखा करता है परन्तु मेरे पर आपत्तियां आने वाली हैं, मेरा मरण होने वाला है, ऐसा नहीं देखता है ।

श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं :—

संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेऽप्युद्वेगकारीष्यत् ।

बुःशानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम् ॥

तत्तावत्स्मरसि स्मरस्मितशितापांगैरनंगायुधै-

र्वामानां हिमवग्धमुग्धतरुवद्यत्प्राप्तवान्निर्धनः ॥५३॥

आचार्य—हे जीव ! तूने इस संसारमें नरक आदि योनियोंमें अत्यन्त

दुःख भोगे हैं जिनके स्मरण करने से आकुसुता पैदा होती है, उन दुःखों की बात तो दूर रहो इस नर भव में तू निर्बल हुआ है परन्तु नाना प्रकार भोगों का अभिलाषी है। काम से पूर्ण स्त्रियों के मंदहास्य और कामके बाण समान तीक्ष्ण कटाक्षों से वेधा हुआ तू पाले से मारे हुए कुत्ता की दशा को प्राप्त हुआ है। इस दुःख ही को तू विचार कर। काम की तृष्णा भी बड़ी दुःख दाता है।

उत्पन्नोऽस्यतिबोषघातुमलवद्देहोऽसि कोपादिमान् ।

साध्विव्याधिरसि प्रहीणचरितोऽस्यऽस्यात्मनो बद्धचक्रः ॥

**मृत्युव्याप्तमुखान्तरोऽसि जरसा ग्रस्तोऽसि जन्मिन् वृथा-
किं मत्तोऽस्यसि किं हितारिरहितो किं वासि बद्धस्पृहः ५४**

भाषार्थ—हे अनंतजन्मके घेरनहारे अज्ञानी जीव ! तू इस संसार में अनेक योनियों में उपजा है। अब यहां तेरा शरीर दोषमई घातुसे बना अति मलीन है, तेरे भीतर क्रोधादि कषाय हैं, तू शरीर के रोग व मन की चिंता से पीड़ित है, हीन आचार में फँसा है, अपने आत्मा को ठग रहा है, जन्म मरण के बीच में पड़ा है, बुढ़ापा सता रहा है, तो भी वृथा भावसा तो रहा है। माबुम होता है तू आत्मा के हित का शत्रु है, तेरी इच्छा अपना बुरा ही करने की फलकती है।

उग्रग्रीष्मकठोरधर्मकिरणस्फूर्जद्गमस्तिप्रभैः ।

संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संबद्धतृष्णो जनः ॥

अप्राप्यामिमत्तं विवेकविमुखः पापप्रयासाकुल-

स्तोयोपान्तदुरन्तकर्मगतक्षीणोक्षवत् क्लिश्यते ॥५५॥

भाषार्थ—भयानक गर्म ऋतु के सूर्य की तप्तायमान किरणों के समान इन्द्रियों की इच्छाओं से आकुलित यह मानव हो रहा है। इसकी तृष्णा दिन पर दिन बढ़ रही है सो इच्छानुकूल पदार्थों को न पाकर विवेक रहित हो अनेक पापरूप उपायों को करता हुआ व्याकुल हो रहा है व उसी तरह दुःखी है जैसे जल के पास की गहरी कीचड़ में फँसा हुआ दुर्बल बूढ़ा बैल कष्ट भोगे।

शरणमशरणं यो बन्धवो बन्धमूलं ।

चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणां ॥

विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत् ।

त्यजत भजत धर्म्मम् निष्मर्म्मं शर्म्मकामाः ॥६०॥

भावार्थ—जिस घर को तू रखक समझता है वही तुझे मरण से बचा नहीं सकता। ये माई बन्धु सर्व स्नेह के बंधन के मूल हैं। दीर्घ काश से परिचय में आई हुई तेरी स्त्री अनेक आपदाओं का द्वार है। ये तेरे पुत्र स्वार्थ के लिये तेरे शत्रु हैं। ऐसा विचार कर इन सबको तब और यदि तू सुख को चाहता है तो धर्म की सेवा कर।

अवश्यं नश्यदैरेभिरायुःकायाविभिर्गन्धि ।

शाश्वतं पदमायाति मुधाऽऽप्यातमवेहि ते ॥६०॥

भावार्थ—ये आयु शरीरादि सब अवश्य नष्ट होने वाले हैं, यदि इनकी ममता को छोड़ने से अविनाशी भोज्य पद तेरे हाथ में आ सकता है तो सहज में ही जाया जान।

गलत्यायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं

खलः कायोप्यायुर्गतिमनुपतत्येष सततम् ।

किमस्यान्यैरन्येर्द्वयपर्यामिव जीवितमिह

स्थिता भ्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते स्वात्ममपघ्नी ॥६१॥

भावार्थ—यह आयु प्रकट ही बरहट की वही क बल की तरह छिन्न गल रही है। यह दुष्ट शरीर भी आयु की गति के अनुसार निरंतर पतन धील है। अराबान होता जाता है। जिनसे जीवन है वे कन्धु व काय ही क्षणभंगुर हैं व विनाशीक हैं तब पुत्र स्त्री व धनधान्यादि के सम्बन्ध की क्या बात, वे तो छुटने ही वाले हैं तो भी यह अज्ञानी अपने को धिर मानता है। जैसे नाव में बैठा पुरुष बलता हुआ भी भ्रम से अपने को धिर मान लेता है।

बाल्ये वेत्ति न किञ्चिदध्यर्षारपूजांगो हितं वाहितं ।

कामान्धः खलु कामिनोद्रुमघने भ्राम्यन्वने यौवने ॥

मध्वे बृद्धतृषाजितुं वसु पशुः क्लिश्नासि कृष्याविभि-

र्बद्धो बार्द्धमृतः नव जन्म क्लितं धर्मो भवेन्निर्मलः ॥६२॥

भाषार्थ—हे जीव ! बालावस्था में तू पूर्णग न पाता हुआ अपने हित या अहित को कुछ भी नहीं जानता है, जबानी में स्त्री रूपी वृक्षों के वन में भ्रमता हुआ काम भाव से जन्धा बन गया । मध्य वय में बढ़ी हुई घन की तृष्णा से पशु के समान बेती आदि कर्मों को करता हुआ क्लेश पाता है । बुढ़ापे में अधमरा हो गया । तब बता नर जन्म को सफल करने के लिए तू पवित्र धर्म को कहा पालन करेगा ।

श्री पद्मनदि मुनि अनित्य पंचाशत् में कहते हैं—

सर्वत्रोद्गतशोकबाधबहनव्याप्तं जगत्काननं ।

मुग्धास्तत्र बधू मृगी गतधियस्तिष्ठन्ति लोकेणका; ॥

कालव्याध इमाप्तिहन्ति पुरतः; प्राप्तान् सदा निर्वयः ।

तस्माज्जीवति नो शिशुर्न च युवा वृद्धोपि नो कश्चन ॥ ३४ ॥

भाषार्थ—यह संसार रूप वन सर्व जगह शोक रूपी दावानल से व्याप्त हो रहा है । यहाँ बिचारे भोले लोग रूपी हिरण स्त्री रूपी मृगी में प्रेम कर रहे हैं, अचानक कालरूपी शिकारी आकर निर्वयी हो सामने से इनको मारता है इस कारण न तो बालक मरण से बचता है न युवान बचता है न वृद्ध बचता है । इस संसार में मरण सर्व को घात करता है ।

वाञ्छत्येव सुखं तदत्र विधिना दत्तं परं प्राप्यते ।

नूनं मृत्युमुपाश्रयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो विभ्यति ।

इत्थं कामभयप्रसक्तहृदया मोहान्मृधेव ध्रुवं ।

दुःखोमिप्रचुरे पतन्ति कुधियः संसारघोराणवे ॥ ३६ ॥

भाषार्थ—यह जीव इस संसार में निरन्तर इन्द्रियजनित सुख ही की वांछा करता है परन्तु वह उतना ही मिलता है जितना पुण्य कर्म का उदय है । इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है । निश्चय से मरण सब मानवों को आने वाला है इसलिये यह जीव मरने से भय करता रहता है । ऐसे यह कुबुद्धी जीव काय की तृष्णा और भय से मसीन चित्त होता हुआ मोह से ब्रूया ही दुःख रूपी लहरों से भरे हुए इस भयानक समुद्र में गते जाता है ।

आपन्नयसंसारं क्रियते विदुषा किमापदि विषावः ।

कश्चनस्यति लंघनतः प्रविधाय बतुःपथे सवनं ॥ ४६ ॥

भाषार्थ—यह संसार आपत्तियों का घर है। यहाँ रोग शोक इष्ट-वियोग अनिष्ट सयोग जरा मरण रूपी आपदाएँ आने ही वाली हैं इसलिये विद्वान को आपत्ति आने पर शोक नहीं करना चाहिये, जो कोई बौराहे पर अपना मकान बनाएगा उसको लोग उत्संघन करेंगीये, उससे कौन भय करेगा।

स्वकर्मव्याघ्रेण स्फुरितनिजकालादिमहता ।

समाघ्रातः साक्षाच्छरणरहिते संसृतिवने ॥

प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमपि मे मे गृहमिदं ।

वदन्नेवं मे मे पशुरिव जनो याति मरणं ॥ ४८ ॥

भाषार्थ—जैसे अशरण वन में बलवान् सिंह से पकड़ा हुआ पशु मैं मैं करता मर जाता है वैसे ही शरण रहित संसार रूपी वन में उदय प्राप्त अपने कर्म रूपी सिंह से पकड़ा हुआ प्राणी मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरा घर ऐसे पशु की तरह मैं मैं करता हुआ मरण को प्राप्त हो जाता है।

लोकागृहप्रियतमासुतजीवितादि ।

वाताहतध्वजपटाग्रचलं समस्तं ॥

व्यामोहमत्र परिहृत्य धनादिमित्रे ।

धर्मं मतिं कुरुत किं बहुभिर्बचोभिः ॥ ५४ ॥

भाषार्थ—ऐ लौकिकजनो ! यह घर, स्त्री, पुत्र, जीवन आदि सर्व पदार्थ उसी तरह चंचल हैं विनाशीक हैं जैसे पवन से हिलती हुई ध्वजा के कपड़े का अग्रभाग चंचल है। इसलिये तू धनादि व मित्रों में मोह को छोड़कर धर्म साधन में बुद्धि को धारण कर। अधिक वचनो से क्या कहा जावे।

श्री अमितिगति आचार्य तत्त्वभावना या बृहत् सामायिक पाठ में कहते हैं :—

असिमसिकृषिविद्याशिल्पवाणिज्ययोगे -

स्तनुधनसुतहेतोः कर्म यादृक् करोषि ।

सकृदपि यदि तादृक् संयमार्थं विद्यत्से

सुखममलमनंतं किं तदा नाऽश्नुवेऽनं ॥६६॥

भावार्थ—हे मूढ प्राणी ! तू शरीर, धन, पुत्र के लिए असिकर्म, नसि कर्म, विद्या कर्म, शिल्प कर्म, तथा वाणिज्य कर्म से जैसा परिश्रम करता है वैसा यदि तू एक दफे भी संयम के लिए करे तो तू निमल अनन्त सुख क्यों नहीं भोग सकेगा ?

दिनकरकरजाले शैत्यमुष्णत्वामिदोः ।

सुरशिखारिणि जातु प्राप्यते जंगमत्वं ॥

न पुनरिह कदाचित् घोरसंसारचक्रे ।

स्कृष्टमसुखनिधाने भ्राम्यता शर्म पुंसा ॥ ६८ ॥

भावार्थ—कदाचित् सूर्य ठण्डा हो जावे, चन्द्रमा उष्ण हो जावे, मेरु पर्वत चलने लग जावे तोभी इस भयानक दुःखों के भरे हुए संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणी को सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सकता है ।

श्वभ्राणामविसह्यमंतरहितं दुर्जल्पमन्योन्यजं ।

दाहच्छेदविभेदनादिजनितं दुःखं तिरश्चां परं ॥

नृणां रोगवियोगजन्ममरणं स्वर्गे कसां मानसं ।

विश्वं वीक्ष्य सदेति कष्टकलितं कार्या मतिमुक्तये ॥७६॥

भावार्थ—हे भव्य जीव ! तू इस जगत को सदा कष्टों से भरा हुआ देखकर इनसे भुक्ति पाने की बुद्धि कर—नारकियों के असह्य, अनन्त, बचन अगोचर पारस्परिक दुःख होता है, तिर्यचों के अग्नि में जलने का, छेदन भेदन आदि के द्वारा महान् दुःख होता है, मानवों के रोग, वियोग, जन्म, मरण का दुःख है । देवों में मानसिक कष्ट है ।

यावच्चेतसि बाह्यवस्तुविषयः स्नेहः स्थिरो वर्तते ।

तावन्नश्यति दुःखदानकुशलः कर्मप्रपञ्चः कथं ।

आर्द्रत्वे वसुधातलस्य सजटा शुष्यति किं पादपां ।

भूजस्तापनिपातरोधनपरा शाखोपशाखान्वित ॥८६॥

भाषार्थ—जब तक तेरे मन में बाहरी पदार्थों के सम्बन्ध में राग भाव दृढ़ता से मौजूद है तब तक तेरे किस तरह दुःखकारी कर्म नाश हो सकते हैं। जब पृथ्वी पानी से भीगी हुई है तब उसके ऊपर सूर्य ताप के रोकने वाले अनेक साक्षात्कारों से भंडित जटाघारी वृक्ष कैसे सूख सकते हैं ?

रामाः पापाविरामास्तनयपरिजना निर्मिता बहूनर्था ।

गात्रं व्याध्याविपात्रं जितपवनजवा मूढलक्ष्मीरशेषा ॥

किं रे दृष्टं त्वयात्मन् भवगहनवने भ्राम्यता सौख्यहेतु—

यैन त्वं स्वार्थनिष्ठो भवसि न सततं बाह्यमत्यस्य सर्वदेहः ॥

भाषार्थ—हे मूढ़ ! ये स्त्रियां पापवर्द्धक अहितकारी हैं, ये पुत्र परिजन बहुत अनर्थ के कारण हैं। यह शरीर रोग शोक से पीड़ित है। यह सम्पूर्ण सम्पदा हवा से अधिक चंचल है। इस संसार रुपी भयानक वन में हे आत्मा ! तूने क्या देखा है जिससे तू सर्व बाहरी पदार्थों को छोड़कर अपने आत्महित में सदा के लिये लीन नहीं होता है ?

सकललोकमनोहरणक्षमाः करणयौवनजीवितसंपदः ।

कमलपत्रपयोसवच्चंचलाः किमपि न स्थिरमस्ति जगत्त्रये १०८

भाषार्थ—सर्वजन के मन को हरने वाली इन्द्रियें, युवानी, जीवित व सम्पदाएँ उसी तरह चंचल हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बुँद चंचल है। इन तीनों लोकों में कोई भी पर्याय स्थिर नहीं रह सकती।

जननमृत्युजरानलदीपितं जगद्विदं सकलोऽपि विलोकते ।

तदपि धर्ममतिविदध्यातिनो रतमना विषयाकुलितोजनः ११८ ॥

भाषार्थ—यह सर्व जगत जन्म, मरण, जरा की अग्नि से जल रहा है, ऐसा देखते हुए भी यह विषयों की दाह से आकुलित प्राणी उनमें मन को लीन करता हुआ धर्म साधन में बिलकुल बुद्धि को नहीं लगाता है।

श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं :—

चतुर्गतिमहावत्त दुःखबाहवदीपिते ।

भ्रमन्ति भवितोऽजस्रं वराका जन्मसागरे ॥१॥

भाषार्थ—चार गति रुपी महान भंवर वाले तथा दुःख रुपी बड़वा-

नल से प्रवृत्तित इस संसार रपी समुद्र में जगत के प्राणी निरन्तर भ्रमा करते हैं ।

रूपाण्येकानि गृह्णाति त्यजत्यन्यानि सन्ततम् ।

यथा रंगेष्ठा शैलूषस्तथायं यन्तावाहकः ॥८॥

भावार्थ—जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्यकर अनेक भेषों को धारता है और छोड़ता है वैसे यह प्राणी सदा भिन्न-भिन्न रूपों को—शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता है ।

देवलोके नृलोके च तिरश्चि नरकेऽपि च ।

न सा योनिर्न तद्रूपं न तद्देशो न तत्कुलम् ॥९॥

भावार्थ—इस संसार की चार गतियों में फिरते हुए जीव के वह योनि, वह रूप, वह देश, वह कुल, वह सुख दुःख, वह पर्याय नहीं है, जो निरन्तर गमनागमन करने से प्राप्त न हुई हो ।

भूपः कृमिर्भवत्यत्र कृमिश्चाभरनायकः ।

शरीरो परिवर्त्तत कर्मणा वञ्चितो बलात् ॥१५॥

भावार्थ—इस संसार में यह प्राणी कर्मों के फल से ठगा हुआ, राजा में मर कर लट हो जाता है और लट का जीव क्रम-क्रम से इन्द्र पद पा लेता है ।

माता पुत्री स्वसा भार्या सेव संपद्यतेऽगजा ।

पिता पुत्रः पुनः सोऽपि लभते पौत्रिकं पदम् ॥१६॥

भावार्थ—इस संसार में प्राणी की माता मर कर पुत्री हो जाती है, बहन मर कर स्त्री हो जाती है, वही स्त्री मर कर अपनी ही पुत्री हो जाती है । पिता मर कर पुत्र हो जाता है । फिर वही मर कर पुत्र का पुत्र हो जाता है, इस प्रकार उलट-पलट हुआ करती है ।

श्वभे शूलकुठारयन्त्रदहनक्षारक्षुरव्याहते-

स्तिर्यक्षु श्रमदुःखपावकशिखासंभार भस्मीकृतेः ।

मानुष्येऽप्यतुलप्रयासवशगेद्वेषु रागोद्धतेः

संसारेऽत्र दुरन्तदुर्गतिमये बभ्रम्यते प्राणिभिः ॥१७॥

भावार्थ—इस दुनिवार दुर्गतिमय संसार में जीव निरन्तर भ्रमण करते हैं । नरकों में तो ये शूनी, कुल्हाड़ी, घाणी, अग्नि, क्षार, जल, छुरा,

बटारी आदि से पीडा को हुए नाना प्रकार के दुःखों की भोगते हैं । पशु-गति में अग्नि की शिखा के भार से भस्म होकर शैव और दुःख पाते हैं । मनुष्य गति में भी अतुल्य परिश्रम करते हुए नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं । देवगति में राग भाव से उद्वत होते हुए दुःख सहते हैं । श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञान-तरंगिणी में कहते हैं :—

दृश्यंते गंधनादावनुजसुतसुताभीरुपिब्रंविवासु

ग्रामे गेहे खभोगे नगनगरखगे वाहने राजकार्ये ।

आहार्येऽग्रे वनादौ ध्यसनकृषिमुखे कूपवापीतडागे

रक्ताश्च प्रेषणावीय शसि पशुगणे शुद्धचिद्रूपके न । २२-११।

भावार्थ—इस संसार में कोई मनुष्य तो इत्रफुवेल आदि सुगंधित पदार्थोंमें रागी है । बहुतसे छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, स्त्री, पिता, माता, ग्राम, घर, इन्द्रिय भोग, पर्वत, नगर, पक्षी, वाहन, राज कार्य, भक्ष्य पदार्थ, शरीर, वन, सात व्यसन, खेती, कूआ, बावडी, सरोवर आदिमें राग करनेवाले है, बहुत से मनुष्य व वस्तुओं को इधर उधर भेजेजमें, यक्ष लाभमें, तथा पशुओं के पालन में मोह करनेवाले हैं, परन्तु शुद्ध आत्मा के स्वरूप के प्रेमी कोई नहीं ।

कीर्तिं वा पररंजनं खविषयं केचिन्नित्तं जीवितं

संतानं च परिग्रहं भयमपि ज्ञानं तथा दर्शनं ।

अन्यस्याखिलवस्तुनो रुग्युति तद्वेतुमुद्दिश्य च

कुर्युः कर्म विमोहिनो हि सुधियश्चिद्रूपलब्धये परं ॥६-६॥

भावार्थ—इस संसारमें बहुतसे मोही पुरुष कीर्तिके लिये काम करते हैं, अनेक दूसरों को रजायमान करने के लिए, बहुत से इन्द्रियों के विषयों की प्राप्ति के लिये, अपने जीवन की रक्षा के लिये सतान व परिग्रह प्राप्ति के लिये, भय मिटाने के लिये, ज्ञान दर्शन पाने के लिये, रोग मिटाने के लिये काम करते हैं । कोई बुद्धिमान ही ऐसे है जो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिये उपाय करते हैं ।

एकं द्वियादसंज्ञाख्यापूर्णपर्यन्तदेहिनः ।

अनंतानंतमाः संति तेषु न कोऽपि त्मादृशः ॥

पंचाक्षिसंज्ञिपूर्णेणु केचिदासन्नभव्यतां ।

नूत्वं चालम्ब्य ताहृक्षाः भवन्त्यार्याः सुबुद्धयः ॥१०-११॥

भाषार्थ—इस संसार में एकेंद्रिय से लेकर असेनी पंचेन्द्रिय तक अनंत-तानंत जीव हैं उनमें किसी के भी सम्यग्दर्शनके पाने की योग्यता नहीं है। पंचेन्द्रिय संज्ञी में भी जो निकट भव्य मनुष्य हैं आर्य हैं व सुबुद्धी हैं वे ही मुख्यता से सम्यक्ती होकर बुद्ध चिद्रूप का ध्यान कर सकते हैं।

पुरे ग्रामेऽटव्यां नगशिरसि नदीशाबिसुतटे

मठे दद्यां चेत्योकसि सदसि रचादौ च भवने ।

महादुर्गे स्वर्गे पवनमसि लतावस्त्रभवने

स्थितोमोही न स्यात् परसमयरतः सौख्यलवभाक् ॥६-१७॥

भाषार्थ—जो मानव मोही, पर पदार्थ में रागी हैं वे चाहे पुर, ग्राम; पर्वत का शिखर, समुद्र व नदी के तट, मठ, गुफा, वन, चैत्यालय, सभा, रथ, महल, किला, स्वर्ग, भूमि, मार्ग, आकाश, लतामण्डप, तम्बू, आदि स्थानों पर वही भी निवास करें, उन्हें निराकुल सुख रंचमात्र भी प्राप्त नहीं हो सकता। पण्डित बनारसी दास जी बनारसी विलास में कहते हैं—

सर्षपा ३१

जामें सदा उतपात रोगनिसों छीजे गात बह्म न उपाय छिनरबाउ सपनो ।
कीजेबहुपापऔर नरक दुःखचित्ताभ्यापआपदाकलापमेंविलाप ताप तपनो ।
जामेंपरिग्रहकोविषादमिथ्या बरबादविषं भोग सुख है सवाद जैसी सपनो ।
ऐसीहै जगतवास जैसो चपलाविलास जामेंतुमगनभयो त्यागिधर्मअपनो॥६॥
जग में मिथ्यातीजीव भ्रम करैहैंसदीव भ्रम के प्रवाह में बहाहैंआगेबहेगा ।
नाम राखिबेकोमहारम्मकरे दमकरे यो न जाने दुर्गतिमें दुःख कीन सहेगा ।
बारबार कहे मैं ही भागवत धनवंत मेरा नाम जगत में सदा काल रहेगा ।
याही ममतासो गहि आयोहै अनन्त नाम,आगे योनिमें अनंतनामगहेगा॥१०॥

कवित्त

जैसे पुरुष कोई धन कारन हींढत दीप दीप चड़ि यान ।

आवत हाथ रतनचित्तामणि, डारत जलधि जानि पाषाण ॥

तैसे भ्रमत भ्रमत भव सागर पावत नर क्षरीर परधान ।

परम जतन नहि करत बनारसि सोवत वाधि जनम अज्ञान ॥ ४ ॥

ज्यों जड़मूल उखाड़ि कलपतरु बोबत मूढ कनक को खेत ।

ज्यों गजराज बेचि गिरिवर सम कूर कुबुद्धि मोल खर सेत ॥

जैसे छाँडि रतन चितामणि मूरख काच लण्ड मन देत ।
 तेसे धरम बिसारि बनारसि धावत अघम विषय सुख हेत ॥ ५ ॥
 ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर साजि मतंग जु ईँधन ढोवै ।
 कंचन भाजन धूरि भरै शठ मूढ सुधारससौं पग धोवै ॥
 बाहित काग उड़ावन कारण, डारि महामणि मूरख रोवै ।
 त्यो यह दुलभ देह बनारसि पाय अजान अकारण खोवै ॥ ६ ॥

सबै पा २३

मात पिता सुत बन्धु सखी जन मीत हितु सुख कामिन कीके ।
 सेवक राजि मतगज बाजि महादल साजि रथी रथ नीके ॥
 दुर्गति जाय दुखी विलसाय परै सिर आव अकेले ही जीके ।
 पथ कुपथ सुगुरु समझावत और सगे सब स्वारथ ही के ॥ १५ ॥
 पण्डित खानतरायजी अपने खानत विलास में कहते हैं—

हाट बनाय के वाट लगाय के टाट बिछाय के उछम कीना ।
 लेन को वाढ सुदेन को घाट बुबाटनि फेरि ठगे बहु दीना ॥
 ताहुमें दानको भाव न रचक पाथर की कहै नाब तरी ना ।
 खानत याहीते नर्क में वेदनि, कोड़ किरोडन और सही ना ॥ ४१ ॥
 नर्कन माहि कहे नहि जाहि सहे दुख जे जब जानत नाही ।
 गर्भ मंझार कलेश अपार तले सिर था तब जानत नही ॥
 झूलके बीचमें कीच नगीचमें नीचक्रिया सबजानत नाही ।

खानत दाव उपाय करो जम आवहिगो जब जानत नाही ॥ ४४ ॥
 आए तजिकीनधाम चलबोहै कौनठाम करतहो कौनकाम कछूहू विचारहै ।
 पूरबकमायलाय यहांआइ लायगए आगेको लरच कहाबाध्यो निरधारहै ॥
 बिनालिये दामएककोस गामको न जातउतराई दियेबिना कौनभयो पारहै ।
 आजकालविकरासकाल सिघावावतहै मैं कलहुँपुकार धमंधारजोतयारहै२४ ॥

सबै पा ३१

केईकेई बार जीवभूपति प्रचण्ड भयो केईकेई बार जीव कीट रूप धरो है ।
 केईबारजीवनवप्रीवकत्राय बस्योकेईबारजीव सातवेनरक जाबतरोहै ॥
 केईबार जीव राघो मच्छ होइ चुक्यो केई बार साधारन काय वरो है ।
 सुखऔरदुख दोउ पावतहै जीवसदायही जान ज्ञानवानहर्षशोक हरोहै ॥ १६ ॥
 याहीजगमाहि चिदानंद आप डोलतहै भ्रमभाव धरे हरेआत्म सकलिको ।
 अष्टकर्मरूप जेजे पुद्गल के परिनाम तिनको सरूप मान मानत सुमतिको ॥
 जाहीसमैमिथ्यामोह अंधकरानाशिगयाभयो परकाश भानु चेतनकोतनको ।
 ताही समैजान्योआप२ पर२ रूपमानिभवभावरीनिबारो चारोंगतिको ॥ ७५ ॥

अध्याय

कबहुँ चढत गबराज बोझ कबहुँ सिर भारी ।
 कबहुँ होत धनवंत कबहुँ जिमि होत भिक्षारी ॥
 कबहुँ असन लहि सरस कबहुँ नीरस नहि पावत ।
 कबहुँ बसन शुभ सधन कबहुँ तन नगन दिखावत ॥
 कबहुँ स्वच्छन्द बन्धन कबहुँ करमचाल बहु लेखिये ।
 यह पुन्य पाप फल प्रगट जग, राग दोष तजि देखिये ॥५२॥
 कबहुँ रूप अति सुभय कबहुँ दुर्भय दुखकारी ।
 कबहुँ सुजस जस प्रगट कबहुँ अपजस अधिकारी ॥
 कबहुँ अरोग शरीर कबहुँ बहु रोग सतावत ।
 कबहुँ बचन हित मधुर कबहुँ कछु बात न आवत ॥
 कबहुँ प्रवीन कबहुँ भुगध विविध रूप नरं देखिये ।
 यह पुन्य पाप फल प्रगट जग, राग दोष तजि देखिये ॥५३॥
 सर्वथा ।

रखगार बनेनाहि धनतो न घरमांहि सानेकी फिकर बहु नारि चाहे गहना ।
 देनेवालेफिरजाहि मिलत उधारनाहि साभूमिलेचोर धन आवेनाहिलहना ।
 कोळपूतजारी भयोघरमांहि सुत थयो एक पूत मरि गयो ताको बुलसहना ।
 पुत्री बरजोगभई व्याहो सुता मरिगई एतेदुःखखुलमाने तिसे कहा कहना ४० ।
 शिष्यकोपढावतहैं हेमको गढ़ाबत हैं मानको वढावत हैं नाना छल छानके ।
 कौड़ीकीड़ीमांगतहैंकायर होमांगत हैं प्रातः उठे जागतहैं स्वार्थ पिछानके ।
 कागद को लेखत हैं केई ना पेशत हैं केई कृषि देखत हैं आपनी युवानिके ।
 एकसेर नाजकाज अपनी सख रम्य डोलतहैं लाजकाज धर्मकाजहानके ३६ ॥
 देखो विद्वानन्दराम जानदृष्टिखोलकर तात मात भातस्वारथ पसारा है ।
 तू तो इन्हें आपमानि ममतामगनभयो बहोभमंमांहि निजधर्मको विसाराहैं ॥
 यहतो कुटुम्ब सब दुःखहीको कारणहै तजि मुनिराज निजकारज विचाराहै ।
 ताते धर्मसार स्वर्गमोक्ष सुखकार सोइ लहे भवपार जिन धर्मभ्यानपाराहै ३४

कुशनिवा

यह संसार असार है, कदली वृक्ष समान ।

या में सार पत्तो लखै, सो मूरख परधान ॥

सो मूरख परधान मान कुसुमनि नभ देखे ।

सलिल मयें धृत चहै शृङ्ग सुन्दर सर पेखे ॥

अग्नि माहि हिम लखै सर्गमुख माहि सुधातह ।

जान जान मन माहि नाहि संसार सार यह ॥ ३० ॥

भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास में कहते हैं —

सर्गोपा २३ ।

काहे को देहसो नेह करै तू अंत न राखी रहेगी ये तेरी ।

मेरी ये मेरी कहा करै लच्छिसो काहको ह्वै के कहूँ रहि तेरी ॥

मानि कहा रहो मोह कुटुम्ब सों स्वारथ के रस लागे सबेरी ।

ताते तू चेत विचञ्चन चेतन भूठि ये रोति सबै जग करी ॥ ८८ ॥

सर्गोपा ३१

कोटि-कोटि कष्ट सहै कष्ट में शरीर दहे,

धूमपान किये पै न पायो भेद तन का ।

वृक्षिन के मूल रहे जटानि में भूल रहे,

मान मध्य मूल रहे किये कष्ट तन को ॥

तीरथ अनेक नए तीरथ न कहूँ भये,

कीरति के काज दियो दान हूँ रतन को ।

ज्ञान बिना बेर-बेर क्रिया करी फेर-फेर,

कोयो कोऊ कारज न आत्म जतन को ॥ ६४ ॥

सर्गोपा २३

बालक है तब बालक सो बुधि जीवन काम हुआशन जारे ।

बुद्ध भयो तन अङ्ग रहे यकि आये हैं श्वेत गए सब कारे ॥

पाय पसारि पर्यो घरनी माहि रोवे रदें दुख होत महारे ।

बीतो यों बात गयो सब भूलि तू चेतत क्यों नहि चेतन हारे ॥ ५१ ॥

सर्गोपा ३१

देखत हो कहां-कहां केलि करै चिदानन्द,

आत्म सुभाव भूलि और रस राखो है ।

इन्द्रिन के सुख में मगन रहे जाठो जाम,

इन्द्रिन के दुःख देख जाने दुःख साखो है ॥

कहूँ क्रोध कहूँ मान कहूँ माया कहूँ लोभ,

अहंभाव मानि मानि ठोर ठोर माखो है ।

देव तिरयंच नर नारकी गतीन फिरै,

कौन कौन स्वांग धरे यह ब्रह्म नाखो है ॥ ३६ ॥

पाय नर देह कहो कीना कहा काम तुम,

रामा रामा बन बन करत बिहातु है ।

कैक दिन कैक छिन रही है शरीर यह,
 याके सय ऐसे काज करत सुहातु है ॥
 जानत है यह घर मरवेको नाहि डर,
 देख भ्रम भूलि मूढ़ फूलि मुसकातु है ।
 चेतरे अचेत फुनि चेतवेको ठौर आज,
 काल पीजरेसो पक्षी उड़ जातु हैं ॥२१॥

विकट भव सिन्धु तारु तारिबेको तारु कौन,
 ताके तुम तीर आये देखो दृष्टि धरि के ।
 अब के सम्भारेते पार भसे पहुँचत हो,
 अब के सम्भारे बिन बूझत हो तरि के ॥
 बहुरि फिर मिलवो न ऐसो संजोग कहूँ,
 देव गुरु ग्रन्थ करि आये यही धरि के ।
 ताहि तू विचार निज आतम निहारि भैया,
 धारि परमात्मा विशुद्ध ध्यान करिके ॥ ७ ॥

भूजन के घोर हर देखि कहा गर्व करे,
 ये तो छिन माहि जाइ पौर परसत ही ।
 सन्ध्या के समान रंग देखत ही होय भंग,
 दीपक पतग जैसे काल गरसत ही ॥
 सुपने में भूप जैसे इन्द्र धनु रूप जैसे,
 ओस बूँद धूप, जैसे दुरे दरसत ही ।
 ऐसी ही भ्रम सब कर्म जाल वगंणा को,
 तामें मूढ़ मग्न होय मरे तरसत ही ॥१७॥

जहां तोहि चलिबो है साथ तू तहा को,
 दूँडि यहां कहां लोगनिसो रहो लुभायरे ।
 संग तेरे कौन चलै देख तू विचार हिये,
 पुत्र के कलत्र घन धान यह कायरे ॥
 जाके काज पाप करि भरतु है पिण्ड,
 निज ह्वै है को सहाय तेरे नकं जब जायरे ।
 तहा तो इकेलो तू ही पाप पुन्य साथ,
 दोय तामें भलो होइ सोई कीजे हंसराय रे ॥

द्वितीय अध्याय

शरीर स्वरूप ।

इस संसार में जितनी आत्माएँ भ्रमण कर रही हैं वे सब शरीर के संयोग में हैं । यदि शरीर का सम्बन्ध न होता तो सब ही आत्माएँ सिद्ध परमात्मा होतीं संसार का अभाव ही होता । वास्तवमें दूध पानीकी तरह शरीर आत्मा का सम्बन्ध हो रहा है । आत्मा बड़ा ही सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थ है जबकि शरीर जड़ मूर्तीक पुद्गल परमाणु के स्कन्धों से बना है इसलिये संसारी प्राणियों की स्थूल दृष्टि में आत्मा के होने का विश्वास नहीं होता; क्योंकि रातदिन शरीर का ही प्रभुत्व व साम्राज्य हो रहा है, आत्मा का महत्त्व ढक रहा है ।

यह मोही प्राणी बाहरी स्थूल शरीर को ही आपा मान रहा है, उसके जन्ममें मैं जन्मा, उसके मरणमें मैं मरा, उसके रोगी होने पर मैं रोगी, उसके दुर्बल होने पर मैं दुर्बल, उसके बूढ़ होने पर मैं बूढ़, उसके निरोगी होने पर मैं निरोगी, उसके सबल होने पर मैं सबल, उसके युवान होने पर

मैं युवान ऐसा मान रहा है। यदि वह धनवान माता पिता से जन्मा है तो यह अपने को धनवान मानता है। यदि निर्धन से जन्मा है तो निर्धन मानता है। राज्य कुल वाला अपने को राजा, या दालिद्र कुलवाला अपने को दालिद्र, कृषक कुलवाला अपने को किसान, जुलाहे का कुलवाला अपने को जुलाहा, दरजी कुलवाला अपने को दरजी, घोड़ी कुलवाला अपने को घोड़ी, चमार कुलवाला अपने को चमार, सुनार कुलवाला अपने को सुनार, लुहार कुलवाला अपने को लुहार, बढई कुलवाला अपने को बढई, थवई कुलवाला अपने को थवई, रंगरेज कुलवाला अपने को रंगरेज, माली कुलवाला अपने को माली मान रहा है।

शरीर की जितनी दशाएँ होती हैं वे सब मेरी हैं ऐसा घोर अज्ञान तम छाया हुआ है। शरीर के मोह में इतना उन्मत्त है कि रात-दिन शरीर की ही चर्चा करता है। सबेरे से संध्या होता है, संध्या से सबेरा होता है। शरीरकी ही रक्षा, शरीरके ही शृंगारका ध्यान रहता है। इसे साफ करना है, इसे धोना है, इसे कपड़े पहनाना है, इसे बंदन लगाना है, इसे भोजनपान कराना है, इसे व्यायाम कराना है, इसे परिश्रम कराना है, इसे आराम देना है, इसे शयन कराना है इसे आभूषण पहिनाते हैं, इसे वाहन पर ले जाना है, इसके सुखदाता स्त्री, नौकर चाकरों की रक्षा करनी है इसके विरोधी शत्रुओं का संहार करना है इसी धुन में इतना मस्त है कि इसे अपने आत्मा के जानने की व समझने की फुरसत नहीं मिलती है।

जिस शरीर के मोह में आपको झूलकर काम काम किया करता हैं वही शरीर पुराना पड़ते पड़ते या युवानी में ही या बालवय में ही आयु कर्म के समाप्त होने पर छूटने लगता है तो महा विलाप करता है। मैं मरा, मैं मरा, मेरे साथी छूटे, मेरा घर छूटा, मेरा सर्वस्व लुट गया, ऐसा मेरा-मेरा करता हुआ मरता है और तुरंत ही दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त कर लेता है।

जिसकी सगति से यह बावला होरहा है उसका स्वभाव क्या है इसका यदि विचार किया जावेगा—विवेकबुद्धिसे इस बातका मनन किया जावेगा तो विदित होगा कि शरीर भिन्न सड़न गलन पड़न मिलन बिछुड़न स्वभाव है जब कि मैं अखंड, अविनाशी, अजात, अजर, अमर, अमृतिक, शब्द ज्ञातादृष्टा ईश्वर स्वरूप परमानन्दमय अनुपम एक सत् पदार्थ हूँ।

संसार जीवों के सर्व शरीर पांच तरह के पाए जाते हैं—कामंज, तैजस, आहारक, वैक्रियिक और औदारिक । सबसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय कामंज शरीर है । सबसे स्थूल औदारिक है तथापि सबसे अधिक पुद्गलके परमाणुओंका सघट्ट कामंजमें है, उससे बहुत कम तैजस आदिमें कमसे है । सबसे अधिक परम बलिष्ठ शक्ति कामंज में है, उससे कम शक्ति क्रम से और शरीरों में है ।

कामंज शरीर कामंजवर्गणारूपी सूक्ष्म स्कंधों से बनता है । इसके बनने में मुख्य कारण संसारी जीवों के शुभ व अशुभ रागद्वेष मोहमई भाव तथा मन वचन काय योगों का हसन-चलन है । यही अन्य चार शरीरों के बनाने का निमित्त कारण है । इसी के फल से बिजली (electric) कीसी शक्ति को रखनेवाली तैजसवर्गणारूपी सूक्ष्म स्कंधों से तैजस शरीर (electric) बनता है । ये दो शरीर प्रवाहरूप से संसारी जीव के साथ अनादिकाल से चले आ रहे हैं । जबतक मोक्ष न हो साथ रहते हैं, मोक्ष होते ही छूट जाते हैं । तीसरी ये एक से नहीं रहते हैं, इन में से पुरानी कर्म तथा तैजस वर्गणाएँ छूटती रहती हैं व नई कर्म व तैजस वर्गणाएँ मिलती रहती हैं ।

यदि किसी मिथ्यादृष्टी मोहो बहिरात्मा सेनी पंचेन्द्रिय के कामंज शरीरकी परीक्षा की जावे तो पुरानी से पुरानी कामंज वर्गणा उसके कामंज शरीर में सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर (सागर अनगिनती वर्षों को कहते हैं) से अधिक पुरानी नहीं मिल सकेगी । आहारक शरीर भी सूक्ष्म है । यह शरीर तपस्वी ऋद्धिधारी महा मुनियों के योगबल से बनता है । पुष्पाकार एक हाथका सफेद बड़ा सुन्दर पुल्लो मस्तक द्वार से निकलता है और एक अतमुद्गत तक ही बना रह सकता है, फिर दूसरा बन सकता है । यह शरीर साधु की भावना के अनुसार तार के समान किसी अरहन्त केवली व भूत केवलो के दर्शन को जाता है, कोई सूक्ष्म शक्ति किसी तत्व में होती है वह दर्शन भाव से मिल जाती है । कार्य लेने तक ही यह बना रहता है फिर विघट जाता है ।

वैक्रियिक शरीर और औदारिक शरीर दो शरीर ऐसे हैं जो चारों गतिधारी प्राणियों के स्थूल शरीर हैं—जोबनतक रहते हैं, फिर छूट जाते

हैं, नए प्राप्त होते हैं। देवगति व नरकगतिवाले प्राणियों के स्थूल शरीरों को वैक्रियिक तथा तिर्य्यच और मनुष्यगतिवाले प्राणियों के स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। नारकियों का वैक्रियिक शरीर बहुत ही अशुभ दुर्गन्धमय आहारक वर्गणाओं से बनता है। वे वर्गणाएँ नामकर्म के फल से स्वयं मिल जाती हैं और एक अतर्मुहूर्त में जितना बड़ा शरीर होना चाहिये उतना बड़ा तय्यार होजाता है। यह शरीर बहुत ही असु-हावना, डरावना, हुं डक संस्थानमय पापकर्म के फल को दिखानेवाला होता है। इस शरीर को वैक्रियिक इसलिये कहते हैं कि इसमें विक्रिया करने की शक्ति होती है। नारकी इच्छानुसार अपने शरीर को सिंह, भेड़िया, कुत्ता, नाग, गरुड आदि बुरे पशुरुपों में बदल सकते हैं, वे अपने अंगों को ही शस्त्र बना लेते हैं। परस्पर दुःख देने के साधन बनाने में उनके शरीर नानाप्रकार की अपृथक् विक्रियाएँ करते रहते हैं। इस शरीर में ऐसी शक्ति होती है कि छिन्नभिन्न होने पर भी पारेके समान मिल जाते हैं—नारकी निरन्तर पीडा से आकुलित हो चाहते हैं कि यह शरीर छूट जावे परन्तु वह शरीर पूरी आयु भोगे बिना छूटता नहीं, उसका अकाल मरण होता नहीं। वे ऐसे शरीर में रत नहीं होते हैं इसी से उन को नरत भी कहते हैं।

देवों के भी स्थूल शरीर को वैक्रियिक कहते हैं। यह शरीर भी एक अन्तर्मुहूर्त में स्वयं नामकर्म के उदय के सुन्दर सुहावनी सुगन्धमय आहारक वर्गणाओं से बनता है। यह सुन्दर व कातिकारी होता है। पुण्यकर्म के कमती बढ़ती होने के कारण सर्व देवोंका शरीर एकसा सुन्दर नहीं होता है, कोई कम कोई अधिक। इसी से देव परस्पर एक दूसरे को देखकर ईर्ष्यावान होकर मन में घोर दुःख पाते हैं। अपने को दूसरों के मुकाबले में कम सुन्दर देखकर कुड़ते हैं व रातदिन मन ही मन में जलते रहते हैं। भिष्यादृष्टी अज्ञानी देवों को यह बड़ा मानसिक दुःख रहता है।

शरीर सुन्दर होने से वे देव शरीर के मोह में रत रहते हुए शरीर में प्राप्त पाँचों इन्द्रियों के भोगों में बड़े आसक्त रहते हैं। इनके शरीर में अपृथक् तथा पृथक् पृथक् विक्रिया करने की शक्ति होती है। एक देव या देवी अपने एक शरीर के बहुत शरीर बनाकर आत्मा को सब में फैला देते हैं और मन द्वारा सर्व शरीरों से काम लिया करते हैं। एक ही शरीर से बने हुए भिन्न भिन्न शरीरों को भिन्न भिन्न स्थानों में भेजकर काम लेते हैं।

छोटा बड़ा, हलका भारी नाना प्रकार करने की शक्ति उन के वैक्रियिक शरीर में होती है। एक देवी अनेक प्रकार शरीर बनाकर फ्रीडा किया करती है। इन देवों में शरीरसम्बन्धी संर, भ्रमण, नाच, गाना, नाटक, खेल, तमाशा इतना अधिक होता है कि ये रात दिन इस ही रागरंग में मगन होकर शरीर के ही सुख में आसक्त हो शरीररूप ही अपने को मान लेते हैं। मिथ्यात्वी देवों को स्वप्नमें भी ख्याल नहीं आता है कि हम शरीर से भिन्न कोई आत्मा हैं।

शरीर के गाढ़ मोह के कारण कोई प्रिय देवी मरती है तो देवोंको महान कष्ट होता है। अपना मरण निकट होता है तो बड़ा दुःख होता है। वे चाहते हैं कि और अधिक जीते रहें परन्तु आयुकर्म के समाप्त होते ही उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। अवाल मरण तो इन में भी नहीं होता है। आतं ध्यान से शरीर छोड़ते हैं। कोई-कोई मर करके वृक्ष वनस्पति कार्यों में या रत्नादि पृथ्वी कार्यों में, कोई-कोई मृग, श्वान, अश्व, हाथी, वृषभ पशुओं में और मोर, कबूतर आदि पक्षियों में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई-कोई दीन हीन मनुष्यों में जन्म लेते हैं। जैसा मोह कर्म बल पाप कर्म बाँधते हैं वैसे ही कम बुरी व अधिक बुरी योनि में आकर जन्म पाते हैं। शरीर का मोह देवों को पंचेन्द्रिय से एकेन्द्रिय तक की योनि में पटक देता है, जहाँ से उन्नति करके फिर पंचेन्द्रिय होना उनके लिये अनन्त काल में भी दुर्लभ हो जाता है।

तिर्यक् गति में—एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि व वायुकादिकों का शरीर भी आहारक वर्गणाओं से बनता है। ये वर्गणाएँ कुछ शुद्ध हैं। वनस्पतियों का शरीर पृथ्वी आदि धातुओं से व आहारक वर्गणाओं से बनता है। विषलत्रय व पंचेन्द्रिय पशुओं का शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार की अच्छी बुरी आहारक वर्गणाओं से बनता है जिससे किन्हीं का शरीर सुन्दर, किन्हीं का असुन्दर होता है, किन्हीं का दुर्गन्धमय, किन्हीं का सुगन्धमय होता है। असंती पंचेन्द्रिय तक सब पशुओं के मन नहीं होता है। इससे उनके विचारने की शक्ति ही नहीं होती है कि वे यह विचार सकें कि आत्मा कोई भिन्न है व शरीर कोई भिन्न है। वे शरीर रूप ही अपने को माना करते हैं। उनकी तीव्र आसक्ति शरीर में होती है। जो संती पंचेन्द्रिय पशु हैं उनके मन होता है, वे विचार कर सकते हैं परन्तु उनको शरीर व आत्मा की भिन्नता के ज्ञान पाने का अवसर कबित ही होता

है। वे भी शरीर में मोही होते हुए शरीर से ही अपना जन्म मरण मानते रहते हैं। वे शरीर के छेदन भेदन भूख प्यास से बहुत बूट भोगते हैं।

अनुष्य गति में—इस कर्म भूमि के मनुष्यों का शरीर भी सुन्दर असुन्दर नाना प्रकार की आहारक वर्गणाओं से बनता है। पहले तो शरीर की उत्पत्ति में वारण गर्भ है। वहां अति मलीन, पुरुष का वीर्य व स्त्री के रज का सम्बन्ध होता है तब गर्भ बनता है। उसमें जीव अन्य पर्याय से आता है तब वह चारो तरफ की ओर भी आहारक वर्गणारूपी पुद्गल को ग्रहण करता है। विग्रह गति से आया हुआ जीव मनुष्यगति में एक साथ आहारक वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा को ग्रहण करता है। अन्तर्मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था बहसाती है। जब तक उन वर्गणाओं में आहार, शरीर, इन्द्रिय, द्वासीछ्वास, भाषा और मन इनके बनने की शक्ति वा प्रकाश न हो तब तक वह मानव अपर्याप्त कहलाता है, फिर वह पर्याप्त हो जाता है।

मानव शरीर—नी मास के अनुमान महान बूट में पूरा बनता है। तब तक इस जीव को गर्भ स्थान में उल्टा रहना पड़ता है। वह स्थान महा अपवित्र दुर्गन्धमय होता है। माता द्वारा खाए हुए भोजनपान द्वारा वह वहाँ अपना खाद्य ग्रहण करके बढ़ता है। अगोपाग सिक्के हुए एक भित्ती के भीतर रहते हैं। जब वह गर्भ से निवृत्त होता है तो उस बालक को बड़ा भारी कष्ट होता है। बात्यावस्था में शरीर बड़ी कठिनाई से माता द्वारा पाला जाता है। भूख प्यास लगती है, समय पर दूध व अन्नदि मिलता है, व भी नहीं मिलता है तब रोता है, मल-मूत्र से अपने को सान लेता है।

मानव इस स्थूल शरीर को ऊपर से चिकना देखकर इसमें लुभा जाते हैं परन्तु इस औदारिक शरीर के सम्बन्ध में विचार नहीं करते हैं। यदि भले प्रकार शरीर के स्वभाव पर विचार किया जावे तो कोई भी बुद्धिमान ऐसे अशुचि, मैले, घिनावने शरीर की सगति पसन्द न करे। इसकी उत्पत्ति का कारण माता पिता का अत्यन्त मलीन रज-वीर्य है। यह मलमई गर्भ स्थान में बढ़ता है। इसके भीतर सात धातु व उपधातु हैं। सात धातुएँ हैं—रस, रूधिर, मांस, मेद (चर्बी), हाड, मिर्ची, शुक्र

(वीर्य)—जो भोजनपान किया जाता है वह इन दशाओं में पलटते-पलटते अनुमान एक मास में वीर्य को तैयार करता है।

सप्त उद्यच्छातुएँ हैं—वात, पित्त, श्लेष्म, सिरा, स्नायु, कर्म, उप-
राग्नि। इनके भरोसे पर शरीर बना रहता है। यदि इनमें से कोई उप-
धातु बिगड़ जाती है तो रोग पैदा हो जाता है। यदि कोई ऊपर की
खाल का ढकना जरा भी हटादे तो इस शरीर पर भविष्यी बैठ जायेंगी।
इतना धिनाचना दिखेगा कि स्वयं को ही बुरा लगेगा। इस शरीर के
भीतर मल, मूत्र, पीप अनेक बड़े बिलबिला रहे हैं। यह मल के बड़े के
समान मलीन पदार्थों से भरा है। शरीर में करोड़ों रोम छिद्र हैं उनसे
रात दिन पसीना कपी मल ही निकलता है। नव बड़े द्वारों से निरन्तर
मल ही निकलता है। नव द्वार हैं—दो कर्ण छिद्र, दो आँख, दो नाक छिद्र,
एक मुँह, दो कमर के वहाँ लिंग व गुदा। यह शरीर निरन्तर भड़ता
रहता है व नए पुद्गलों से मिसता रहता है।

अज्ञानी समझते हैं कि यह शरीर धिर है परन्तु यह सदा अभिर
रहता है। जैसे एक सेना के झूह में युद्ध के समय सिपाही मरते जाते हैं,
नये उनकी जगह को आकर भर देते हैं वैसेही इस शरीर में पुराने परमाणु
भड़ते हैं, नए मिलते हैं। बालकपन, कुमारपन, युवानीपन, इन
तीन में कुछ सुन्दर दीखता है। जरा आने पर निर्बल व असुन्दर होने
लगता है। इसकी अवस्था एक सी नहीं रहती है। इसमें अनगितनी रोग
ज्वर, खाँसी, सर्वास, पेट दर्द, शिर दर्द, कमर दर्द, गठिया, जलोदर, कोढ़
आदि पैदा होते रहते हैं। इसके छूट जाने का कोई नियम नहीं।

देव व नारकियों का शरीर तो पूरी आयु होने पर ही छूटता है
परन्तु कर्म झुमि के मनुष्य व तिर्यचों का अकाल मरण भी हो जाता है।
जैसे दीपक में तेल इतना हो कि रात भर जलेगा परन्तु यदि तेल किसी
कारण से गिर जावे तो दीपक जल्दी बुझ जायगा। इसी तरह आयु कर्म
की बर्गणाएँ समय-समय फल देके खिरती रहती हैं, वे यदि इसी समान
उदय में आती रहती हैं, कोई प्रतिकूल कारण नहीं होता है तब तो पूरी
आयु भोग ली जाती है परन्तु असाताबेदनीय के उदय से यदि तीव्र
असाध्य रोग हो जावे, विष खाने में जाजावे, तलवार लग जावे, अग्नि
में जल जावे, जल में डूब जावे व और कोई अकस्मात् हो जावे तो आयु-

कर्म की उदीर्णा हो जाती है अर्थात् अवशेष आयु-कर्म की वर्णज्वाएँ सब एक दम झूड़ जाती हैं और मरण हो जाता है। ऐसे पतनशील, मसीन, धिनावने, रोगाक्रान्त शरीर से अज्ञानी जन मोह करके रात दिन इसी के संवारने में लगे रहते हैं व अपने को शरीर रूप ही मान लेते हैं और शरीर के मोह में इतने मूर्खान हो जाते हैं कि वे अपने आत्मा की तरफ दृष्टिपात भी नहीं करते हैं---धर्म साधन से विमुक्त रहते हैं। अन्त में रौद्रध्यान से नर्क व आर्तध्यान से पशुगति में चले जाते हैं।

यद्यपि यह मानव का शरीर मसीन, क्षण भंगुर व पतनशील है तथापि यदि इसको सेवक के समान रक्खा जावे व इससे अपने आत्मा का हित किया जावे तो इसी शरीर से आत्मा अपनी बड़ी भारी उन्नति कर सकता है। तप करके व आत्म ध्यान करके ऐसा उपाय कर सकता है जो फिर कुछ काल पीछे शरीर का सम्बन्ध ही छूट जावे। नौकर को इतनी ही नौकरी दी जाती है जिससे वह बना रहे व आज्ञा में चलकर हमारे काम में पूरी-पूरी मदद दे। इसी तरह शरीर को तनुकुस्त रखने के लिये योग्य भोजनपान देना चाहिये। इसे ऐसा खान-पान न देना चाहिये जिससे वह आलसी, रोगी व उन्मत्त बन जावे। इसको अपने आधीन रखना चाहिये, शरीर के आधीन आप नहीं होना चाहिये।

इस शरीर से बुद्धिमान ऐसा यत्न करते हैं जिससे फिर यह शरीर प्राप्त नहीं होवे, कर्मों की पराधीनता मिट जावे और यह आत्मा स्वाधीन हो जावे। इस मानव शरीर को यदि धर्म साधन में लगा दिया जावे तो इससे बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। यदि भोगों में लगाया जावे तो अल्प भोग रोगदि आकुलता के उत्पन्न कराने वाले होते हैं और उनसे तृप्ति भी नहीं होती है। यह शरीर काने साठे के समान है। काने साठे को खाने से स्वाद ठीक नहीं आता है परन्तु यदि उसे जो दिया जावे तो वह अनेक साठों को पैदा कर देता है।

संयम का साधन-भुनि धर्म का साधन केवल मात्र इस मानव शरीर से ही हो सकता है। पशु कदाचित् आवश्यक धर्म का साधन कर सकते हैं। नारकी व देव तो आवश्यक का संयम नहीं पाल सकते हैं, केवल व्रत रहित सम्यग्दृष्टि ही हो सकते हैं। सम्यग्दृष्टि ज्ञानी इन्द्रादि देव यह भावना

भाया करते हैं कि बब आयु पूरी हो और बब हम मनुष्य देह पावें। जो तप साधन कर कर्मों को बसावे और आत्मा को मुक्त करे, जन्म मरण से रहित करे, उसे सिद्धपद में पहुँचावें, ऐसे उपकारी मानव जन्मको पाकर मानवों के शरीर को चाकर के समान रखकर इसकी सहाय से गृहस्थाश्रम में तो धर्म, अर्थ काम तीन पुरुषार्थों को साधना चाहिये और मुनि पद में धर्म और मोक्ष को ही साधना चाहिये। बुद्धिमानों को धर्म साधन में यह भी नहीं देखना चाहिये कि अभी तो हम कुमार हैं, अभी तो हम युवान हैं, बुढ़ापे में धर्म साधन कर लेंगे। अकाल मरण की सम्भावना होने से हमारा यह विचार ठीक नहीं है। मानवों के सिर पर सदा ही मरण सड़ा रहता है, मालूम नहीं बब आजावे। इसलिये हर एक पन में अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का साधन करते रहना चाहिये जिससे मरते समय पछताना न पड़े। मानव शरीर का सम्बन्ध अवश्य छूटेगा। उसी के साथ लक्ष्मी परिवार सम्पदा सब छूटेगी। तब इस शरीर व उसके सम्बन्धियों के लिये बुद्धिमान को पापमय, अन्यायमय, हिसाकारी जीवन नहीं बिताना चाहिये। स्वपर उपकारी जीवन बिताकर इस शरीर को सफल करना चाहिये। इसमें रहना एक सराय का वास मानना चाहिये। जैसे सराय में ठहरा हुआ मुसाफिर सराय के दूसरे मुसाफिरों से स्नेह करते हुए भी मोह नहीं करता है, वह जानता है कि सराय से शीघ्र जाना है वैसे ही शरीर में रहते हुए बुद्धिमान प्राणी शरीर के साधियों से मोह नहीं करते हैं, प्रयोजनवश स्नेह रखते हैं। वे जानते हैं कि एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ेगा तब वे सब सम्बन्ध स्वप्न के समान हो जायेंगे। शरीर भोंपड़ी को पुद्गल से बनी जानकर हमें इससे मोह या मूर्छा भाव नहीं रखना चाहिये। यह भोंपड़ी है, हम रहने वाले आत्मा अलग हैं। भोंपड़ी जले हम नहीं जल सकते, भोंपड़ी गले हम नहीं गल सकते, भोंपड़ी पड़े हम नहीं पड़ सकते, भोंपड़ी पुरानी पड़े हम नहीं जर्जरित हो सकते। यह पुद्गल रूप है, पुरन गलन स्वभाव है, यह जड़ है, मूर्तीक है तब हम अमूर्तीक अक्षय्य आत्मा हैं। हमारा इसका वंसा ही सम्बन्ध है जैसे देह और कपड़ों का। कपड़ा फटे, सड़े, गले, छूटे हमारा देह नहीं कटता है, सड़ता है, व गलता है, कपड़ा लाल, पीला, हरा हो, देह लाल पीला हरा नहीं होता है, इसी तरह शरीर बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, रोगी हो, पतनशील हो हम आत्मा हैं, हम बालक नहीं, युवान नहीं, वृद्ध नहीं, रोगी नहीं, पतनशील नहीं। ज्ञानी को उचित है कि इस शरीर के स्वभाव को विचार करके इससे मोह न करे। इस शरीर की अपवित्रता तो प्रत्यक्ष

प्रगट है। जितने पवित्र पदार्थ हैं शरीर का स्पर्श पाते ही अशुचि हो जाते हैं। पानी, गंध, पाला, वस्त्र आदि शरीर के स्पर्शबाद दूसरे उसको ग्रहण करना अशुचि समझते हैं। नगर व ग्राम में सारी गन्दगी का कारण मानवों के शरीर का मल है।

ऐसे अपवित्र शरीर भी पूज्यनीय व पवित्र मानेजाते हैं, यदि आत्मा धर्मरत्नों से विभूषित हो। अतएव हम सबको उचित है कि हम इस मानव देह को पुद्गलमई, अशुचि, नाशवन्त व आयु कर्म के आधीन क्षणिक समझ कर इसके द्वारा जो कुछ आत्महित साधन हो सके सो शीघ्र कर लें। यदि बिसम्ब लगाई तो यह शरीर खोसा दे जायगा। और मरते समय पछताना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं किया। शरीर का स्वरूप आत्मा के स्वरूप से बिलकुल विलक्षण है। इसे अपने से भिन्न जानकर इससे वैराग्यभाव ही रखना चाहिये और इसी शरीर से ऐसा यत्न करना चाहिये जिससे फिर इस शरीर की प्राप्ति ही न हो, फिर इस शरीर के जेलखाने में आना ही न पड़ और हम सदा के लिये स्वाधीन परमानन्दमय हो जावें। हमको मिथ्यात्व रूपी अन्धकार से निकल कर सम्यक्त्व के प्रकाश में आने का पूरा-पूरा यत्न करना चाहिये।

जनाचार्यों ने शरीर का स्वरूप कंसा बतलाया है सो नीचे के शास्त्रों के वाक्यों से प्रगट होगा :—

श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने द्वादशानुश्रेया में कहा है :—

दुग्गंधं बीभत्सं कलिमल भरिवं अघेयणो मुत्तं ।

सङ्गपङ्गणं सहायं देहं इवि चिन्तये जिच्छं ॥४४॥

आशार्थ—ज्ञानी को नित्य ऐसा विचारना चाहिये कि यह शरीर दुर्गन्धमयी है, घृणामय है, मल से भरा है, अचेतन है, मूर्तिरहित है, इसका स्वभाव ही सङ्गना व पङ्गना है।

देहावो वदिरित्तो कम्मविरहिओ अणंतसुहणिसयो ।

चोकखो हवेइ अण्णा इवि जिच्छं भावणं कुञ्जा ॥४५॥

भाषार्थ—देह के भीतर बसा परंतु देह से जुदा, कर्मों से भिन्न अनंत सुख-समुद्र, अविनाशी, पवित्र आत्मा है ऐसी सदा भावना करनी योग्य है।

श्री कुन्दकुम्दाचार्य भाव पाहुड में कहते हैं—

एकैकङ्गुलि बाही छण्णवदी होति जाण मणुयाणं ।

अवसेसे य सरीरे रोया भण कितिया भणिया ॥३७॥

भाषार्थ—इस मनुष्य के देह में एक-एक अंगुल में छयानवे-छयानवे रोग होते हैं तब कहो सर्व शरीर में कितने रोग होंगे।

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुब्बभवे ।

एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥३८॥

भाषार्थ—हे महायश ! तूने पूर्व भवों में उन रोगों को परवश हो सहा है। ऐसे ही फिर सहेगा, बहुत क्या कहें।

पित्तंतमुत्तफेफसकालिज्जयदहिररारसकिमिजाले ।

उयरे वसिओसि चिरं नववसमासेहि पत्तेहिं ॥३९॥

भाषार्थ—हे मुने ! तू ऐसे महान अपवित्र उदरमें नौ मास तथा दस मास बसा जो उदर पित्त और आंतों से बेड़ा है, जहाँ मूत्र, फेफस, कलेजा, हृदय, स्तेष्म और अनेक कीड़े पाए जाते हैं।

सिसुकाले य अयाणे असुईमज्झम्मि लोलिओसि तुमं ।

असुई असिया बहुसो मुनिवर ! बालत्तपत्तेण ॥४०॥

भाषार्थ—हे मुनिवर ! तू बालपने के काल में अज्ञान अवस्था में अशुचि अपवित्र स्थान में अशुचि में लोटा और बहुतबार अशुचि वस्तु भी खाई।

मंसदिठसुक्कसोणियपित्तंतसवत्तकुञ्जिमवुग्गमस्य ।

खरिसवसपूयखिम्भिस भरियं चित्तेहिं बेहुउडं ॥४१॥

भाषार्थ—हे मुने ! तू बेहू रूपी बड़ेको ऐसा चित्तार कि यह बेहू घट मांस, हाड़, वीर्य, हृदय, पित्त, आंतों से ऋद्धती दूरदेकी सी दुर्गंध, अपक्व मल, चरबी, पीप आदि मलीन वस्तुओं से पूर्ण भरा है।

श्री बटुकेरस्वामी मूलाचार में द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

असुइविलिबिले गढमे बसमाणो वत्थिपडलपच्छण्णो ।

मादूइसेभलालाइयं तु तिब्वासुहं पिबवि ॥३३॥

भाषार्थ—अपवित्र मूत्रमल, श्लेष्मपित्त, रुधिरादि से घृणामुक्त गर्भ में बसता हुआ, मांस की भित्ती से ढका हुआ, माता के कफ द्वारा पाला हुआ यह जीव महान दुर्गन्ध रस को पीता है ।

मंसट्टिसिभवसरुहिरचम्मपित्तंतमुत्तकुणियकुण्ड ।

बहुदुक्खरोगभायण सरीरमसुभं वियाणाहि ॥३४॥

भाषार्थ—मांस, हाड़ कफ, चरबी, रुधिर, चमड़ा, पित्त, आंते, मूत्र, पीप आदि से भरी अपवित्र यह शरीर रुपी कुटी अनेक दुःख और रोगों का स्थान है ऐसा जान ।

अत्थं कामसरीरादियं पि सब्बमसुभन्ति णादूण ।

णिब्बिज्जंतो भायसु जह जहसि कलेवरं असुइं ॥३५॥

भाषार्थ—द्रव्य, काम, भोग, शरीरादि ये सब तेरे बिगाड़ करनेवाले अशुभ हैं ऐसा जानकर इनसे वैराग्यवान होकर ऐसा आत्मध्यान कर जिससे यह अपवित्र शरीर का सम्बन्ध सदा के लिये छूट जावे ।

मोत्तूणं जिणक्खावं धम्मं सुहमिह दु जत्थि लोगम्मि ।

ससुरासुरेसु तिरिएसु निरयमणुएसु चिंतेज्जो ॥३६॥

भाषार्थ—देव, असुर, तिर्यच, नारकी व मानवों से भरे हुए इस लोक में एक जिनेन्द्रप्रणीत धर्मको छोड़कर कोई शुभ तथा पवित्र वस्तु नहीं है । उसी मूलाचार की अनागार भावना अधिकार में कहते हैं—

रोगाणं आयवणं वाधिसवसमुच्छिवं सरीरघरं ।

घोरा खणमवि रागं ण करेति मुणी सरीरम्मि ॥३७॥

भाषार्थ—यह शरीर रुपी घर रोगों का भण्डार है। सैकड़ों आपत्तियों से व रोगों को झेलकर बना हुआ है । ऐसे शरीर में बीर बीर मुनि क्षणमात्र भी राग नहीं करते हैं ।

एदं सरीरमसुई णिच्चं कलिकलुसभायणमचोक्खं ।

अंतोछाड्ढं ढिड्ढसं खिन्निमभरिदं अमेज्झघरं ॥७८॥

भावार्थ—यह शरीर महान अशुचि है, निरर्थक राग द्वेष पैदा करने का कारण है, अशुभ वस्तुओं में बना है, चमड़े से ढका है, भीतर पीप, हृन्तिर, मांस, चर्बी, वीर्य, आदि से पूर्ण है तथा मलमूत्रका भण्डार है।

अट्ठिणिछण्णं णालिणिबद्धं कलमलभरिदं किमिडलपुण्णं ।

मंसविलित्तं तयपडिछण्णं सरीरघरं तं सददमचोक्खं ॥८३॥

भावार्थ—यह शरीररूपी घर, हड्डियाँ में बना है, नमों से बँधा है, मलमूत्रादि से भरा है, कीड़ों में पूर्ण है, मांस में भरा है, चमड़े से ढका है, यह तो सदा ही अपवित्र है।

एदारिसे सरीरे दुग्गंधे कुणिमपूदियमच्चेत्थे ।

सडणपडणे असारे रागं ण कंतिं सापुरिसं ॥८४॥

भावार्थ—ऐसे दुर्गन्धित पीपादि में भरे अर्णवत् राग पड़नेवाले, साररहित, इस शरीर में सत्पुरुष राग नहीं करते हैं।

श्री समन्तभद्राचार्य स्वयम्भूस्नोत्र में कहते हैं—

अजंगमं जंगमनेययन्त्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरम् ।

वीभत्सुपूतिक्षयितापकंच स्नेहोवृथालोति हितं त्वमाख्यः ३२।

भावार्थ—हे सुपाश्र्वनाथ भगवान् ! आपने जगत के कल्याण के लिये यह उपदेश दिया है कि यह शरीर स्वयं जड़ है, जीव द्वारा काम करता है, जैसे किसी स्थिर यंत्र को कोई चालने फिरनेवाला प्राणी चलावे तथा यह शरीर घृणायुक्त, अपवित्र, नाशवत् व सताग उत्पन्न करने वाला है, इस से राग करना बुरा है।

श्री शिवकोटी आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

देहस्स सुक्कसोणिय, असुईपरिणामकारणं जहमा ।

देहो विहोइ असुई, अमेज्झचवपूरजो व्व तवो ॥१००३॥

भावार्थ—इस देहकी उत्पत्तिका कारण महा अशुचि माताका शरिर

पिताका वीर्य है। जैसे मलीन से बनाया हुआ घेवर सो भी मलीन ही होता है, वैसे अशुचि बीज से पैदा हुआ देह भी अशुचि है।

कललगदं दसरत्तं, अच्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं ।

थिरभूवं दसरत्तं, अच्छदि गम्भम्मि तं वीर्यं ॥१००६॥

तत्तो मासं बुब्बुदभूदं, अच्छदि पुणो वि घणभूदं ।

जायदि मासेण तदो, य मंसपेसी य मासेण ॥१००७॥

मासेण पंच पुलगा, तत्तो हुंति हु पुणो वि मासेण ।

अंगाणि उवंगाणि य, णरस्स जायंति गम्भम्मि ॥१००८॥

मासम्मि सत्तमे तस्स, होदि चम्मणहरोमणीप्पत्ती ।

फुंदणमट्टममासे, णवमे दसमे य णिग्गमणं ॥१००९॥

सब्बासु अवत्थसु वि, कललादोयाणि ताणि सब्बाणि ।

असुईणि अमेज्झाणि य, विहिंसाणज्जाण णिच्चंपि १०१०॥

भावार्थ—गर्भ में माता का रुधिर पिता के वीर्य से मिला हुआ दश रात्रि तक हिलता रहता है, फिर दश रात्रि काला होकर ठहरता है, फिर दश दिन में थिर होता है, फिर दूसरे महिने में बुदबुदा रूप होकर ठहरता है। तीसरे मास में वह कठोर होकर ठहरता है। चौथे मास में मांसकी डली होकर ठहरता है। पांचवे मास में उस मांसकी डली में पांच पुलक निकलते हैं—एक मस्तकका आकार, दो हाथोका व दो पगो का आकार। छठे मास में मनुष्य के अंग उपंग प्रगट होते हैं। सातवे मास में चाम, नख, रोमकी उत्पत्ति होती है। आठवे मास में गर्भ में कुछ हिलता है। नवमें या दसवे मास में गर्भ से निकलता है। ऐसे जिस दिन गर्भ में माता का रुधिर पिताका रुधिर स्थित हुआ, उसी दिन से यह जीव महान मलीन बसा में ही रहा।

कुणिमकुडी कुणिमेहि य, मरिदाकुणिमंच सर्वादि सम्बत्तो ।

भाणं व अमिज्झमयं, अमिज्झमरिदं सरीरमिणं ॥१०२५॥

भावार्थ—यह देह मलीन वस्तुओं की कुटी है व मलीन पदार्थों से ही नरी है व सर्व द्वारों से व शरीर के अंग व उपंगों से सड़े दुर्गंध मल

को नित्य बहाती है । जैसे मल से बना बर्तन मल ही से भरा हो, वैसे ही यह शरीर है ।

अट्टीणि होंति तिण्णि दु,सदाणि भरिदाणि कुणिममज्झाए।
सव्वम्मि चेव देहे संघीणि सवन्ति तावदिया ॥१०२६॥

ण्हाण्ण णवसदाइं सिरासदाणि हवन्ति सरो व ।
देहम्मि मंसपेसी, ण होंति पंचेव य सदाणि ॥१०२७॥
चत्तारि सिराजत्ताणि होंति सोलसय कंढराणि त्हा ।
छच्चे व सिराकुच्चा देहे दो मंसरज्जू य ॥१०२८॥

सत्त तयाओ काले, जयाणि सत्तेव होंति देहम्मि ।
देहम्मि रोमकोड़ी-,ण होंति असोदी सबसहस्सा ॥१०२९॥

पक्कामयासयत्था, य अंतगुंजाऊ सोलस हवन्ति ।
कुणिमस्स आसया स-,त्त होंति देहे मणुस्सस्स ॥१०३०॥

थूण उ तिण्णि देह-, म्मि होंति सत्तत्तरं च मम्मसवं ।
णव होंति वणमुहाइं णिच्चं कुणिमं सवन्ताइं ॥१०३१॥

देहम्मि मत्थुलिंगं अज्जलिमित्तं सयप्पमाणेण ।
अज्जलिमेत्तो मेवो ओजो वि य तत्तिओ चेव ॥१०३२॥

तिण्णि य वसज्जलीओ छच्चेव य अंजलीउ पित्तस्स ।
सिंभो पित्तसमाणो सोहिदमद्दाढ्यं हव्वि ॥१०३३॥

मुत्तं आढयमेत्तं उच्चारस्स य हवन्ति छप्पत्था ।
बीसं णहाणि दन्ता बत्तीसं होंति पगदीए ॥१०३४॥

किमिणो व वणो भरिवं सरीरियं किमिकुलेहि बहुगेहिं ।
सव्वं देहं अप्फुंदिऊण वादा ठिदा पंच ॥१०३५॥

एवं सव्ये देहन्मि अवयवा कुणिमपुगला चेव ।

एकं पि णत्थि अंगं पूयं सुच्चियं च जं होज्ज ॥१०३६॥

भाषार्थ—इस देह में सड़ी हुई मीजी से भरेतीनसौ हाड़ हैं, तीनसौ ही तथिएँ हैं, नवसौ (रनायु)नसे हैं, सातसौ छोटी (सिरा)नसे हैं, पाँचसौ मांस की डली हैं, चार नसों के जाल हैं, सोलह कंठरा हैं, छः सिरामूल हैं, दो मांस की रस्ती हैं, सात त्वचा हैं, सात कसेजे हैं, अस्सी लाख करोड़ रोम हैं, वक्राशय व आमाशय में तिष्ठती सोलह आंतों की पण्टि हैं, सात मल के आश्रय हैं, तीन रक्षणी हैं, एषसौ सात मर्मस्थान हैं, नव मल निकलने के द्वार हैं, देह में मस्तिष्क अपनी एक अजली प्रमाण है, एक अंजली प्रमाण मेद धातु है । एक अंजली प्रमाण वीर्य है, मांस के भीतर चरबी या घी अपनी तीन अजली प्रमाण हैं, पित्त छ. अंजली प्रमाण है, कफ भी छ. अजली प्रमाण है, रुधिर आष आढक प्रमाण हैं, मूत्र आठ आढक प्रमाण है, आढ सेर का आढक होता है, मल छ. सेर है, देह में बीस नख हैं । बत्तीस दाँत हैं । यह प्रमाण सामान्य कहा है, विशेष हीन व अधिक भी होता है, देशकाल रोगादि के निमित्त से अनेक प्रकार होता है । सड़े हुए धावकी तरह बहुत कीड़ों से भरा हुआ यह देह है, सर्व देह को व्यापकर पाँच पवन हैं । ऐसे इस देह में सर्व ही अंग व उपग दुर्गंध पुद्गल हैं । इस देह में ऐसा एक भी अंग नहीं है जो पवित्र हो—सर्व अशुचि ही है ।

जदि होज्ज मच्छियापत्तसरिसया तयाए णो पिहिबं

को णाम कुणिमभरियं सरीरमालच्छुच्छेज्ज ॥१०३७॥

भाषार्थ—जो यह देह मक्खी के पर समान पतली त्वचा से ढका न हो तो इस मेल से भरे हुए शरीर को कौन स्पर्शना चाहेगा ?

परिदद्धसाध्वच्चम्मं पंडुरगतं मुयंतवणरसियं ।

सुट्ठु वि दयियदं महिलं दट्ठुं पि णरो ण इच्छेज्ज १०३८॥

भाषार्थ—जो इस देह का सर्व चमड़ा जल जावे और सफेद शरीर निकल आवे और धावों से रस झड़ने लग जावे तो अपनी प्यारी स्त्री भी उसे देखना पसंद न करेगी ।

इंगालो धोवंतो ण हु सुज्झदि जहा पयत्तेण ।

सब्बोहिं समुद्वेहिं सुज्झदि देहो ण धुव्वंतो ॥१०४३॥

भावार्थ—जैसे कोयले को सब समुद्र के जल से धोने पर भी वह उजला नहीं हो सकता वैसे देहको बहुत जलादि में धोने पर भी भीतर से पसीना आदि मल ही निकलेगा ।

स्निग्हाणभ्मंगुद्वट्टणेहिं मुहदन्त अच्छिधुवणेहिं ।

णिच्चं पि धोवमाणो वादि सदापूदियं देहो ॥१०४४॥

भावार्थ—स्नान तथा अतर, फुलेन, उबटना से धोने पर व मुख दांत, नेत्रों के धोने पर व निम्न स्नानादि करने पर भी यह देह सदा दुर्गंध ही वमती है ।

अन्तो वहिं च मज्झे व कोइ सारो सरीरगे णत्थि ।

एरंडगो व देहो णिस्सारो सव्वहिं चेव ॥१०४५॥

भावार्थ—जैसे एरंड की लकड़ी में कूड़ा मार नहीं है वैसे इस मनुष्य की देह में भीतर बाहर कुछ भी मार नहीं है ।

जदि दा रोगा एकम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णउदी ।

सव्वम्मि चेव देहे होदव्वं कदिहिं रोगेहिं ॥१०४६॥

पंचेव य कोडीओ अट्टासट्ठिं तहवे लक्खाइं ।

णव णवदिं च सहस्सा पंचसया होति चुलसीदी ॥१०४७॥

भावार्थ—जो एक नेत्र में १६ (छानवे) रोग होते हैं, तो संपूर्ण देह में विभिन्न रोग होंगे । पाँच रोगों अष्टमय नामक निर्याणवे हजार पाँच में बीरामी ५६८६५८४ रोग देह में उपजने योग्य होते हैं ।

स्खाणि कटुकम्मादियाणि चिट्ठंति सारवेतस्स ।

धर्णिदं पि पारवेतस्स ठादि चिरं सरीरमिमं ॥१०४८॥

भावार्थ—काष्ठ व पत्थर की मूर्तियों में तारी हुई बहुत काज ठहर सकती है, परन्तु यह मनुष्य का देह अत्यंत सम्भार करने हुए भी बहुत देर नहीं ठहरता है ।

श्री पूज्यपादस्वामी सर्वार्थसिद्धि में कहते हैं—

“शरीरमिदमत्यन्ताशुचिशुभ्रशोभितयोन्यशुचि संवर्धितमवस्करयत्
अशुचियोजन त्वद्भात्रप्रच्छादितम् अतिपूठिरसनिष्यन्दि ओतो विसम्
अंगारदत् आत्मभावं आश्रितमपि आश्वेवापादयति । स्नानानुलेपनधूपप्रघ्न
वर्वासमास्यादिभिरपि न शक्यमशुचित्वम् अपहृतुं मस्य ।”

भावार्थ—यह शरीर अत्यन्त अशुचि है । वीर्य और रुधिर की योनि
में अशुचि पदार्थों से बढ़ा है । मसभाजन के समान अशुचि का वर्तन है ।
ऊपर से त्वचा से ढका है । इसके द्वारों से अत्यन्त अपवित्र मल बहा करता
है । जैसे अंगार को हाथ में लेने से हाथ जल जाता है, वैसे इस शरीर को
अपना मानने से अपना शीघ्र ही घात होता है । स्नान, विलेपन, धूप, वस्त्र,
मासादि कोई भी पदार्थ इस देह की अशुचित्ता दूर नहीं कर सकते हैं ।

श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

भवति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचीन्यपि ।

स कायः संततापायस्तदर्थं प्रार्थना कृत्वा ॥१८॥

भावार्थ—यह शरीर निरन्तर क्षुधादि से पीड़ित रहता है व नाशवन्त
है, इस की सगति को पाकर पवित्र भी भोजन वस्त्रादि पदार्थ अपवित्र
होजाते हैं । ऐसे नाशवन्त व अपवित्र शरीर के लिये धनादि की वांछा कृपा
है ।

श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिगतक में कहते हैं—

मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः ।

त्यक्त्वेनां प्रविशेवन्तेर्बहिरध्यापूतेन्द्रियः ॥१९॥

भावार्थ—सर्व संसार के दुःखों का मूल इस देह से राग करना है ।
इसलिये आत्मज्ञानी इससे राग छोड़कर व इन्द्रियों को सकोचकर अपने
वात्मा में प्रवेश करते हैं ।

शुभं शरीरं दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति ।

उत्पन्नात्ममतिर्वेहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम् ॥४२॥

भावार्थ—जो मूर्ख देह को आत्मा मान लेता है वह यह चाहता करता
है कि शरीर सुन्दर बना रहे व मनोहर इन्द्रियों के पदा सदायं प्राप्त होते
रहे । तत्त्वज्ञानी इस शरीर से छुटना ही चाहता है ।

घने वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न घनं मन्यते तथा ।

घने स्वदेहेऽप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः ॥६३॥

जीर्णे वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न जीर्णम् मन्यते तथा ।

जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीर्णम् मन्यते बुधः ॥६४॥

नष्टे वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न नष्टं मन्यते तथा ।

नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः ॥६५॥

रक्ते वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न रक्तं मन्यते तथा ।

रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधः ॥६६॥

भावार्थ—जैसे मोटे कपड़ों को पहनने पर भी कोई आप को मोटा नहीं मानता है, इसी तरह अपने शरीर को मोटा देख कर ज्ञानी अपने आत्मा को मोटा नहीं मानता है। पुराने कपड़े देखकर कोई अपने को पुराना नहीं मानता है, इसी तरह अपने शरीर को पुराना देखकर बुद्धिमान आत्मा को पुराना नहीं मानता है। वस्त्रों को नाश होते जानकर कोई अपना नाश नहीं मानता है वैसे देह को नाश होते देखकर बुद्धिमान अपना नाश नहीं मानता है। वस्त्रों को लाल देखकर कोई अपने को लाल नहीं मानता है, वैसे देह को लाल देखकर कोई बुद्धिमान अपने आत्मा को लाल नहीं मानता है। शरीर से आत्मा भिन्न है।

प्रविशद्गलितां व्यूहे देहेऽणूनां समाकृतौ ।

स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तंममात्मानमबुद्धयः ॥६८॥

भावार्थ—समान आकार बना रहने पर भी इस शरीररूपी सेना के चक्र में नए परमाणु मिलते हैं, पुराने ऋद्धते हैं तोभी अज्ञानी इस शरीर को धिर मानकर अपना माना करता है।

गौरः स्थूलः कृशो वाऽहमित्यंगेनाविशेषयन् ।

आत्मानं धारयेन्नित्यं केवलज्ञप्तिविग्रहम् ॥७०॥

भावार्थ—ज्ञानी जानते हैं कि शरीर ही गोरा, मोटा, दुबला होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो मात्र सदा ज्ञान शरीरधारी है, वह पुद्गल नहीं शरीर पुद्गल है।

देहान्तरगतेर्बीजं देहेऽस्मिन्नात्मभावना ।

बीजं विदेह निष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥७४॥

भावार्थ—इस शरीर में ही आत्मापने की भावना करनी अन्य-अन्य देह प्राप्त करने का हेतु है तथा शरीर से भिन्न आत्मा में ही आत्मापने की भावना करनी इस शरीर से छूटने का उपाय है ।

दृढात्मबुद्धिर्देहादावुत्पश्यन्नाशमात्मनः ।

मित्रादिभिवियोगं च विभेति मरणाद्भृशम् ॥७५॥

भावार्थ—जो इस शरीर में ही अपनेपने की गाह बुद्धि रखते हैं वे अपना नाश जानकर भिरतर डरते रहते हैं कि कहीं पुत्र मित्र आदि का वियोग न हो जाय, वही भेग मरण न हो जाय ।

श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुष्ठान में कहते हैं—

अस्थिस्थूलतुलाकलापघटितं नद्ध शिरारनार्याभ-

श्चर्मच्छादितमस्त्रसान्द्रार्पिशतेलिप्तं सुगुप्तं खलैः ।

कर्मारतिभिरायुरुच्चनिगलात्तग्नं शरीरात्मनः

कारागारमवेहि ते हतमने प्रीतिं वृथा मा कृथाः ॥७६॥

भावार्थ—हृन्निर्बुद्धि 'यत् शरीररूपी घर नेग बर्बाद कर ममान ने इस से वृथा प्रीति मा कर । यह शरीररूपी जंदगाना इन्ड्रीरूपी मोटे पाषाणों से षडा हुआ है, लसो के जालरूपी बंधनों में बेठा हुआ है, चमड में छाया हुआ है, रक्षिण न माम से लिप्त है, इसे दुष्ट कमरूपी बंगीने रखा है । इस में आयुर्कर्मरूपी गाडी बेड़ी है ।

दीप्तोभयाग्रवातारिदारुदरगकीटवत् ।

जन्ममृत्युसमार्भिष्ठटे शरीरे वत सोदमि ॥७७॥

भावार्थ—जैसे दानो तरफ आग से जलने हुए पण्ड के बाष्प के बीज में प्राण कीटा महान दुखो होता है वैसे जन्म तथा मरण से व्याप्त इस शरीर में यत् प्राणो कष्ट पाता है ।

उपायकोटिदूरध्ये स्वतस्तत इतोन्वतः ।

सर्वतः पतनप्राये काये कोऽयं तवाग्रह ॥७८॥

भावाय—हैं प्राणी ! तेरा इस शरीर में कौनसा आग्रह है कि मैं इसकी रक्षा कर लूँगा, यह तो करोड़ों जपानियों के करने से भी नहीं रहेगा । न आप ही रक्षा कर सकता है, न दूसरा कोई बचा सकता है । यह तो अवश्य पतनशील है ।

**शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुदुःखे पि निवसन्
व्यरंसीन्नो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् ।
इमा दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं यतते
यतिर्यतास्तथानैः परहिनरन्ति पश्य महतः ॥ ८७॥**

भावार्थ—मत्र प्रकाश अश्विज और बहुत दुःखों के देने वाले इस शरीर में रहना हुआ यह मानव इस में विरक्त नहीं होता है, किन्तु अधिक प्रीति करता है तथापि ऐसा देखकर साधुजन सार उपदेश देकर उस प्राणी को नीचे से विरक्त करने का प्रयत्न करते हैं । महान् पुरुषों का अमुराग प्रीति में रक्ता करता है ऐसा ईसा । यह प्राणा शरीर के मोह से फिर पदार्थ प्रीतिवश से पुनः शिक्षा कर उसके आ-पमान पर आकृष्ट करने का प्रयत्न करता है ।

**इत्थं तथेति बहुना किमुदरितेन
भूयस्त्वयैव नन् जन्मनि मुक्तमुक्तम् ।
एतावदेव कश्चित् नव संकलय्य
सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥ ८८॥**

भावार्थ—जसा है ऐसा है ऐसा बहुत कहने से क्या ? हे जीव ! तूने इस प्रकार में शरीर का बार बार भोग है और छोड़ा है । अब तूझे सकोच यह इतना ही कहा जाता है कि प्राणियों के लिये यह शरीर सब आपदाओं का स्थान है ।

**विमृश्योच्चैर्गर्भात्प्रभृति मृतिपर्यंतमखिलं
मुधाप्येतन् क्लेशाशुभिभयनिकाराद्यबहुलम् ।
बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडधोः
स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायोगतदृशम् ॥ ९०५॥**

भाषार्थ—ज्ञानी लोगो के लिये यह शरीर त्यागने योग्य है; क्योंकि वे विचारते हैं कि यह सर्व शरीर गर्भ से लेकर मरण पर्यंत वृथा ही क्लेश, जपविषता, भय, पराभव, पीप आदि से पूर्ण है। फिर जो इस शरीर के राग छोड़ने से मुक्ति का लाभ हो तो ऐसा कौन मूर्ख है जो इस को त्याग करने में समर्थ न हो ?

आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि

कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मानं ।

हानिप्रयासमयपापकुयोनिदाः

स्युर्मूलं ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम् ॥१६५॥

शरीरमपि पुष्पंति सेवन्ते विषयानपि ।

नास्त्यहो बुष्करं नृणां विषादाञ्छन्ति जीवितम् ॥१६६॥

भाषार्थ—प्रथम ही शरीर की उत्पत्ति होती है उस शरीर में इन्द्रियाँ विषम विषयों को चाहती हैं, वे विषयभोग महानपने की हानि करते हैं, महाक्लेश के कारण हैं, भय के करनेवाले हैं, पाप के उपजानेवाले हैं व निगोवादि कुयोनि के दायक हैं। इसलिये यह शरीर ही अनर्थ की परम्परा का मूल कारण है। मूर्ख लोग कैसा न करने योग्य काम करते हैं, शरीर को पोषते हैं, विषयभोगों को सेवते हैं, उन को विवेक नहीं, वे विष पीकर जीना चाहते हैं।

माता जातिः पिता मृत्युराघिव्याघी सहोद्गतौ ।

प्रांते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके ॥२०१॥

भाषार्थ—इस शरीर की उत्पत्ति तो माता है, मरण इसका पिता है, मानसिक शारीरिक दुःख इस के भाई हैं, अंत में जरा इस का मित्र है तोभी इस शरीर में तेरी आशा है यह बड़ा आश्चर्य है।

शुद्धोप्यशेषविषयावगमोप्यमूर्तोप्यात्मन्

त्वमप्यतितरामशुचीकृतोसि ।

मूर्तं सदाऽशुचि विचेतनमन्यदत्र किंवा

न दूषयति धिग्धिगिबं शरीरम् ॥२०२॥

भाषार्थ—हे चिदानन्द ! तू तो शुद्ध है, सर्व पदार्थों का ज्ञाता है, अमर्त्य है तभी इस जड़ शरीरने तुझे अपवित्र कर दिया है। यह शरीर मूर्तीक है, सदा अपवित्र चेतनारहित है, यह तो केशर कर्पूरदि सुगन्ध वस्तुओंको भी दूषित करदेता है। इस शरीरको धिक्कार हो, धिक्कार हो।

हा हतोसितरां जन्तो येनास्मिस्तव सांप्रतम् ।

ज्ञानं कायाऽर्शुचिज्ञानं तत्त्यागः किल साहसः ॥२०३॥

भाषार्थ—हाय हाय ! हे प्राणी ! तू अत्यन्त ठगाया गया, नष्ट भया, तू शरीर के ममत्व कर के अति दुःखी भया। अब तू विचार, यह शरीर अशुचि है, ऐसा जानना यही सच्चा ज्ञान है तथा इस का ममत्व तजना ही साहस का काम है।

श्री अमितिगति तत्त्वभावना में कहते हैं—

संयोगेन दुरन्तकल्मषभुवा दुःखं न किं प्रापितो ।

येन त्वं भवकानने मृतिजराव्याघ्रजाध्यासिते ॥

संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेऽपि दुष्टात्मना ।

किञ्चित्कर्म तथा कुरुष्व हृदये कृत्वा मनो निश्चलम् ॥१७॥

भाषार्थ—जरा व मरण रूपी व्याघ्र समूह से भरे हुए इस सत्सार-वन में महान पाप को उत्पन्न करने वाले इस शरीरके संयोग से ऐसा कौन सा दुःख है, जो तूने प्राप्त नहीं किया है ? अब तू अपने मनको निश्चल कर ऐसा काम कर जिससे तुझे स्वप्न में भी इस दुष्ट शरीर का फिर सग न हो।

दुर्गन्धेन मलीमसेन वपुषा स्वर्गापवर्गश्रियः ।

साध्यन्ते सुखकारिणा यदि तदा संपद्यते का क्षतिः ॥

निर्माल्येन विगर्हितेन सुखदं रत्नं यदि प्राप्यते ।

लाभः केन न मन्यते वत तदा लोकस्थितिं जानता ॥१८॥

भाषार्थ—यह शरीर तो दुर्गन्धमय अशुचि है। ऐसे शरीर से यदि स्वर्ग व मोक्ष देने वाली सुखकारी सम्पत्तियें प्राप्त हो सके तो क्या हानि है, उसके लिये यत्न करना ही चाहिये। यदि किसी निन्दनीक तुच्छ वस्तु के बदले में सुखदाई रत्न प्राप्त हो सके तो लोक की मर्यादा को जाननेवाले को लाभ क्यों न मानना चाहिये ?

एकत्रापि कर्त्रेवरे स्थितिधिया कर्माणि संकुर्वता ।

गुर्वी दुःखपरंपरानुपरता यत्रात्मना लभ्यते ॥

तत्र स्थापयता विनष्टममता किंस्तारिणी संपदम् ।

का शक्रेण नृपेश्वरेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यताम् ॥४३॥

भावार्थ—इस शरीर के साथ रहते हुए मृत आत्माने शरीर को स्थिर मानकर जो पाप कर्म किये हैं उससे दुःखा की परम्परे इसने उठाई है । यदि यह इस शरीर में समता हटा लें तो ऐसी कौनसी सम्पत्ति है जो इसकी प्राप्त न हो । लक्ष्मी, बन्धु इन्द्र की, बन्धु चक्रवर्ती की, बन्धु नारायण की ।

चित्तोपायविवर्धितोपि न निजो देहोपि यत्रात्मनो ।

भावाः पुत्रकलत्रमिवातनयाजामातृतातादयः ॥

तत्र स्वं निजकर्मपूववशगाः केषां भवन्ति स्फुटं ।

विज्ञायेति मनीषिणा निजमतिः कार्या सदात्मास्थता ॥४४॥

भावार्थ—अनेक प्रकार के उपायों में घातन रहने पर भी जहां इस आत्मा के साथ रह कर उपायों में छूट जाता है तब पुत्र, स्त्री, मित्र, पुत्रा, जमाई, पिता आदि कर्मों उनके पार्श्व रह सकते हैं । ये सब अपने अपने कर्म के वजह से होते हैं । "यः साधकः बुद्धिमान् ब्रह्मसदा भावना के प्रति में अपनी बुद्धि स्थिर रखेगा ।

श्री शुभचन्द्राचार्ये शानार्णव में कहते हैं—

सर्वदेव रुजाक्रान्तं सर्वदेवाशुचेर्गृहम् ।

सर्वदा पतनप्रायं देहिनां देहपञ्जरम् ॥४५॥

भावार्थ—इन जीवों का देहर्षों पी बरा सदा ही गंगा से व्याप्त सर्वदा अशुचि का घर व सदा ही पतनशील है ।

तैरेव फलमेतस्य गृहीतम् पुण्यकर्मभिः ।

विरज्य जन्मतः स्वार्थे येः शरीरं कदर्थितम् ॥४६॥

भावार्थ—इस शरीर के प्राप्त होने का फल उन्होंने ही लिया, किन्तुने समाज में विरक्त होकर अपने अपने आत्मकल्याण के लिये ध्यानादि पवित्र कर्मों से उसे क्षीण किया ।

भवोद्भवानि दुःखानि यानि यानीह देहिभिः ।

सह्यन्ते तानि तान्युच्चैर्बपुरादाय केवलम् ॥११॥

भावार्थ—इस जगत् में मनुष्य से उत्पन्न जो जो दुःख जीवों का सहने पड़ते हैं, वे सब इस शरीर के ग्रहण से ही सहने पड़ते हैं।

कपूरकुङ्कुमागुरुमृगमदहरिचन्दनादिवस्तूनि ।

भव्यान्पि सस्रगन्धमलिनयति क्लृप्तेष्वनूनाम् ॥१२॥

भावार्थ—कपूर, कुङ्कुम, अमर, कस्तूरी, हरिचन्दनादि सुन्दर सुन्दर पदार्थों को भी यह मनुष्या का शरीर समगमात्र से मिला कर देता है।

अजिनपटलगूढं पञ्जर कीकसानाम्

कुथितकुणपगन्धैः पूरितं मूढ गाढम् ।

यमवदननिषण्ण रोगभोगोन्द्रगेहं

कथमिह मनुजानां प्रीतये स्थाच्छरीरम् ॥१३॥

भावार्थ—इस मूढ पार्थी ! इस मनुष्य में मनुष्या का देह वर्म के परदे में ढाँस हुआ हाडों का पिञ्जर है तथा विगड़ा हुई राख की दुर्गंध से परिपूर्ण है। रोगरूपी सर्प का घर है। काल के मुख में बँधा हुआ है। ऐसा शरीर प्रीति करने योग्य कैसे हो सकता है ?

श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

दुर्गन्धं मलभाजनं कुविधिना निष्पादितं धातुभि-

रं तस्य जननिजार्थमखिलैराख्या धृता स्वेच्छया ।

तस्याः किं मम वर्णनेन सततं किं निन्दनेनैव च

विद्रूपस्य शरीरकर्मजनिताऽन्यस्याप्यहो तत्त्वतः ॥८-८॥

भावार्थ—यह शरीर दुर्गन्धमय है, विषा, मूत्र, आदि मलों का घर है, अशुभ कर्म के उदय से मज्जा आदि धातुओं से बना है। तथापि मूढ जनो ने अपने स्वार्थ के लिये इच्छानुसार इसकी प्रशंसा की है। परन्तु मुझे इस शरीर की प्रशंसा और निन्दा से क्या प्रयोजन ? क्योंकि मैं तो निश्चय से शरीर से और कर्म से उत्पन्न हुए रागादि विकारों से रहित शुद्ध चिद्रूप हूँ।

होऽहं कर्मरूपोऽहं मनुष्योऽहं कृशोऽकृशः ।
 गौरोऽहं श्यामवर्णोऽहमद्विजोऽहं द्विजोऽबवा ॥१०-२॥
 अविद्वानप्यहं विद्वान् निर्धनो धनवानहं ।
 इत्यादि चित्तं पुं सामहंकारो निरुच्यते ॥१०-३॥ युग्मं ॥

भाषार्थ—मैं शरीर हूँ, मैं कर्म रूप हूँ, मैं मानव हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गौरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र, हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृध्र हूँ, मैं विद्वान् हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ इत्यादि मन में विचार करना अहंकार है। मूढ़ मानव इसी अहंकार में घूर रहते हैं।

प० बनारसीदास समयसार नाटक में कहते हैं :—

सगीया २३

देह अचेतन प्रेत वरी रज रेत भरी मल खेल की क्यारी ।
 व्याधिकी पोट अराधिकी ओट उपाधिकी जोट समाधिसों न्यारी ॥
 रे जिय देह करे सुख हानि इते पर तोहि तो लागति प्यारी ।
 देह तो तोहि तजेगी निदान पै तू ही तजे क्यों न देह की यारी ॥७६॥

सगीया ३१

रेत की सी गढ़ी किषो मढ़ी है मसान कीसी,
 अन्दर अघेरी जैसी कन्दरा है सैल की ।
 ऊपर की चमक दमक पट भूषण की,
 बोखे लागे भली जैसी कली है कनैल की ॥
 औगुन की ओंड़ी, महा मोंड़ी मोह की कनोंड़ी,
 माया की भसूरति है मुरति है मेल की ।
 ऐसी देह याही के सनेह याकी संगति सो,
 हो रही हमारी मति कोलू कैसे बेलकी ॥७८॥
 ठौर ठौर रक्त के कुण्ड कंसनि के कुण्ड,
 हाइनिसो भरी जैसे भरी है चुडेल की ।
 बोड़े से धकाके लगे ऐसे फट जाय मानो,
 कागद की पुरी कीषों चादर है बेल की ॥
 सूखे भ्रम बानिठानि भूइनिसों पहिचानि,
 करे सुख हानि अर खान बढ फैल की ।

ऐसी देह याही के सनेह याकी संगति सो,
हो रही हमारी मति कोलू कैसे बँल की ॥७६॥

संश्लेष ३१

कोउ कूर कहे काया जीव दोऊ एक पिण्ड,
जब देह नसेगी तबही जीव मरेगो ।
छाया को सो छल किधो माया को सो परपंच,
काया में समाय फिर काया को न धरेगो ॥
सुधी कहें देह सो अव्यापक सदीव जीव,
समय पाइ परको ममत्व परिहरेगो ।
अपने सुभाव आइ धारना धरा में धाई,
आप में मगन होके, आपा शुद्ध करेगो ॥६६॥

पं० धानतराय धानत विलास मे कहते हैं.—

बालक बाल खियालन खियाल जुवान सियान गुमान भूलाने ।
ये घरबार सब परिवार शरीर सिगार निहार फुलाने ।
वृद्ध भये तन रिद्ध गई स्तिदि सिद्ध व कामन घाट तुलाने ।
छानत काय अमोलक पाय न मोक्ष द्वार किवाड खुलाने ॥३८॥
पं० भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास में कहते हैं—

लाल वस्त्र पहरे सो देह तो न लाल होय,
लाल देह भये हस लाल तो न मानिये ।
वस्त्र के पुरान भये देह न पुरान होय,
देह के पुराने जीव जीरन न जानिये ॥
वस्त्र के नाश कल्ल देह की न नाश होय,
देह के नाश हुए नाश न बखानिये ।
देह दवं पुद्गल कि चिदानन्द ज्ञानमई,
दोउ भिन्न भिन्न रूप भैया उर आनिये ॥१०॥

संश्लेष ३१

मांस हाड लोहू सानि पूतरी बनाई काहू,
चामसो लपेट तामें रोम केश लाए हैं ।
तामें मल मूत भरि क्रम कई कोटि घरे,
रोग संचे करि करि लोक में ले आए हैं ॥
बोले वह खाँउ खाँउ बिन दिये गिर जाउँ,
आगे को न धरू पाउँ ताही वे लुभाए हैं ।

ऐसे मोह भ्रम में अनादि के भ्रमाएँ जीव,
 देखें परतक्ष तऊ चक्षु मानो छाए हैं ॥१४॥

चाम के शरीर मंहि बसत लजानि नाहि,
 देखत अशुचि तऊ लीन होय तन में ।
 नारि बनी काहे की विचार बह्लू करे नाहि,
 रीझ रीझ मोह रहे चाम के बदन में ॥

लक्ष्मी के काज महाराज पद छाँडि देन,
 डोसत है रक जैसे लोभ की लगन में ।
 तनकसी आउ मे उपाय कई कौउ करे,
 जगत के वासी देख हाँसी आवे मन में ॥१५॥

अचेतन की देहरी न कीजे नामो नेहरी,
 सु औगुन की सेहरी महान दुःख भरी है ।
 याही के मनेहरी न आवे कमं छेहरी,
 पावे दुःख तेहरी जिन याकी प्रीति करी है ॥

अनादि लगी जेहरी जु देखत हो छेहरी,
 तू या मे कहा सेहरी रोगन की दी है ।
 काम गज केहरी मुगग बंध केहरी,
 तू ताम दृष्टि देखी जो मिथ्यागन हरी है ॥

देख देह खेत क्यारी ताकी ऐसी रीति प्रारी
 बोए कल्लू आन उपजन बह्लू अन्न है ।
 पच अमृत रस सती पोखिये शरीर नित,
 उपजे रुधिर मांस हाडनिको ठान है ॥

एते पर रहे नाहि कीजिए उपाय कोटि,
 छिनक में विनाश आय नाउ न निशान है ।
 एतो देख मूरख उछाह मन माहि धरे,
 ऐसी झूठ बातनिको साँच करि मान है ॥१६॥

संगीथा २३

बालपने तव बालनिके संग, खेलो है ताकी अनेक कषारे ।
 जोवन आय रमो रमनी रस सोऊ तो बात विदित जषारे ॥
 बुद्ध भयो तन कंपत डोलत, लारे परे मुख होत विधारे ।
 देख शरीर के लच्छन भइया तू, चेतत बयो नही चेतनहारे ॥१७॥

तूही जु आय बसो जननी उर, तूही रम्यो नित बालक तारे ।
जोबनता जु भई कुनि तोहीको, ताहीके जोर अनेक ते मारे ॥
बृद्ध भयो तूही अग रहै सब, बीलत बँन कहे तु तरारे ।
देखि शरीरके लच्छन भइया तू, चेतत क्यों नहि चेतनहारे ॥५३॥

सवैया ३१

सात धातु मलिन हैं महा दुर्गंधभरी, तासो तुम प्रीति करी लहत आनंद हो ।
नरक निमोदके सहाई जे करन पच, तिनहीकी सीख संचि चलत सु छंद हो ॥
आठोंजाम गहे कामरागरसरंग राचि, करत किलोल मानो माते जो गयंद हो ।
कल्लुतो विचारकरो कहाःभूलि फिरो, भलेजु भलेजुभैया भले चिदानंदहो ॥४६॥

सवैया २३

रे मन मूढ कहा तुम भूले हो, हंस विचार लगै पर छाया ।
यामें सरूप नहीं कछु तेरो जु, व्याधिकी खोट बनाई है काया ॥
सम्यक रूप सदा गुन तेरो है, और बनी सब ही भ्रम माया ।
देख तू रूप अनूप विराजत, सिद्ध समान जिनद बताया ॥४७॥
चेतन जीव निहारहु अंतर, ये सब हैं परकी जड काया ।
इन्द्र समान जो मेघ घटा महि, शोभित है पै रहे नहि छाया ।
रैन समै सुपनो जिम देखि तु, प्रात भए सब भूठ बनाया ।
त्यो नदि नाव सजोग मिल्यो सब, चेतो चित्त जु चेतन राया ॥४८॥
देहके नेह लम्यो कहा चेतन, न्यारियको अपनी करि मानी ।
याही सो रीक अज्ञान में मानिके, याही में आपके तू हो रहो बानी ॥
देखत है परतप्त विनाशी, तऊ अनचेतन अन्ध अज्ञानी ।
होहु सुखी अपनो बल फोटि के, मानि कह्यो सर्वज्ञकी बानी ॥४९॥
बे दिन क्यों न विचारत चेतन, मातकी कूष में आय बसे हैं ।
ऊरध पाछं लगे निशिवासर, रंच उसासनुको तरसे हैं ।
आउ संजोग बचे कहूँ जी अह, लोगनकी तब दिष्टि लसे हैं ।
आज भये तुम जोवनके रस, भूलि गए किततै निकसे हैं ॥५०॥

—: (०) :—

तीसरा अध्याय

भोगो का स्वरूप ।

जैसे ससार असार है, शरीर अशुचि है, वैसे इन्द्रियो के भोग अतृप्तिकारी, अधिर और तृष्णा के बढ़ानेवाले हैं । इनके भोगने से किसी को भी तृप्ति नहीं होसकती है । जैसे जलरहित वनमें मृग प्यासा होता है वहा जल तो है नहीं परन्तु दूर से उस को बमकती घास में या बालू में जल का भ्रम होजाता है । वह जल समझकर जाता है परन्तु वहा जल को न पाकर अधिक प्यासा होजाता है । फिर दूर से देखता है तो दूसरी तरफ जल के भ्रमसे जाता है वहापर भी जल न पाकर और अधिक प्यासा होजाता है । इस तरह बहुत बार भ्रममें भटकते रहनेपर भी उसको जल नहीं मिलता । अंत में वह प्यासको बाधा से तड़फ तड़फ कर प्राण दे देता है । यही हाल हम संसारी प्राणियोका है, हम सब सुख चाहते हैं, निराकुलता चाहते हैं ।

भ्रम यह होरहा है कि इन्द्रियो के भोग करने से सुख मिल जायगा, तृप्ति हो जायगी । इसलिये यही प्राणी कभी स्पर्शेन्द्रिय के भोग के लिये स्त्री सम्बन्ध करता है, कोमल पदार्थोंको स्पर्श करता है, कभी रसनाइन्द्रिय के भोग के लिये इच्छित पदार्थों को खाता है, कभी घ्राणइन्द्रिय के भोग के लिये अन्तर फुलेल पुष्पादि सूँघता है, कभी चक्षुइन्द्रिय के भोग के लिये रमणीक चेतन व अचेतन पदार्थों को देखता है, कभी कर्णइन्द्रिय के भोग के लिये मनोहर गानादि सुनता है ।

इस तरह पांचों इन्द्रियों का भोग बारबार करता है परन्तु तृप्ति नहीं पाता है। जैसे खाज को कुजाने से और खाज का कष्ट बढ़ जाता है वैसे इन्द्रिय भोगों को जितना किया जाता है उतनी ही अधिक तृष्णा बढ़ जाती है। तृष्णा ही क्लेश है, बाधा है, चिंताका कारण है। यदि किसीको स्त्रीका भोग एक बार हुआ है तो वह बार-बार भोगना चाहता है। शक्ति न होनेपर कष्ट पाता है या स्त्री की इच्छा न होनेपर दुःख भोगता है। यदि कोई मिठाई खाई है तो उस से बढ़िया मिठाई खाने की बार-बार इच्छा होती है, यदि नहीं मिलती है तो बड़ा दुःख मानता है, यदि मिल जाती है तो अधिक इच्छा बढ़ जाती है। यदि किसीने किसी सुगंध को सूँघा है तो उससे बढ़िया सुगंध के सूँघनेकी इच्छा होजाती है, नहीं मिलती है तो बड़ा दुःख पाता है, यदि मिल जाती है तो और अधिक तृष्णा बढ़ जाती है। यदि किसीने किसी तमाशेको देखा है तो इससे बढ़िया तमाशा देखने की इच्छा होजाती है। यदि नहीं मिलता है तो कष्ट पाता है। यदि मिल जाता है तो अधिक तृष्णा बढ़ा लेता है। यदि कोई मनोहर गाना सुना है तो उस से बढ़िया सुनना चाहता है। यदि नहीं मिलता है तो दुःख मानता है, यदि मिल जाता है तो इच्छाको अधिक बढ़ा लेता है। बहुतसे प्राणियों को इच्छानुसार भोग नहीं मिलते हैं, चाहते वे कुछ हैं मिलते कुछ हैं तब वे बहुत दुःखी होते हैं। किसीके यहां निमन्त्रण था। जानेवालेने यह इच्छा की, वहाँ बढ़िया मिठाइयाँ मिलेगी, परन्तु वहाँ ऐसा भोजन था जो वह रोज खाता था उससे भी घटिया था। बस, इच्छानुसार न पाकर वह मन से बहुत क्लेश मानता है। जिनको इच्छानुसार मिल जाता है उनकी तृष्णा बढ़ जाती है। मनुष्यका शरीर तो पुराना पड़ता जाता है। इन्द्रियों की शक्ति घटती जाती है परन्तु भोगों की तृष्णा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है।

जब यह प्राणी तृष्णा होते हुए भोगों को असमर्थता के कारण भोग नहीं सकता है तो इसे बड़ा दुःख होता है। बुद्धों से पूछा जावे कि जन्म भर तक आपने इन्द्रियों के भोग भोगे इनसे अब तो तृप्ति हो गई होगी तब वे बुद्ध यदि सम्यग्दृष्टी आत्मज्ञानी नहीं हैं, मिथ्यादृष्टी बहिरात्मा हैं तो यही जवाब देगे कि यद्यपि विषयों के भोग की शक्ति नहीं है, शरीर निर्बल है, दाँत गिर गये हैं, आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ पगो में बहुत देर खड़े होने की व बहुत देर बैठने की शक्ति

नहीं रही है तथापि पाँचों इन्द्रियों के भोग की तृष्णा तो पहले से बहुत बढ़ी हुई है। यह वस्तु का स्वभाव है कि इन्द्रियों के भोगों से तृष्णा बढ़ती ही जाती है, कभी तृप्ति नहीं होती है। यह जीव अविनाशी है, अनादि अनन्त है। चारों गतियों में भ्रमण करते हुए इसने अनन्त जन्म कभी एकेन्द्रिय के, कभी द्वेन्द्रिय के, कभी तेन्द्रिय के, कभी चोन्द्रिय के, कभी पंचेन्द्रिय के, पशु के, मानव के, देव के, नारकी के धारण किये हैं। तथा नरक के सिवाय तीन गतियों में यथासम्भव पाँचों इन्द्रियों के भोग भी भोगे हैं परन्तु आज तक इस मानव भी एक भी इन्द्रिय की तृष्णा शान्त नहीं हुई।

इन इन्द्रियों के भोगों में दूसरे पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि वे भोग्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है तो इस प्राणी को बड़ा भारी कष्ट होता है। कभी प्रिय स्त्री का वियोग हो जाता है तब यह गृहस्थी के सब आराम से छूट जाता है। कभी प्रिय पुत्र का, कभी प्रिय पुत्री का, कभी हितकारिणी माता का, कभी पिता का, कभी प्रेमपात्र मित्र का, कभी आज्ञाकारी सेवक का, कभी आजीविका देने वाले स्वामीका वियोग होजाता है तब बड़ा भारी कष्ट होता है। कभी धन की हानि हो जाती है तब इन्द्रियों के भोग योग्य मनवांछित पदार्थ संग्रह नहीं कर सकता है, बड़ा ही दुःखी होता है। इन्द्रियों के भोगों को भोगते-भोगते तृष्णा को बढ़ाते हुए कदाचित् अपना मरण आ जाता है तब सर्व भोगों के व चेतन अचेतन पदार्थों के छूट जाने का बड़ा भारी शोक करता है, रोता है, तड़पता है। इन इन्द्रियों के भोगों में रात दिन मगन रहते हुए यह ऐसा भोग्य पदार्थों में मोही हो जाता है कि इसे धर्म की चर्चा बिल्कुल सुहाती नहीं, सबेरे से ही शरीर की सेवा में लग जाता है। दिन भर धन कमाता है, रात को थककर सो जाना है। तृष्णा की अधिकता से बहुत मनोहर पदार्थों को भोगना चाहता है। जब न्याय से धन नहीं आता है तब अन्याय पर कर्मर कस लेता है। असत्य बोल कर, विश्वासघात कर, चोरी कर, किसी के प्राण तक लेकर धन का संचय करता है। उसके भीतर से दया व प्रेम चले जाते हैं, परम प्रेमी मित्र को भी अवसर पाकर ठग लेता है। अधिक धन पाने की लालसा से जूबा खेलने लग जाता है। जूए में धन हारता है तब चोरी करने लगता है। कुसंगति में पड़कर मद्यपान मांसाहार की आदत डाल लेता है। स्वस्त्री में सन्तोष न पाकर बेश्याओं में या परस्त्रियों में आसक्त हो जाता है। भोगों की तृष्णा-

वश घोर से घोर पाप कर्म करने लगता है, अनाथ विधवाओं का धन छीन लेता है, भूठा मुकदमा बनाकर धन लेने का उपाय करता है। यदि राज्य विरुद्ध काम करने पर कभी दण्ड पाता है तो कारावास में जाकर अपनी सब प्रतिष्ठा गंवा देता है। सर्व संसार के दुःखों का मूल भोगों की तृष्णा है—घोर पापों से मर कर कुगति में जन्म पाता है, मनुष्य से एकेन्द्रिय हो जाता है।

यदि विचार कर देखा जावे तो संसार के सर्व ही मिथ्यादृष्टी प्राणी इन्द्रियों के भोगों की लोलुपता से रात दिन आकुल व्याकुल व प्रयत्नशील बने रहते हैं। पिपीलिकाएँ इसी तृष्णावश बहुत सा दाना एकत्र करती हैं, मक्खियाँ मधु को एकत्र वरती हैं, पतंगे चक्षु इन्द्रिय के रागवश दीपक की लौ में जलकर प्राण गमाते हैं, भ्रमर नाशिका इन्द्रिय के वश हो कमल के भीतर दबकर मर जाते हैं, मछलिये रसना इन्द्रिय के वश हो जाल में फँसकर तडप-तडप कर प्राण गमाती हैं, हस्ती स्पर्श इन्द्रिय के वश हो पकड़ लिये जाते हैं। मृग कर्ण इन्द्रिय के वश हो जाल में घिर कर पराधीन हो जाते हैं। इन इन्द्रियों की तृष्णा के वशीभूत होकर यह प्राणी बिलकुल अन्धा हो जाता है। अनन्त जन्म बीत गये हैं, इसने इसी अन्ध भाव में जन्म गँमाया और अब गगा रहा है।

इन्द्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है, माना हुआ है। जो जिसमें सुख मान लेता है उसी में उसको सुख भासता है। यह बिलकुल पराधीन है। बिना दूसरे पदार्थों के संयोग के इन्द्रिय सुख नहीं होता। उनका समागम होने के लिये बहुत सा उद्यम करके वष्ट सहन पड़ता है तो भी यदि पुण्य कर्म की अन्तरङ्ग मदद न हो तो उद्यम करने हुए इच्छित पदार्थ का लाभ नहीं होता है। जगत में बहुत कम ऐसे पुण्यात्मा हैं जिनको चाहे हुए पदार्थ मिले। बहुधा इसी दुःखसे पीड़ित रहते हैं कि चाहते तो थे कि स्त्री आज्ञाकारिणी होगी परन्तु वह ऐसी नहीं निकली, चाहते तो थे कि पुत्र सुपुत्र आज्ञाकारी होये परन्तु ये तो कुपुत्र निकल गए, चाहते तो थे कि यहाँ आने से दुःख बटेगा उल्टा दुःख बढ गया है। चाहते तो थे कि मुनीम सच्चा मिलेगा परन्तु यह तो स्वार्थी व हानिवाक्य निकल गया। यदि इच्छानुसार पदार्थ मिल भी जाते हैं तो सदा बने नहीं रहते, उनका वियोग हो जाता है तब फिर बड़ा कष्ट होता है। पाचो इन्द्रियों के भोगों की तृष्णा इतनी सताती है कि इच्छा होती है कि इन सबका सुख एक साथ

भोगों । परन्तु ऐसा कर नहीं सकता । एक इन्द्रियसे ही एक कालमें विषय भोग सकता है । तब यह एक को छोड़ दूसरे में, दूसरे को छोड़ तीसरे में इस तरह आकुलता से भोगताफिरता है परन्तु तृप्ति किसी भी तरह पाता नहीं । इन्द्रिय सुख की मग्नता से बहुधा प्राणी शक्ति से या मर्यादा से अधिक भोगकर लेते हैं तब शरीर बिगड़ जाता है, रोग पैदा हो जाता है । रोगी होने पर सब विषय भोग छूट जाते हैं । इन भोगों से वे चक्रवर्ती सम्राट् भी तृप्ति नहीं पाते जिनको अधिक पुण्यात्मा होने के कारण पाँचों इन्द्रियों के भोग की सामग्री मनवांछित प्राप्त हो जाती है । बड़े-बड़े देव बड़े पुण्यात्मा होते हैं, इच्छित भोग प्राप्त करते हैं व दीर्घ काल तक भोग करते हैं तो भी तृप्ति नहीं पाते हैं, मरण समय उनके छूटने का घोर क्लेश भोगते हैं ।

इन्द्रियों के भोग जब अतृप्तिकारी हैं, तृष्णावर्धक हैं, व अधिक नाशवन्त हैं तब यह प्राणी क्यों उनकी इच्छा नहीं छोड़ता है ? इसका कारण यही है कि इसके पास दूसरा उपाय नहीं है जिससे यह इच्छा को तृप्त कर सके । यदि इसको सच्चा सुख मालूम होता व सच्चे सुख का पता मालूम होता तो यह अवश्य भूटे इन्द्रिय सुख की तृष्णा छोड़ देता । मिथ्यादर्शन के कारण इसकी अहं बुद्धि अपने इस नाशवन्त शरीर में ही हो रही है । इसको अपने आत्मा का पता नहीं है न इसको अपने आत्मा के स्वरूप का विश्वास है । सच्चा सुख आत्मा में है । जिसको अपने आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वह सच्चे सुख को पहचान लेता है । सच्चा सुख क्या है वह आगे बताया जायगा ।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब इन्द्रियों से भोग करने से झूठा सुख होता है जो अधिक तृष्णारूपी रोग को बढ़ाता है तो फिर इन इन्द्रियों से क्या काम लेना चाहिये । ज्ञानी को यह विश्वास पक्का कर लेना चाहिये कि इन्द्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है, यह सुखाभास है, सुख सा झलकता है, अतएव सुख की प्राप्ति के लिये इन इन्द्रियों का भोग करना अज्ञान है, तब फिर इन्द्रियोसे काम किसलिये लेना चाहिये ? शरीर धर्मका साधन है, शरीर की रक्षा के लिये व शरीर की रक्षार्थ न्याय पूर्वक धन पुरुषार्थ के लिये तथा धर्म के साधनों को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों से काम लेना चाहिये ।

स्पर्शनेन्द्रिय से पदार्थों को स्पर्श कर उनके गुण दोष मालूम करने

चाहिये कि यह पदार्थ ठण्डा है या गर्म है, चिकना है या रुखा है, कोमल है या कठोर है, हलका है या भारी है। गृहस्त्री को सन्तान की आवश्यकता होती है। इसलिये स्वस्त्री में इसका उपयोग सन्तान के लाभ के लिये लेना योग्य है, कभी शरीर में उष्णता बढ़ जाती है तब उसकी शान्ति के लिये भी स्वस्त्री में उसका उपयोग किया जासकता है। विषयभोग के हेतुसे यदि स्पर्शान्द्रियका भोग होगा तो तृष्णा बढ़ जायगी। स्वस्त्री में भी मर्यादा से अधिक प्रवर्तना तो आप भी रोगी व निर्बल होगा व स्त्री भी रोगी तथा निर्बल होगी तथा तृष्णाकी अधिकतासे स्वस्त्रीको रमने योग्य न पाकर पर स्त्री व वेश्यामें रमण करने लग जायगा। रसनाइन्द्रिय से उन्ही पदार्थोंको खाना पीना योग्य है जिनसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, शरीर सबल रहकर कर्तव्य कर्म को पालन कर सके। यदि शरीर रक्षार्थ उपयोग होगा तब तो इस इन्द्रिय का सदुपयोग है। यदि भोगार्थ उपयोग होगा तो यह प्राणी लोलूप हो जायगा। शरीर को हानिकारक पदार्थ भी खाने पीने लग जायगा, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक छोड़ बैठेगा। जिसका कुफल यह होगा कि रस के स्वाद की गृह्यता बढ़ जायेगी तथा रोगों में गृसित हो जायगा। रसना इन्द्रिय वाले के ही वचन बोलने की शक्ति होती है। उन वचनों का सदुपयोग आत्म वक्त्याण व परोपकार में व आवश्यक शरीर रक्षा व उसके साधनों के लिये करना योग्य है। वचनों का दुरुपयोग असत्य, गाली, असभ्य विकथाओं के कहने से होता है। यदि इनकी आदत हो जाती है तो इनाही कुसित बातों के कहने की तृष्णा बढ़ जाती है। घ्राण इन्द्रिय का उपयोग शरीर रक्षार्थ सुगन्ध व दुर्गन्ध को पहचानना है। हवा, पानी, भोजन, स्थान स्वास्थ्य को लाभकारी हैं या अलाभकारी हैं ऐसा जानना है। चक्षु इन्द्रिय का उपयोग शरीर व उसके साधनों के लिये पदार्थों को देखना है। धार्मिक व लौकिक उन्नति के लिये शास्त्रों को व उत्तमोत्तम पुस्तकों को पढ़ना है अथवा ज्ञान की वृद्धि हेतु उपयोगी स्थानों व पदार्थों को देखना है। श्रवण इन्द्रिय का उपयोग शरीर व उसके रक्षार्थ साधनों के मिलाने के लिये वार्तालाप सुनना है तथा धार्मिक व लौकिक उन्नति के लिये उत्तम उपदेश को सुनना है।

इस तरह ये पाँचों इन्द्रियाँ बड़ी ही उपयोगी हैं, इनमें योग्य काम लिया जावे। विषयभोग की तृष्णावश उनका उपयोग न करके आवश्य्क कामों के लिये इनका उपयोग करना योग्य है नब ये मानव की उन्नति में सहायक हो जाती हैं। यदि भोगों की तृष्णावश इनका उपयोग होना है तो यह तृष्णा को बढ़ाकर क्लेश को बढ़ाकर रोग को पैदा कर प्राणी को

इस लोक में भी आकुलित कर देती हैं व परलोक में भी इनकी तृष्णा से बहुत कटुक फल भोगना पड़ता है। ज्ञानी बुद्धिमान वही है जो इन इन्द्रियों का सच्चा उपयोग करके इस जीवन में भी लौकिक व पारलौकिक उन्नति करता है व अविध्य में भी मिष्ट फल भोगता है।

इन्द्रियों के भोग रोग के समान हैं, ऊसार हैं। जैसे केले के लम्भे को छीला जावे तो वही भी गूदा या सार नहीं मिलेगा वैसे इन्द्रियों के भोगों से कभी भी कोई सार फल नहीं निबलता है। इन्द्रियों के भोगों की तृष्णा से बर्षाय की अधिबता होती है, लोभपता बढ़ती है, हिसात्मक भाव हो जाते हैं, धर्मभाव से व्युत्ति हो जाती है, अटएव पापनर्म का भी बन्ध होता है।

पाप के उदय का यह फल होता है कि चक्रवर्ती सातवे नर्क चला जाता है। एक घनिक मर कर सर्प हो जाता है, खान हो जाता है, ऐकेन्द्रिय वृक्ष हो जाता है, ऐसी नीच गतिमें पहुँच जाता है कि फिर उन्नति करके मानव होना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिये इन्द्रियों के सुख को सुख मानना भ्रम है, मिथ्यात्व है, भूल है, अज्ञान है, धोखा है। बुद्धिमान को उचित है कि इन्द्रिय सुखों की श्रद्धा को छोड़े, इनकी लोभपता छोड़े, इनमें अन्धपना छोड़े, इन ही के जो दास हो जाते हैं वे अपनी सच्ची उन्नति नहीं कर सकते हैं। वे इन्द्रियों की इच्छानुसार घर्तते हुए कुमार्गगामी हो जाते हैं। हितकारी व उचित विषयभोग करना, (अहितकारी व अनुचित विषयभोग न करना) इस बात का विवेक भाव तन के भीतर से निकल जाता है।

वे इन्द्रियों के दासत्व में ऐसे अन्ध हो जाते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तीनों गृहस्थ के पुरुषार्थों के साधन में कायर, असमर्थ व दीन होजाते हैं। चाह की दाह में जलते रहकर शरीर को रोगाक्रान्त, रुधिरक्षय, दुर्बल बनाकर शोघ्र ही इस को त्याग कर चले जाते हैं। जिस मानव जन्म से आत्मकल्याण करना या परोपकार करना था उसको उसी तरह वृथा गमा देते हैं जैसे कोई अमृत के घड़े को पीने के काम में न लेकर पग धोने में बहादे, अगर चंदन के वन को ईन्धन समझ कर जला डाले, आम के वृक्षों को उखाड़ कर बबूल बो देवे, हाथ का रत्न काक के उड़ाने के लिये फेंक देवे, हाथी पाकर भी उस पर लकड़ी ढोवे, राजपुत्र होकर के भी एक मदिरा वाले की दूकान में सेवकाई करे।

हर एक मानव को उचित है कि वह अपनी पाँच इंद्रियों को और मन को अपने आधीन उसी तरह रखे जैसे मालिक घोड़ों को अपने आधीन रखता है। वह जहाँ चाहे वहाँ उनको लेजाता है। उनकी लगाम उसके हाथ में रहनी है। यदि वह घोड़ों के आधीन हो जावे तो वह घोड़ों से अपना काम नहीं ले सकता। किन्तु उस को घोड़ों की मर्जी के अनुसार बर्त कर उन के साथ घास के खेतों में ही कदना व चरना पड़ेगा। जो इंद्रियों को और मन को अपने आधीन रख सकते हैं, वे इनकी सहायता से चमत्कार युक्त उन्नति कर सकते हैं। जो इन के दास हो जाते हैं, वे भव भव में दुःखों को पाते हैं। अतएव इन्द्रिय भोगों को असार जान कर सच्चे सुख का प्रेमी होना योग्य है।

इन भोगों के सम्बन्ध में जैनाचार्य क्या कहते हैं सो नीचे लिखे वाक्यों से जानना योग्य है।

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

वरभवणजाणवाहणसयणासन देवमणुवरायाणं ।

मादुपिदुसज्जनभिच्चसंबंधिणो य पिदिवियाणिच्चा ॥३॥

भावार्थ—बड़े बड़े महल, सवारी, पालकी, शय्या, आसन जो इन्द्र व चक्रवर्तियों के होते हैं। तथा माता, पिता, चाचा, सज्जन, सेवक आदि के सब सबध अधिर है।

सामग्गिदियरूढं आरोग्गं जोवणं बलं तेजं ।

सोहग्गं तावण्णं सुरधणुमिव सरसयं ण हवे ॥४॥

भावार्थ—सर्वइन्द्रियों का रूप, आरोग्य, युवानी, बल, तेज, सीभाग्य, सुन्दरता ये सब इन्द्र धनुष के समान चंचल हैं।

जीर्वाणबद्धं देहं खीरोदयमिव विणस्सवे सिग्धं ।

भोगोपभोगकारणदग्धं णिच्चं कहं होदि ॥६॥

भावार्थ—जिस शरीर के साथ जीव का संबंध दूध जल के समान है वही जब शीघ्र नाश हो जाता है, तब भोग व उपभोग के साधन जो चेतन व अचेतन द्रव्य हैं वे धिर कैसे हो सकते हैं ?

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

मणुआसुरामरिवा अहिदुआ इविर्णिहं सहजेहिं ।

असहंता तं दुक्खं रमाति विसएसु रम्मेसु ॥६३॥

भाषार्थ—चक्रवर्ती राजा, धरणेन्द्र व स्वर्ग के इन्द्र आदि अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुई इन्द्रियों की पीड़ा से घबड़ाए हुए—उस इन्द्रिय भोग की चाह रूपी दुःख को सहन करने को असमर्थ होकर भ्रम से रमणीक इन्द्रियों के पदार्थोंको भोगते हैं परन्तु तृप्ति नहीं पाते हैं ।

जेसि विसयेसु रवी, तेसिं दुक्खं वियाण सम्भावं ।

जदि तं ण हि सम्भावं, वावारो णत्थि विसयत्थं ॥६४॥

भाषार्थ—जिन प्राणियों की इन्द्रियों के भोगों में रति है उन को स्वभाव से ही दुःख जानो क्योंकि यदि स्वभाव से पीड़ा या आकुलता या चाह की दाह न हो तो कोई इन्द्रियों के भोगों में नहीं प्रवर्तें । तृष्णा की बाधा से भ्रम में भूल कर मेरी तृष्णा मिट जायगी, ऐसा समझ कर विषयों में प्रवर्तता है परन्तु तृष्णा तो मिटती नहीं ।

सोक्खं सहावसिद्धं, णत्थि सुराणंपि सिद्धमुवदेसे ।

ते वेहेवेदणट्ठा रमंति विसएसु रम्मेसु ॥७५॥

भाषार्थ—देवों को भी आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न सहज आत्मीक सुख का लाभ नहीं होता इसीलिये सच्चे सुख को न पाकर शरीर की पीड़ा से घबड़ाए हुए कि हमारी बाधा मिट जायगी, रमणीक विषय में रमते हैं परन्तु तृष्णा को शमन नहीं कर सकते ।

ते पुण उविण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहिं विसयसोक्खाणि ।

इच्छंति अणुहवंति य आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥७६॥

भाषार्थ—ससारी प्राणी तृष्णा के वशीभूत होकर तृष्णा की दाह से दुःखी होते हुए इन्द्रियों के भोगों के सुख को बार बार चाहते हैं और भोगते हैं । मरण पर्यन्त ऐसा करते रहते हैं, तथापि दुःख से सतापित ही रहते हैं । इन्द्रियों के भोग से चाह की दाह मिटती नहीं, यहाँ तक कि मरण हो जाता है । जैसे जोंक विकारी खून को तृष्णावश पीती ही रहती है, संतोष नहीं पाती है, यहाँ तक कि उस का मरण हो जाता है ।

सपरं बाधासहिवं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं ।

जं इदिएहि तद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तथा ॥८०॥

भाषार्थ—जो पांचों इन्द्रियों के भोगों से सुख होता है वह सुख नहीं है किंतु दुःख ही है क्योंकि एक तो वह पराधीन है, अपनी इन्द्रियों में भोगने योग्य शक्ति हो व पुण्य के उदय से इच्छित पदार्थ मिले तब कही होता है, स्वाधीन नहीं है। दूसरे क्षुधा, तृषा आदि रोगादि की बाधा सहित है बीच में विघ्न आ जाता है। तीसरे विनाशीक है, भोग्य पदार्थ बिजली के चमत्कारवत् नष्ट हो जाते हैं या आप जल बुदबुद के समान शरीर छोड़ देता है। चौथे कर्म बन्ध के कारण हैं क्योंकि राग भाव बिना इन्द्रियों के भोग नहीं होते। जहाँ राग है वहाँ बन्ध है, पाँचवें विषम हैं—चंचल हैं, एकसा सुख नहीं होता है तथा समताभाव को बिगाड़ने वाले हैं।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहुड में कहते हैं—

ताव ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम ।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥६६॥

भाषार्थ—जब तक यह आत्मा इन्द्रियों के विषय भोगों में आनक्त होकर प्रवृत्ति करता है तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता ! जो योगी इन विषयभोगों से विरक्त है वही आत्मा को यथार्थ पहचान सकता है।

अप्पा णाऊण णरा केई सग्भावभावपग्गमट्टा ।

हिंडंति चाउरंगं विसयेसु विमोहिया मूढा ॥६७॥

भाषार्थ—कोई मानव शास्त्र द्वारा अनुभवपूर्वक आत्मा को नहीं जान कर भी अपने स्वभाव की भावना से भ्रष्ट होते हुए, भूढ़बुद्धि रखते हुए, इन्द्रियों के विषय भोगों में मोहित होते हुए चारों गतियों में भ्रमण किया करते हैं।

चे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया ।

छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण सन्वेहो ॥६८॥

भाषार्थ—परन्तु जो कोई इन्द्रियों के असार भोगों से विरक्त होकर आत्मा को जान कर उसकी भावना तप व मुनियों के मूलगुणादि के साथ करते हैं वे अवश्य चार गति रूपी संसार को छेद डालते हैं इसमें सन्देह नहीं।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य क्षीलपाहुड में कहते हैं—

**वारि एकम्मि यजम्मे मरिज्ज विसवेयणाहो जीवो ।
विसयविसपरिहया णं भमंति संसारकांतारे ॥२२॥**

भाषार्थ—यदि कोई प्राणी विष खा ले तो उसकी वेदना से वह एक ही जन्म में कष्ट से मरेगा । परन्तु जिन प्राणियों ने इन्द्रियों के भोगरूपी विष को खाया है वे इस संसार वन में बारबार भ्रमते फिरते हैं, बारबार मरते हैं ।

**जरएसु वेयणाओ तिरिक्खए माणएसु दुक्खाइं ।
देवेसु वि बोहमां लहन्ति विसयास्तता जीवा ॥२३॥**

भाषार्थ—जो जीव विषयभोगों में आसक्त हैं वे नरक में घोर वेदनाओं को, पशु व मानव गति में दुःखों को व देव गति में दुर्भाग्य को प्राप्त करते हैं ।

**आवेहि कम्मगंठी जा बद्धा विसयरागरागेहिं ।
तं छिदंति कयन्था तदसंजमसीलयगुणेण ॥२७॥**

भाषार्थ—इस आत्माने जो कर्मोंकी गाँठ इन्द्रियभोगों में राग करने से बाँधी है, उसको कृतायं पुरुष तप, सयम, शोलादि गुणों से स्वयं छेद बाँलते हैं ।

(५) श्री बट्टकेर स्वाभी मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

**दुग्गमवुल्लहताभा भयपउरा अप्पकालिया लहुया ।
कामा दुक्खविवागा असुहा सेविज्जमाणा वि ॥३२॥**

भाषार्थ—इंद्रिय सम्बन्धी कामभोग बड़ी कठिनता से व परिश्रम से मिलते हैं । उनके छूटने का भय रहता है, बहुत बड़े काल टिकने वाले हैं, असार हैं तथा कर्मबन्ध कारक दुःखरूपी फलको देनेवाले हैं । अतएव सेवन किये जाने पर भी अशुभ हैं, हानिकारक हैं ।

**अणिहुदमणसा एवे इंदियविसया णिगेण्हिं दुक्खं ।
मंतोसहिहीणेण व दुट्ठा आसीविसा सप्पा ॥४२॥**

भाषार्थ—जबतक मनको रोक न जावे, तबतक इन्द्रियों की रोकना

अति कठिन है। जैसे मंत्र व औषधि के बिना दुष्ट आशीविष जातिके सर्प वश नहीं किये जा सकते।

धित्सिसिमिदियाणं जेसि वसदो दु पावमज्जणिय ।

पाववि पावविवागं दुक्खमणंतं भवगदिसु ॥४३॥

भाषार्थ—इन इन्द्रियों को धिक्कार हो जिनके वश में पड़ के प्राणी पापों को बाधकर उनके फलसे चारों गतियों में अनन्त दुःख को पाते हैं।

(६) बटुकेर स्वामी मूलाचार समयसार अधिकार में कहते हैं—

अत्यस्स जीवियस्स य जिब्भोवत्थाण कारणं जीवो ।

मरदि य मारावेदि य अणंतसो सव्वकालं तु ॥८६॥

भाषार्थ—यह प्राणी सदा काल अनन्तबार गृह, पशु, वस्त्रादि के निमित्त व जीने के निमित्त व जिह्वाइन्द्रिय और कामभोग के निमित्त आप मरता है व दूसरो को मारता है।

जिब्भोवत्थणिमित्तं जीवो दुक्खं अणादिसंसारे ।

पत्तो अणंतसो तो जिब्भोवत्थे जयह दाणिं ॥८७॥

भाषार्थ—इस रसना और स्पर्शान्द्रिय के निमित्त इस जीव ने अनादि काल से इस संसार में अनन्त बार दुःख पाया है इसलिये इस जीव और उपस्थ इन्द्रिय को अब तो वश में रखना योग्य है।

बीहेदव्वं णिच्चं कटुत्थस्स वि तहित्थिरुवस्स ।

हवदि य चित्तवखोभो पच्चयभावेण जीगस्स ॥८८॥

भाषार्थ—काठ के बने हुए स्त्री के रूप को देखने से भी सदा भय रखना चाहिये। क्योंकि निमित्त कारण से इस जीव का मन विकारी हो जाता है।

घिवमारवघडसरित्थो पुरिसो इत्थो वलंतअणिसमा ।

तो महिलेयं दुक्का णट्ठा पुरिसा सिव मया इयरे ॥१००॥

भाषार्थ—पुरुष वी से भरे हुए घट के समान है, स्त्री जलती हुई आग के समान है। इस कारण बहुत से पुरुष स्त्री के संयोग से नष्ट हो चुके। जो बचे रहे वे ही मोक्ष पट्टे हैं।

मायाए वहिणीए धूआए मूइ वुड्ड इत्थीए ।

बीहेदव्वं गिच्चं इत्थीरुयं गिरावेक्खं ॥१०१॥

भाषार्थ—स्त्री के रूप को देखने से बिना किसी अपेक्षा के सदा ही भयभीत रहना चाहिये । चाहे वह माता का रूप हो, चाहे बहन का हो, चाहे वह कन्या का हो, चाहे गूँगी का हो व चाहे वृद्ध स्त्री का हो ।

(७) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयंस्तोत्र में कहते हैं—

शतहृदोन्मेषचलं हि सौख्यं तृष्णाभयाप्यायनमात्रहेतुः ।

तृष्णाभिबुद्धिश्च तपस्यजस्त्रं तापस्तदायासयतीत्यवादीः १३

भाषार्थ—यह इन्द्रियभोग का सुख बिजली के चमत्कार के समान बंचल है । यह मात्र तृष्णारूपी रोग के बढ़ाने का ही कारण है । तृष्णा की वृद्धि निरन्तर ताप पैदा करती है, वह ताप सदा प्राणी को दुःखी रखता है । हे सभवनार्थ स्वामी ! आपने ऐसा उपदेश दिया है—

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा

तृषोऽनुषंगाग्र च तापशान्तिरितोदमाख्यज्ञगवान् सुपार्श्वः ३१

भाषार्थ—जीवों का सच्चा स्वार्थ अपने स्वरूप में ठहरना है, क्षण भंगुर भोगों को भोगना नहीं है । इन भोगों के भोगने से तृष्णा बढ़ जाती है । दुःख की ज्वाला शान्त नहीं होती । हे सुपार्श्वनाथ ! आपने ऐसा उपदेश दिया है ।

तृष्णाचिषः परिवहन्ति न शान्तिरासा-

मिष्टेन्द्रियार्थविभवेः परिवृद्धिरेव ।

स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त-

नित्यात्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखोऽमृत ॥८२॥

भाषार्थ—तृष्णा की ज्वालाएँ जलती रहती हैं । इन्द्रियों की इच्छानुसार दृष्ट पदार्थों के भोगनेपर भी इनकी शांति नहीं होती है । उल्टी तृष्णा की ज्वालाएँ बढ़ जाती हैं । उस समय यह इन्द्रिय भोग स्वभाव से शरीरके तापको हरता है परन्तु फिर अधिक बढ़ा देता है, ऐसा जानकर हे आत्मज्ञानी कुन्धुनाथ ! आप विषयों के सुख से वैराग्यवान् हो गए ।

(८) स्वामी समन्तभद्र रत्नकरण्ड आचकाचार में कहते हैं—

कर्मपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये ।

पापबीजे सुखेऽनास्या श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता ॥१२॥

भाषार्थ—यह इन्द्रिय सुख पुण्य कर्म के अधीन है, अन्त होने वाला है । दुःखों के साथ इसका लाभ होता है व पाप बीजने का कारण है, ऐसे सुख में अनित्य रूप श्रद्धान रखना निष्काक्षित अंग कहा गया है ।

(६) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

भोगोपभोगसुखं जं जं दुःखं च भोगणासम्भि ।

एवेसु भोगणासे जादं दुःखं पडिविसिटुं ॥१२४६॥

भाषार्थ—भोग उपभोग करने से जो जो सुख होता है जब उन भोग उपभोग का नाश होता है तब जो जो दुःख होता है वह सुख की अपेक्षा बहुत अधिक होता है—भोग के संयोग होने पर जो सुख मालूम हुआ था, भोग के वियोग होने पर बहुत अधिक दुःख होता है ।

देहे छुधादिमहिदे चले य सत्तस्स होज्ज किह सुखं ।

दुःखस्स य पडियारो रहस्सणं चेव सुखं खु ॥१२५०॥

भाषार्थ—यह देह क्षुधा आदि से पीड़ित रहती है व विनाशीक है, इसमें रहते हुए जीवों को सुख कैसे हो सकता है । जो इन्द्रियों का सुख है वह दुःख का क्षणिक उपाय है पीछे अधिक तृष्णा की बाधा बढ़ जाती है । ये सुख सुलाभास हैं, मोही जीवों को सुख से दीखते हैं, पीड़ा मालूम हुए बिना कोई इन्द्रिय सुख में नहीं पड़ता है ।

जह कोढिल्लो अंगि तप्पंतो नेव उवसमं लभवि ।

तह भोगे भुजंतो खणं पि णो उवसमं लभदि ॥१२५१॥

भाषार्थ—जैसे कोढ़ी पुरुष आग से तापता हुआ भी शांति को नहीं पाता है वैसे ससारी जीव भोगों को भोगते हुए भी क्षणभर भी शांति को नहीं पाता है । जितना २ वह तापता है उतनी २ तापने की इच्छा बढ़ती जाती है वैसे जितना जितना इन्द्रिय भोग किया जाता है वैसे २ भोग की बाधा बढ़ती जाती है ।

सुट्ठु वि मग्गिज्जंतो कत्थ वि कयलीए णत्थि जह सारो ।

तह णत्थि सुहं मग्गिज्जंतं भोगेसु अप्पं पि ॥१२५५॥

भाषार्थ—जैसे बहुत अच्छी तरह डूँढ़नेपर भी केलेके खम्भे में कहीं भी सार या गूदा नहीं निकलेगा वैसे भोगों को भोगते हुए भी अल्प भी सुख नहीं है ।

न लह्वि जह लेहंतो, सुखल्लयमद्वियं रसं सुणहो ।

सो सगतालुगरुहिरं लेहंतो मण्णए सुक्खं ॥१२५६॥

महिलादिभोगसेवी न लह्वि किंचि वि सुहं तहा पुरिसो ।

सो मण्णवे वराओ सगकायपरिस्समं सुक्खं ॥१२५७॥

भाषार्थ—जैसे कुत्ता सूखे हाड़ों को चाबता हुआ रसको नहीं पाता है, हाड़ों की नोक से उसका तालवा कट जाता है जिस से रुधिर निकलता है, उस खून को पीता उसे हाड़ से निकला मान सुख मान लेता है वैसे स्त्री आदि के भोगों को करता हुआ कामी पुरुष कुछ भी सुख को नहीं पाता है । काम की पीड़ा से दीन हुआ अपनी काय के परिश्रमको ही सुख मान लेता है ।

तह अप्पं भोगसुहं जह घावंतस्स अहिदवेगस्स ।

गिम्हे उण्हे तत्तस्स होज्ज छाया सुहं अप्पं ॥१२५८॥

भाषार्थ—जैसे अति गर्मी के समय में बहुत वेग से दौड़ते हुए पुरुष को किसी वृक्षकी छाया में ठहरने से अल्पकाल सुख होता है वैसे ही तृष्णा से अति दुःखी प्राणी को भोगों का अति अल्प क्षणिक सुख होता है ।

दीसइ जलं व मयतण्हिया बु जह वणमयस्स तिसिवस्स ।

भोगा सुहं व दीसंति तह य रागेण तिसिस्थस ॥१२६०॥

भाषार्थ—जैसे वन में तृषा से पीड़ित वन के मृग को वनतृष्णा नाम की प्यास जल सी दीखती है, वह जल जान कर दौड़ता है, वही जल नहीं, इस तरह कई तरफ भागते हुए भी जल नहीं पाता, वैसे तीव्र राग की तृष्णा से पीड़ित पुरुष के भोगों में सुख दीखता है परन्तु सुख नहीं है ।

जहजह भुंजई भोगे तहतह भोगेसु बव्ढवे तण्हा ।

वग्गी व इध्णइ, तण्हं दीवंति से भोगा ॥ १२६३ ॥

भाषार्थ—संसारी जीव जैसे जैसे भोगों को भोगता है वैसे वैसे भोगों में तृष्णा बढ़ती जाती है । जैसे बाग में लकड़ी डालने से बाग बढ़ती है वैसे भोग तृष्णा को बढ़ाते हैं ।

जीवस्स णत्थि तित्तीए चिरं पि भोगहिं भुंजमाणेहि ।

तित्तीए विणा चित्तं उब्भूरं उब्भुवं होई ॥१२६४॥

भाषार्थ—चिरकाल तक भोगों को भोगते हुए भी इस जीव को तृप्ति नहीं होती है। तृप्तिबिना चित्त घबड़ाया हुआ उड़ा-उड़ा फिरता है।

जह इंधणेहि अग्गी, जह व समुदो णवीसहस्सेहि ।

तह जीवा ण हु सका, तिप्पेवुं कामभोगेहि ॥१२६५॥

भाषार्थ—जैसे ईंधन से आग तृप्त नहीं होती है वुं जैसे समुद्र हजारों नदियों से तृप्त नहीं होता है जैसे जीव काम भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकते।

देविदचक्रवट्टी, य वासुदेवा य भोगभूमीया ।

भोगेहि ण तिप्पंति हु तिप्पदि भोगेसु किहअण्णो ॥१२६६॥

भाषार्थ—इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, भोगभूमिया जब भोगों से तृप्त ही नहीं हो सकते हैं तो और कौन भोगों को भोगकर तृप्ति पा सकेगा।

अप्पायत्ता अज्झप्परदी भोगरमणं परायत्तं ।

भोगरदीए चइवो, होदि ण अज्झप्परमणेण ॥१२७०॥

भाषार्थ—अध्यात्म में रति स्वाधीन है, भोगों में रति पराधीन है, भोगों से तो छूटना ही पड़ता है, अध्यात्म रति में स्थिर रह सकता है। भोगों के भोग में अनेक विघ्न आते हैं, आत्मरति विघ्नरहित है।

भोगरदीए नासो णियदो विग्घा य होति अदिवहुगा ।

अज्झप्परदीए सुभाविदाए ण नासो ण विग्घो वा ॥१२७१॥

भाषार्थ—भोगों का मुख नाश सहित है व अनेक विघ्नों से भरा हुआ है, परन्तु भले प्रकार पाया हुआ आत्मसुख नाश और विघ्न से रहित है।

एगम्मि चेव देहे, करिज्ज दुक्खं ण वा करिज्ज अरी ।

भोगा से पुण दुक्खं करंति भवकोडिकोडीसु ॥१२७४॥

भाषार्थ—बैरी है सो एक ही देह में दुःख करता है परन्तु ये भोग इस जीव को करोड़ों जन्मों में दुःखी करते हैं।

णञ्चा दुरन्तमध्वुवमत्ताणमतप्पयं अबिस्सामं ।

भोगसुहं तो तह्मा गिरदो मोक्खे मदि कुञ्जा ॥१२८३॥

भाषार्थ—इन इन्द्रियों के भोगों को दुःख रूपी फल देनेवाले, अधिर, अक्षरण तथा अतृप्ति के कर्ता व विश्राम रहित जानकर ज्ञानियों को इनसे विरक्त होकर मोक्ष के लिये बुद्धि करनी चाहिये ।

(१०) श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

वासनामात्रमेवैतत्सुखं दुःखं च देहिनां ।

तथा ह्यद्वैजयंत्येते भोगा रोगा इणापदि ॥६॥

भाषार्थ—ससारी प्राणियोंको इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुखदुःख आदि कासकी वासनासे भासता है । भ्रमसे इन्द्रिय सुख, सुख वीक्षता है । ये ही इन्द्रियों को भोग व भोग्य पदार्थ आपत्ति के समय ऐसे भासते हैं, जैसे रोग जब कभी सकट जाखड़े हो जाते हैं, तो स्त्री, पुत्रादि का संग भी बुरा मालूम पड़ता है । शोक के समय इष्ट भोग भी सुहाते नहीं ।

आरंभे तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् ।

अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधोः ॥१७॥

भाषार्थ—ये इन्द्रियोंके भोग प्रारम्भ में बहुत संताप देने वाले हैं । उनकी प्राप्ति के लिये बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । जब ये भोग मिल जाते हैं तब भोगते हुए तृप्ति नहीं होती है, तृष्णा बढ़ जाती है, उनसे वियोग होते हुए बड़ा भारी दुःख होता है । ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान आसक्त होकर सेवन करेगा ? कोई नहीं । सम्यग्दर्शित गृहस्थ त्यागने योग्य समझकर संतोष से न्यायपूर्वक भोगते हुए भी उदास रहते हैं ।

भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः ।

उन्निष्ठष्टेष्णिग तेष्वाद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ॥३०॥

भाषार्थ—ज्ञानी विचारता है कि मैंने जग के सर्व ही पुद्गलों को बार बार मोह के वशीभूत हो भोगा है और त्यागा है । अब मैं समझ गया हूँ । मैं अब मूठन के समान भोगों में क्यों इच्छा करूँ ?

(११) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतक में कहते हैं—

मत्तश्च्युत्गेन्द्रियद्वारेः पतितो विषयेष्वाहं ।

तान्प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्गतः ॥१६॥

भाषार्थ—ज्ञानी विचारता है कि मैं अपने आत्मा से छूटकर पाँचों इन्द्रियों के द्वारा विषयों में बार बार गिरा हूँ। उन में लिप्त होने से मैंने निश्चय से अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना, अब इनका मोह छोड़ना ही उचित है।

न तवस्तीन्द्रियार्थेषु यत् क्षेमं मङ्करमात्मनः ।

तथापि रमते बालस्तद्वेवाज्ञान भावनात् ॥१७॥

भाषार्थ—इन इन्द्रियों के भोगों में लिप्त हो जाने से कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जिससे आत्मा का कल्याण हो। तो भी अज्ञानी अज्ञान भाव से उन्हीं में रम जाया करता है।

(१२) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

**आस्वाद्याद्य यदुज्झतं विषयिभिर्व्यावृत्तकौतूहलै-
स्तद्भूयोप्यविकृतसयन्नभिलषस्य प्रातःपूर्वं यथा ।**

**जन्तो किं तत्र शान्तिरस्ति न भवान्यावद्दुराशामिमा-
महःसंहतिबोरगैरिपुतना श्री वैजयन्तीं हरेत् ॥१८॥**

भाषार्थ—हे मूढ ! इस ससार में विषयी जीवों ने कौतूहल करके भोगकर जिन पदार्थों को छोड़ा है, उन की तू फिर अभिलाषा करता है। ऐसा रागी भया है मानो ये भोग पहिले कभी पाए ही न थे। इनको तो तूने अनन्त बार भोगा है और अनन्त जीवों ने भी अनन्त बार भोगा है। तिनकी तुझे ग्लानि नहीं आती है ? ये तो झूठन के समान हैं, इन से तुझे कभी शांति नहीं मिल सकती है। तुझे तब ही शांति मिलेगी जब तू इस प्रबल बैरी की ध्वजा के समान आशा को छोड़ेगा। विषयों की आशा कभी मिटती नहीं, यही बड़ी दुःखदायिनी है।

**भंक्त्वाभाविभवाश्च भोगिविषमान् भोगान् बुभुक्षुर्भृशं
मृत्वापि स्वयमस्तभोतिकरुणः सर्वाञ्जिघांसुर्मधा ।**

यद्यत्साधुविर्गाहतं हतमिति तस्येव धिक्कामुकः

कामक्रोधमहाप्रहाहितमनाः किं किं न कुर्याज्जनः ॥१९॥

भाषार्थ—काले नाग के समान प्राणों के हर्ता ये भोग हैं। इन के भोगने की अति अभिलाषा करके तू ने कुगति का बंध किया। परलोक का भय न किया, जीवों पर दया न करी, वृथा अपने सब सुख घाते। धिक्कार हो तेरी इस बुद्धि को। जिन पदार्थों की साधुओं ने निन्दा की है, उन ही का तू प्रेमी भया है, इन ही के कारण तू काम, क्रोध महा भयंकर पिशाचों के वश में हो कर क्या क्या हिसाबि पापरूपी अनर्थ न करेगा ?

उपग्रीष्मकठोरधर्मकिरणस्फूर्ज्जद्गभरितप्रभेः

संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संवृद्धतृष्णो जनः ।

अप्राप्याभिमतं विवेकविमुखः पापप्रयास कुल-

स्तोयोपांतदुरन्तकहंमगतक्षीणौक्षवत् विलश्यते ॥५५॥

भाषार्थ—गर्मी की ऋतु में तीव्र सूर्य की किरणों के समान आताप देने वाले इन पाँचों इन्द्रियो से संतापित होकर इस मनुष्य ने अपनी तृष्णा बढ़ा ली है। जब इस विवेकहीनको मनवांछित विषयभोग न मिले, तब यह अनेक पापरूप उपायो को करता हुआ उसी तरह घबड़ाता है, जैसे नदी के तट कीचड़ में फँसा दुर्बल बूढ़ा बेल महा कष्ट भोगता है।

लब्धेन्धनोज्ज्वलत्याग्निः प्रशाम्यति निरन्धनः ।

ज्वलत्युभयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कटः ॥५६॥

भाषार्थ—अग्नि तो ईंधन के पाने पर जलती है परन्तु ईंधन के न पाने पर बुझ जाती है। परन्तु इन्द्रियो के भोगों की मोह रूपी अग्नि बड़ी भयानक है जो दोनों तरह जलती रहती है। यदि भोग्य पदार्थ मिलते हैं तो भी जलती रहती है, यदि नहीं मिलते हैं तो भी जलती रहती है। इसकी शांति होना बड़ा दुर्लभ है।

दृष्ट्वाजनं वृजसि किं विषयामिलाधं

स्वल्पोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।

स्नेहाद्यपक्रमजुषो हि यथातुरस्य

दोषो निविद्धचरणं न तथेतरस्य ॥५७॥

भाषार्थ—हे मूढ़ ! तू लोगों को देखकर उनकी देखा देखी क्यों विषय

भोगों की इच्छा करता है। यह विषय भोग बोझ से भी सेवन किये जावे तो भी महान अनर्थ को पैदा करते हैं। जैसे रोमी मनुष्य थोड़ा भी घी बूझ आदि का सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वैसा दोष दूसरे को नहीं उत्पन्न करते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषों को विषयामिताषा करना उचित नहीं है।

(१३) श्री अमितगति आचार्य तत्त्व भाषणा में कहते हैं—

बाह्यं सौख्यं विषयजनितं मुञ्चते यो दुरन्तं ।

स्वैयं स्वस्थं निरुपममसौ सौख्यमाप्नोति पूतम् ॥

बोऽन्यजंन्यं क्षुतिविरतये कर्णयुग्मं विधत्ते ।

सत्यच्छन्नो भवति नियतः कर्णमध्येऽपि घोषः ॥३८॥

भाषार्थ—जो कोई दुःख रूपी फल को देने वाले इस बाहरी इन्द्रिय विषयों के सुख को छोड़ देता है वही स्थिर, पवित्र, अनुपम आत्मीय सुख को पाता है। जो कोई दूसरों के शब्द कानों में न पड़े इसलिये अपने दोनों कानों को ढकता है, उसी के कान में एक गुप्त शब्द निरन्तर होता रहता है।

ध्यावृत्त्येन्द्रियगोचरोऽहगहने लोलं चरिष्णुं चिरं ।

दुर्वारं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्वा मनोमर्कटम् ॥

ध्यानं ध्यायति मुक्तये भवततेनिर्मुक्तभोगस्पृहो ।

नोपायेन विना कृता हि विधयः सिद्धिं लभन्ते ध्रुवम् ॥५४॥

भाषार्थ—जो कोई कठिनता से बस करने योग्य इस मन रूपी बन्दर को जो इन्द्रियों के भयानक बन में लोभी होकर चिरकाल से चर रहा था, हृदय में स्थिर करके बाँध देते हैं और भोगों की बाँझा छोड़कर परिश्रम के साथ ध्यान करते हैं वे ही मुक्ति को पा सकते हैं। बिना उपाय के निश्चय से सिद्धि नहीं होती है।

पापानोकहसंकुले भववने दुःखादिभिर्दुर्गमे ।

येरज्ञानवशः कषायविषयेस्त्वं पीडितोऽनेकधा ॥

रे तान् ज्ञानमुपेत्य पूतमधुना बिध्वंसयाशेषतो

विद्वांसो न परित्यजन्ति समये शत्रूनहत्वा स्फुटं ॥६५॥

भावार्थ—इस संसार वन में, जो पाप रूपी वृक्षों से पूर्ण है व वृक्षों से अति भयानक है, जिन कषायों से और इन्द्रियों के भोगों से तू अज्ञान से बार-बार दुःखित किया गया है, उनकी अब तू पवित्र ज्ञान को प्राप्त करके जड़मूल से बिलकुल नाश कर डाल । विद्वान लोग समय पाकर शत्रुओं को बिना मारे नहीं छोड़ते हैं ।

भीतं मुच्यति नांतको गतघृणो भेषीवृक्षा मा ततः ।

सौख्यं जातु न लभ्यतेऽभिलषितं त्वं माभिलाषीरिबं ॥

प्रत्यागच्छति शोचितं न विगतं शोकं वृथा मा कृथाः ।

प्रेक्षापूर्वविधायिनो विवर्धते कृत्यं निरर्थं कथम् ॥७३॥

भावार्थ—मरण जब आता है तब उससे भय करने पर भी वह छोड़ता नहीं । इसलिये तू उससे घृणा छोड़ दे और भय मत कर । जब तू इच्छित विषय भोगों को कदापि पा नहीं सकता तो तू उनकी वांछा मत कर । जिसका मरण हो गया वह शोक करने पर जब लौटके आता नहीं तब तू वृथा शोक मत कर ; विचार पूर्वक काम करने वाले किसी भी काम को वृथा नहीं करते हैं ।

यो निःश्रेयसशर्मदानकुशलं संत्यज्य रत्नत्रयम् ।

भीमं दुर्गमवेदनोदयकरं भोगं मिथः सेवते ॥

मन्ये प्राणविपर्ययाविजनकं हालाहलं वलभते ।

सद्यो जन्मजरांतकक्षयकरं पीयूषमत्यस्य सः ॥१०१॥

भावार्थ—जो कोई मूढ़ मोक्ष के सुख को देने वाले रत्नत्रय धर्म को छोड़कर भयानक व तीव्र दुःख के फल को पैदा करने वाले भोगों को बार-बार सेवन करता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वह जन्म जरा मरण के नाशक अमृत को शीघ्र फेंककर प्राणों को हरने वाले हालाहल विष को पीता है ।

चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्रं सताम् ।

सूरीणां यवनश्वरीमनुपमां दत्ते तपः संपदम् ॥

तच्चित्रं परमं यदन्न विषयं गृह्णाति हित्वा तपो ।

दत्तेऽसौ यवनेकदुःखमवरे भीमे भवाम्भोनिधौ ॥६७॥

भाषार्थ—यदि चक्रवर्ती तप के लिये चक्र को त्याग देता है तो इससे सज्जनों को कोई आश्चर्य नहीं आसता है । यदि तपस्वियों को यह तप अनुपम अविनाशी सम्पदा को देता है इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं । बड़ा भारी आश्चर्य तो यह है कि जो तप को छोड़कर विषयभोगों को ग्रहण करता है वह इस महान् भयानक संसार-समुद्र में अपने को अनेक दुःखों के मध्य में पटक देता है ।

(१४) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं:—

यदक्षविषयोद्भूतं दुःखमेव न तत्सुखम् ।

अनन्तजन्मसन्तानक्लेशसंपादकं यतः ॥५-२०॥

भाषार्थ—इन्द्रियों के विषय सेवन से जो सुख होता है वह दुःख ही है ; क्योंकि यह विषय सुख अनन्त संसार की परिपाटी में दुःखों को ही पैदा करने वाला है ।

दुःखमेवाक्षजं सौख्यमविद्याव्याललालितम् ।

मूर्खास्तत्रैव रज्यन्ते न विद्याः केन हेतुना ॥१०॥

भाषार्थ—इस जगत में इन्द्रियों का सुख दुःख ही है । यह अविद्या रूपी सर्प से पीड़ित है । मूर्ख न जाने किस हेतु से इस सुख में रंजितमान होते हैं ।

अतृप्तिजनकं मोहदायकं महेन्धनम् ।

असातसन्ततेर्बीजमक्षसौख्यं जगुजिताः ॥१३॥

भाषार्थ—श्री जिनेन्द्रो ने कहा है कि यह इन्द्रिय जन्य सुख तृप्ति देने वाला नहीं है । मोह रूपी दावानल को बढ़ाने को ईंधन के समान है । आगामी काल में दुःखों की परिपाटी का बीज है ।

नरकस्यैव सोपानं पापेयं वा तदध्वनि ।

अपवर्गपुरद्वारकपाटयुगलं दृढम् ॥१४॥

विघ्नबीजं विषन्मूलमन्यापेक्षं भयास्पदम् ।

करणप्राह्यमेतद्धि यदक्षार्थोन्मिश्रितं सुखम् ॥१५॥

भाषार्थ—यह इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ मूल नरक के जाने के लिये

सीढ़ी है, या नरक के मार्ग में जाते हुए मार्ग का खर्च है, मोक्ष नगर का द्वार बन्द करने की मजबूत किवाड़ों की जोड़ी है, बिघ्नों का बीज है, विपत्तियों का मूल है, पराधीन है, भय का स्थान है तथा इन्द्रियों से ही ग्रहण करने योग्य है।

वदन्ते गृद्धिरश्रान्तं सन्तोषश्चापसर्पति ।

विवेको विलयं याति विषयेर्वञ्छितात्मनाम् ॥१८॥

भावार्थ—जिनका आत्मा इन्द्रियों के विषय से ठगाया गया है, उनकी विषय—लोलुपता निरन्तर बढ़ती जाती है, सन्तोष चला जाता है तथा विवेक भी भाग जाता है।

विषस्य कालकूटस्य विषयाख्यस्य चान्तरं ।

वदन्ति ज्ञाततत्त्वार्था मेरुसर्षपयोरिव ॥१९॥

भावार्थ—तत्त्वज्ञानियो ने कहा है कि कालकूट विष और विषय सुख मेरु पर्वत और सरसव के समान अन्तर है। कालकूट विष जब सरसो के समान तुच्छ है तब विषय सुख मेरु पर्वत के समान महान दुःखदाई है।

आपातमात्ररम्याणि विषयोत्थानि देहिनां ।

विषपाकानि पर्यन्ते विद्धि सौख्यानि सर्वथा ॥२५॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! ऐसा जान कि विषयो के सुख प्राणियों को सेवते समय सुन्दर भा सकते हैं परन्तु उनका जब फल होता है तब विष के समान कटुक है।

उदधिरुदकपूरैरिन्धनश्चित्रभानु-

यदि कथमपि वबात्तृप्तिमासादयेतां ।

न पुनरिहशरीरी कामभोगैर्विसंख्यं-

श्चिरतुरमपि भुक्तेस्तृप्तिमायाति कैश्चित् ॥२८॥

भावार्थ—इस जगत में समुद्र तो नदियों से कभी तृप्त नहीं होता, और अग्नि ईंधन से कभी तृप्त नहीं होती सो कदाचित् देवयोग से तृप्ति प्राप्त करले, परन्तु यह जीव चिरकाल पर्यन्त नाना प्रकार के काम भोगादिक भोगने पर भी कभी तृप्त नहीं होता।

अपि संकल्पिताः कामाः संभवन्ति यथा यथा ।

तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्वं विसर्पति ॥३०॥

भावार्थ—मानवों को जैसे-जैसे इच्छानुसार भोगों की प्राप्ति होती जाती है वैसे-वैसे ही उनकी तृष्णा बढ़ती हुई सर्व लोक पर्यन्त फैल जाती है ।

मीना मृत्युं प्रयाता रसनवशमिता वन्तिनः स्पर्शद्वयाः ।

बद्धास्ते वारिबंधे ज्वलनमुपगताः पत्रिणश्चाभिबोधात् ॥

भृंगा गंधोद्धताशाः प्रलयमुपगता गीतलोलाः कुरंगा ।

कालव्यालेन दष्टास्तवपि तनुमूर्ताभिर्द्वियार्थेषु रागाः ॥३५॥

भावार्थ—रसना इन्द्रिय के वश होकर मछलियों मरण की प्राप्ति होती है ; हाथी स्पर्श इन्द्रिय के वश होकर गढ़ों में गिराये जाते हैं व बाँधे जाते हैं ; पतंगे नेत्र इन्द्रिय के वश होकर आग की ज्वाला में जल कर मरते हैं, भ्रमर गन्ध के लोलुपी होकर कमल के भीतर मर जाते हैं, मृग गीत के लोभी होकर प्राण गमाते हैं । ऐसे एक-एक इन्द्रिय के वश प्राणी मरते हैं तो भी देहधारियों का राग इन्द्रियों के विषय में बना ही रहता है ।

यथा यथा हृषीकाणि स्ववशं यांति देहिनाम् ।

तथा तथा स्फुरत्युज्ज्वहं दि विज्ञानभास्करः ॥११॥

भावार्थ—जैसे-जैसे प्राणियों के वश में इन्द्रियाँ जाती जाती हैं वैसे-वैसे आत्मज्ञान रूपी सूर्य हृदय में ऊँचा-ऊँचा प्रकाश करता जाता है ।

(६) श्री ज्ञानसूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी में कहते हैं—

कल्पेशनागेशनरेशसंभवं चित्ते सुखं मे सत्तं तृणायते ।

कुक्षीरमास्थानकदेहदेहजातसर्देति चित्रंमनुतेऽरूपधीःसुखं १०-६

भावार्थ—मेरे शुद्ध चिद्रूप के सुख को जान लिया है इसलिये मेरे चित्त में देवेन्द्र, नागेन्द्र और इन्द्रों के सुख जीर्ण तृण के समान दीखते हैं, परन्तु जो अज्ञानी है वह स्त्री, लक्ष्मी, धर, धरीर और पुत्रादि के द्वारा होने वाले क्षणिक सुख को, जो वास्तव में दुःख रूप है, सुख मान लेता है ।

खसुखं न सुखं नृणा कित्वभिलाषाग्निवेदनाप्रतीकारः ।

सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वाद्विशुद्धपरिणामात् ४-१७

भाषार्थ—इन्द्रिय जन्य सुख सुख नहीं है, किन्तु जो तृष्णारूपी आग पैदा होती है उसकी वेदना का क्षणिक उपाय है। सुख तो आत्मा में स्थित होने से होता है, जब परिणाम विशुद्ध हो व निराकुलता हो।

पुरे ग्रामेऽटव्यां नगशिरसि नदीशादिसुतटे

मठे दयां चेत्योकसि सवसि रथादौ च भवने ।

महादुर्गे स्वर्गे पथनभसि लतावस्त्रभवने

स्थितो मोही न स्यात् परसमयरतः सौख्यलवभाक् ६-१७।

भाषार्थ—जो मनुष्य मूढ़ और पर पदार्थों में रत हैं वे चाहे नगर में हों, ग्राम में हों, बन में हों, पर्वत के शिखर पर हों, समुद्र के तट पर हों, मठ, गुहा, चैत्यालय, सभा, रथ, महल, किले में हों, स्वर्ग में हो भूमि, मार्ग, आकाश में हों, लतामण्डप व तम्बू, आदि किसी भी स्थान पर हो उन्हें निराकुल सुख रचमात्र भी प्राप्त नहीं हो सकता।

बहन् वारान् मया भुक्तं सविकल्पं सुखं ततः ।

तन्नापूर्वं निर्विकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥१०-१७॥

भाषार्थ—मैंने इन्द्रिय जन्य सुख को बार-बार भोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है, वह तो आकुलता का कारण है। मैंने निर्विकल्प आत्मीक सुख कभी नहीं पाया उसी के लिये मेरी इच्छा है।

विषयानुभवे दुःखं व्याकुलत्वात् सतां भवेत् ।

निराकुलत्वत्रः शुद्धचिद्रूपानुभवे सुखं ॥१८-४॥

भाषार्थ—इन्द्रियों के विषयों के भोगने में प्राणियों को वास्तव में आकुलता होने के कारण से दुःख ही होता है परन्तु शुद्ध आत्मा के अनुभव करने से निराकुलता होती है तब ही सच्चा सुख होता है।

(१६) पं० बनारसीदास जी बनारसी विलास में कहते हैं :—

सगीया ३१

ये ही हैं कुगति की निदानी दुःख दोष दानी,

इन ही की संगति सों संग भार बहिये ।

इनकी मगनता सों विभो को विनाश होय,
 इन ही की प्रीति सों अनीति पथ रहिये ॥
 ये ही तप भाव को बिडारें दुराचार धारें,
 इन ही की तपत विवेक भूमि दहिये ।
 ये ही इन्द्री सुभट इनहि जीतैं सोई साधु,
 इनको मिलापी सो तो महापापी कहिये ॥७०॥
 मीन के धरेया गृह त्याग के करैया विधि,
 रीति के सधैया पर निन्दासों अपूठे हैं ।
 विद्या के अभ्यासी गिरि कन्दरा के वासी शुचि,
 अंग के अचारी हितकारी बैन छूटे हैं ॥
 आगम के पाठी मनलाए महाकाठी भारी,
 कष्ट के सहनहार रामाहूँ सो रूठे हैं ।
 इत्यादिक जीव सब कारज करत रीते,
 इन्द्रियन के जीते बिना सब अंग झूठे हैं ॥७१॥
 धर्म तरु भंजन को महामत्त कुजर से,
 आपदा भण्डार के भरन को करोरी है ।
 सत्यशील रोकवे को पीढ़ परदार जेसे,
 दुर्गति का मारग चलायवे कौ घोरी है ॥
 कुमति के अधिकारी कुनय पथ के बिहारी,
 भद्र भाव इन्धन जरायवे को होरी है ।
 मृषा के सहाई दुर्भावना के भाई ऐसे,
 विषयामिलापी जीव अघ के अघोरी हैं ॥७२॥
 (१७) प० खानतराय जी खानतविलास में कहते हैं :—

कवित्त

चेतन जी तुम जोड़त हो धन, सो धन चले नहीं तुम लार ।
 जाको आप जानि पोषत हो, सो तन जरिके ह्वै है छार ॥
 विषयभोग को सुख मानत हो, ताको फल है दुःख अपार ।
 यह संसार वृक्ष सेमर को, मानि कह्यो में कहूँ पुकार ॥३२॥

सवैया ३१

सफरस फास चाहे रसना हूँ रस चाहे,
 नासिका सुवास चाहे नेन चाहे रूप को ।
 श्रवण सबद चाहे काया तो प्रमाद चाहे,
 बचन कचन चाहे मन दौर धूप को ॥

क्रोध क्रोध क्यों चाहे मान मान गह्यो चाहे,
 माया तो कपट चाहे लोभ लोभ कूप को ।
 परिवार धन चाहे आशा विषय सुख चाहे,
 एतं बैरी चाहे नाहीं सुख जीव भूप को ॥४६॥
 जीव जोपै त्याग होय पाँचो इन्द्री बसि करै,
 फास रस गन्ध रूप सुर राम हरि के ।
 आसन बतावे काय वचको सिखावै मीन,
 ध्यान माहि मन लावै चंचलता गरि के ॥
 क्षमा करै क्रोध मारे विनय धरि मान गारे,
 सरल सों छल जारे लोभ दष्टा टरि के ।
 परिवार नेह त्यागे विषय सैन छाड़ि जागे,
 तब जीव सुखी होय बैरि बस करिके ॥४७॥
 वसत अनन्त काल बीतत निगोद माँहि,
 अक्षर अनन्त भाग ज्ञान अनुसरे है ।
 छासठि सहस तीन से छतीस बार जीव,
 अन्तर मुहुरत में जन्में जर मरे है ॥
 अंगुल असंख भाग तहा तन चारत है,
 तहासेती क्यों ही क्यों ही के निसरे है ।
 यहाँ आय भूल गयो लागि विषय भोग विषै,
 ऐसी गति पाय कहा ऐसे काम करे है ॥४८॥
 बार बार कहे पुनस्सती दोष लागत है,
 जाग तन जीव तू तो सोयो मोह भ्रम में ।
 आतम सेती विमुक्त गहे राग दोष रूप्य पंख,
 इन्द्री विषय सुख सीन पग पग में ॥
 पावत अनेक कष्ट होत नाहि अष्ट नष्ट,
 महापद भ्रष्ट भयो भमे सिष्ट जग में ।
 जाग जगवासी उदासी ह्वै के विषयसो लाग,
 बुद्ध अनुभव जो जावे नाहि जग में ॥४९॥
 (१८) भैया भगवतीदास ब्रह्म विलास में कहते हैं :—

सर्ग २३

काहे को कूर तू मूरि सहे दुख पचन के परपंच मषाए ।
 ये अपने रस को नित पोषत है तो ही तुम लोभ लगाए ॥

तू कल्लु भद न बूझत रंचक तोहि दगा करि देत बधाए ।
है अबके यह दाव भलो तोहि जीति ते पंच जिनन्द बताए ॥१४॥

अर्थ

रसना के रस मीन प्राण पल माहि गवावे ।
जलि नासा परसंग रैन बहु संकट पावे ॥
मृग करि श्रवण सनेह देह दुर्जन को दीनी ।
दीपक देखि पतंग दिष्टि हित कंसी कीनी ॥
फरस इन्द्री वस मज पड़ो सुकौन कौन संकट सहै ।
एक एक विषबेल सम तू पंचनि सेवत सुख चहै ॥ ४ ॥

सर्ग ३१

सुनो राय चिदानन्द कहे जो सुबुद्धि रानी,
कहुँ कहा बेर बेर नेक तोहि लाज है ।
कंसी लाज कहो कहा हम कछु जानत न,
हमें यहां इन्द्रिन को विषय सुख राज है ॥
अरे मूढ़ विषय सुख सेयेत अनन्तवार,
अजहूँ अवाजो नाहि कामी सिरताज है ।
मानस जनम पाय आरज सु खेत आय,
जो न चेतै हंसराय तेरो ही अकाज है ॥१४॥
देखत हो कहां कहां केलि करे चिदानन्द,
आत्म सुभाव झूलि और रस राख्यो है ।
इन्द्रिन के सुख में मगन रहे जाठो जाम,
इन्द्रिन के दुख देखि जाने दुख साबो है ॥
कहुँ क्रोध कहुँ मान कहुँ मावा कहुँ लोभ,
अहंभाव मानि मानि ठौर ठौर याख्यो है ।
देव तिरजंब नर नारकी गतीन फिरे,
कौन कौन स्वांग धरे यह ब्रह्म नाख्यो है ॥१५॥
जौ लो तुम और रूप ह्वै रहे हे चिदानन्द,
तौलो कहुँ सुख नाहि राखरे विचारिये ।
इन्द्रिन के सुख को जो मान रहे साबो सुख,
सो तो सब सुख ज्ञान इष्टि सो निहारिये ॥

ए तो विनाशीक रूप छिन में औरे सरूप,
 तुम अविनाशी रूप कैसे एक धारिये ।
 ऐसो नर जन्म पाय नेक तो विवेक कीजे,
 आप रूप गहि लीजे कर्म रोग टारिये ॥४२॥
 जीवं जग जिते जन तिन्हें सदा रैन दिन,
 सोचत ही छिन छिन काल छीजियतु है ।
 धनी होय धन होय पुत्र परिवार होय,
 बड़ो विस्तार होय जस लीजियतु है ॥
 देह तो निरोग होय सुख को संजोग होय,
 मनबंध भोग होय जो लो जीजियतु है ॥४४॥
 नागरिन संग कई सागरनि केलि कीये,
 रागरग नाटक सों तज न अबाए हो ।
 नर देह पाय तुम्हे आयु पल्ल तीन भई,
 तहाँ तो विषय कलोल नाना भाँति गाए हो ॥
 जहाँ गए तहाँ तुग विषय सों विनोद कीनो,
 ताही ते नरक में अनेक दुःख पाये हो ।
 अज है सम्भार विषय डारि क्यों न बिदानन्द,
 जाके सग दुःख होय ताही से लुभाए हो ॥ ८ ॥
 नर देह पाए कहो कहा सिद्धि भई तोहि,
 विषय सुख सेये सब मुकृत गवायो है ।
 पंचइन्द्रि दुष्ट तिन्हें पुष्ट करि पोष राखे,
 आई गई जरा तब जोर विस्तारो है ॥
 क्रोध मान माया लोभ चारों चित्त रोक बैठे,
 नरक निगोद को सन्देसो बेग आयो है ।
 खाय बलो गाँठ को कमाई कौड़ी एक नाहि,
 तो सो मूढ़ दूसरो न बुँडयो कोऊ पायो है ॥११॥
 देखहु रे दस एक बात परतक्ष नई,
 अच्छन की सगति विच्छन लुभानो है ।
 वस्तु जो अमक्य ताहि अच्छत है रैन दिन,
 पोषिये को पस करे मच्छ ज्यों लुभानो है ॥
 विनाशीक लस ताहि चक्षु सो विलोके चिर,
 वह आय मच्छ तब फिरे जो दीवानो है ।

स्वच्छ निज अक्ष को विजक्ष के न देखे पास,
 मोह जक्ष लागं वच्छ ऐसे भरमानो है ॥ ७ ॥
 अरे मन बीरे तोहि बार बार समझाऊँ,
 तजि विषयभोग मन सो अपनि तू ।
 ये तो विष बेलि फल दीसत है परतच्छ,
 कंसे तोहि नीके लागे भयो है मगन तू !
 ऐसे भ्रम जाल माहि सोयो है अनादि काल,
 निज सुधि भूलि ठग्यो करम ठगनि तू ।
 तोरि महा मोह डोरि आतम सो लव जोरि,
 जाग जाग जाग अब ज्ञान की जगन तू ॥ ११ ॥

—:(०):—

चौथा अध्याय

सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ।

गत अध्याय में यह भले प्रकार दिखा दिया है कि जिस सुखके पीछे संसारी अज्ञानी जीव भावसे हो रहे हैं वह सुख सुखसा भासता है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं है । इन्द्रियों के भोग द्वारा प्राप्त सुख तृष्णा के रोग का क्षणिक उपाय इतना असार है कि उस सुख के भोगते भोगते तृष्णा का रोग अधिक अधिक बढ़ता जाता है । भ्रम से, झूठ से, अज्ञान से जैसे रस्सी में सर्प की बुद्धि हो, पानी में चद्रकी परछाई को देखकर कोई बालक चंद्रमा मान ले, सिंह कूए में अपने प्रतिबिम्ब को देख सच्चा सिंह जान ले, पक्षी दर्पण में अपने को ही देख दूसरा पक्षी मानले, पित्त ज्वरवाला मीठे को कटुक जानले, मदिरासे उन्मत्त परकी स्त्रीको स्वस्ती मानले, इसी तरह मोहोंब प्राणी ने विषय सुख को सच्चा सुख मान लिया है ।

सच्चा सुख स्वाधीन है, सहज है, निराकुल है, समभाव मय है, अपना ही स्वभाव है । जैसे इक्षु का स्वभाव मीठा है, नीम का स्वभाव कड़वा है, इमली का स्वभाव खट्टा है, जल का स्वभाव ठंडा है, अग्नि का स्वभाव गर्म है, चाँदी का स्वभाव श्वेत है, सुवर्ण का स्वभाव पीला है, स्फटिक मणि का स्वभाव निर्मल है, कोयले का स्वभाव काला है, लड़ी का स्वभाव श्वेत है, सूर्य का स्वभाव तेजस्वी है, चंद्र का स्वभाव शीत

उद्योत है, दर्पण का स्वभाव स्वच्छ है, अमृत का स्वभाव मिष्ठ है वैसे अपना या अपने आत्मा का स्वभाव सुख है । जैसे लवण में सर्वांग खारपना, मिश्री में सर्वांग मिष्ठपना है, जल में सर्वांग द्रवपना है, अग्नि में सर्वांग उष्णपना है, चद्रमा में सर्वांग शीतलता है, सूर्य में ताप है, स्फटिक में सर्वांग निर्मलता है, गोरस में सर्वांग चिक्कनता है, बालू में सर्वांग कठोरता है, लोहे में सर्वांग भारीपना है, रुई में सर्वांग हलकापना है, अस्तर में सर्वांग सुगंध है, गुलाब के फूल में सर्वांग सुवास है, आकाश में सर्वांग निर्मलता है वैसे आत्मा में सर्वांग सुख है । सुख आत्मा का अविनाशी गुण है । आत्मा गुण में सर्वांग तादात्म्य रूप है ।

जैसे लवण की कणिका जिह्वा द्वारा उपयोग में लवणपने का स्वाद बोध कराती है । मिश्रीकी कणिका उपयोग में मिष्ठपने का स्वाद जनाती है वैसे आत्मा के स्वभाव का एक समय मात्र भी अनुभव सहज सुख का ज्ञान कराता है । परमात्मा सहज सुख की पूर्ण प्रगटता से ही परमानन्दमय अनन्त सुखी है, अनन्ते सिद्ध इसी सहज स्वाद में ऐसे मगन हैं जैसे भ्रमर कमल पुष्प की गंध में आसक्त हो जाता है । सर्व ही अरहंत केवली इसी सहज सुख का स्वाद लेते हुए पाँच इन्द्रिय और मन के रहते हुए भी उन की ओर नहीं झुकते हैं । इस आनन्द में अमृत के रसपान को एक क्षण को नहीं त्यागते हैं । सर्व ही साधु इस ही रस के रसिक हो सहज सुख के स्वाद के लिये मन को स्थिर करने के हेतु परिग्रह का त्याग कर प्राकृतिक एकांत वन, उपवन, पर्वत, कदरा, नदी तट को सेवन करते हैं । जगत के प्रपञ्च से आरम्भ परिग्रह से मुँह मोड़, पाँच इन्द्रियो की चाहकी दाह को क्षमन कर परम रुचि से आत्मीक स्वभाव में प्रवेश कर के सहज सुख का पान करते हैं, तथा इसी सुख में मगन हो कर वीतरागता की तीव्र ज्वाला से कर्मईंधन को भस्म करते हैं—अपने आत्मा को स्वच्छ करने का सदा साधन करते हैं ।

सर्व ही देशव्रती श्रावक पाँच अणुव्रतो की सहायता से सतोषी रहते हुए इसी सहज सुखके अमृत के पान के लिये प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल यथासंभव सब से नाता तोड़ जगत प्रपञ्च से मुँह मोड़, एकांत में बैठ मोह की डोर को तोड़, बड़े भाव से आत्मा के उपवन में प्रवेश करते हुए सहज सुख का भोग करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ मानते हैं । सर्व ही

सम्यग्दृष्टी अविरति भाव के धारी होते हुए भी सर्व जगत्प्रपञ्च से उदासी रखते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी इन्द्रिय सुख को निरस, असुख व रामवर्द्धक जानते हुए तथा अपने भेदविज्ञान से अपने आत्मा के स्वभाव को आत्मामय यथार्थ पहचानते हुए, आत्मा में पर के स्वभाव को भेद्यमात्र भी संयोग न करते हुए, अपने को शुद्ध सिद्धसम अनुभव करते हुए इसी सहज सुख का स्वाद लेते हुए अपने को कृतार्थ मानते हैं।

सहज सुख अपने आत्मा का अमिट अटूट अक्षय अनंत भंडार है। अनंतकाल तक भी इस का भोग किया जावे तोभी यह परमाणु मात्र भी कम नहीं होता। यह जैसा का तैसा बना रहता है। कोई भी बलवती शक्ति ऐसी नहीं है जो इस सुख को हरण कर सके। आत्मा गुणी से इस गुण को पृथक् कर सके, आत्मा को सहज सुख से रहित कर सके। हर एक आत्मा सहज सुख समुद्र है। संसारी मोही जीव की दृष्टि कभी अपने आत्मा पर रुकती नहीं। वह आत्मा को पहचानता नहीं। आप आत्मा होते हुए भी आत्मा के प्रकाश में अपना जीवन रखते हुए भी आत्मा की महिमा से ही इन्द्रिय व मन से ज्ञान किया करते हुए भी वह आत्मा को भूले हुए, आत्मा के प्रकाश से जो शरीर दिखता है उसी रूप अपने को मान लेता है।

आत्मा के प्रकाश से जो चेतन व अचेतन पदार्थ शरीर को उपकारी दीखते हैं उन को अपना सखा मान लेता है व जो शरीर अहितकारी दीखते हैं उन को अपना शत्रु जान लेता है। मैं स्वरूपवान, मैं बलवान, मैं धनी, मैं स्वामी, मैं सेवक, मैं कुचक, मैं रजक, मैं सुनार, मैं लुहार, मैं यवर्द्ध, मैं जमींदार ऐसा मानता हुआ शरीर के व इसके क्षणिक इन्द्रिय-सुख के मोह में ऐसा पागल होजाता है कि यह कभी भी आत्मा में हूँ ऐसा विश्वास नहीं लाता। मैं शुद्ध वीतराग परमानंदमय हूँ ऐसा ज्ञान नहीं पाता। मैं रागी द्वेषी नहीं, मैं बालक, बुद्ध, युवान नहीं, मैं शरीर में रहते हुए शरीर से उसी तरह पृथक् हूँ जैसे धान्य में रहते हुए भी तुष से चावल पृथक् है, तिल में रहते हुए भी सूसी से तेल पृथक् है, जल में रहते हुए भी जल से कमल पृथक् है। अपने मूल स्वभाव को न जानता हुआ, सहज सुख का सागर होते हुए भी उस सहज सुख का किंचित् भी स्वाद न पाता हुआ विषय सुख से तृष्णा की आताप को अधिक बढ़ाता

हुआ रात दिन सन्तापित रहता है। सहज सुख को न पाकर तृषा को धमन नहीं कर पाता है।

जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है वह उसकी सुगन्ध का अनुभव करता है परन्तु उस कस्तूरी को अपनी नाभि में न देखकर बाहर बाहर दूढ़ता है—जैसे हाथ में मुद्रिका होते हुए भी कोई भूल जावे कि मुद्रिका मेरे पास नहीं है और उस मुद्रिका को बाहर बाहर दूढ़ने सने। जैसे मदिरा से उन्मत्त अपने घर में बैठे हुए भी अपने घर को भूल जावे और बाहर दूढ़ता फिरे व पूछता फिरे कि मेरा घर कहाँ है, उसी तरह यह अज्ञानी प्राणी सहज सुख को अपने पास रखते हुए भी व कभी उसका बिल्कुल मलीन अनुभव, कभी कम मलीन अनुभव, कभी कुछ स्वच्छ स्वाद पाते हुए भी उस सहज सुख को भूले हुए हैं और भ्रम से इन्द्रियों के विषयों में दूढ़ता फिरता है कि यहाँ सुख होगा।

सुख आत्मा का गुण है। इसका परिणमन स्वभाव व विभाव रूप दो प्रकार का है जैसे—चारित्र आत्मा का गुण है उसका परिणमन स्वभाव तथा विभाव रूप दो प्रकार का है। वीतराग रूप होना स्वभाव परिणमन है, कषाय रूप होना विभाव परिणमन है। इस विभाव परिणमन के भी दो भेद हैं—एक शुभ भाव परिणमन, एक अशुभ भाव परिणमन। जब मन्द कषाय का रंग होता है तब शुभ भाव कहलाता है, जब तीव्र कषाय का रंग होता है तब अशुभ भाव कहलाता है। यदि चारित्र गुण आत्मा में नहीं होता तो शुभ भाव व अशुभ भाव भी नहीं हो सकते थे। इसी तरह सहज सुख का स्वभाव परिणमन तब है जब आत्मा की ओर उपयोगवान होता है, आत्मा में तत्सौन होता है, इसका विभाव परिणमन सासारिक सुख या सासारिक दुःख का अनुभव है। जब सातावेदनीय का उदय, रति कषाय का उदय होता है तब सांसारिक सुख रूप परिणमन होता है। जब असातावेदनीयका उदय तथा अरति कषाय का उदय होता है तब सासारिक दुःख रूप परिणमन होता है। यदि आत्मा में सुख गुण नहीं होता तो इन्द्रिय सुख व दुःख का भान भी नहीं होता क्योंकि इसमें कषाय के उदय का मेल मिश्रित है। इसलिये सच्चे सुख का स्वाद न आकर कषाय का ही स्वाद आता है, कभी प्रीति रूप कभी अप्रीति रूप या द्वेष रूप स्वाद आता है।

जैसे सवण से मिले हुए जल को पीने से जल का स्वाद न आकर सवण का स्वाद आयगा, खटाई से मिले जल को पीने से जल का स्वाद न आकर खटाई का स्वाद आयगा, नीम को पत्ती से मिला जल पीने से नीम का बटुक स्वाद आयगा, जल का स्वाद न आयगा। शक्कर से मिला जल पीने से शक्कर का मीठा स्वाद आयगा, जल का कुछ स्वाद न आयगा। इलायची, बादाम, पिस्ता, किसमिस, शक्कर से मिला जल पीने से इनही का मिश्रित स्वाद आयगा, जल का अकेला निर्मल स्वाद न आयगा। इसी तरह राग द्वारा इन्द्रिय सुख व द्वेष द्वारा इन्द्रिय दुःख भोगते हुए राग द्वेष का स्वाद आता है, कुछ सुख का स्वाद नहीं आता है, इसी से तृप्ति नहीं होती है।

जैसे वीतराग भाव या शान्त भाव आत्मा के लिये हितकारी है वैसे कुछ सुख का अनुभव आत्मा के लिये हितकारी है। विभाव सुख की परिणति में राग द्वेष का मिश्रण होने से कर्म का बंध होता है। यहाँ यह कहने का प्रयोजन है कि यदि चारित्र्य गुण न होता तो राग द्वेष या कषाय भाव क्रोधादि भाव न होता वैसे यदि सुख गुण न होता तो सांसारिक सुख या दुःखका अनुभव किसीको न होता। यह अज्ञानीजोव जैसे अपने चारित्र्य गुणको भूले हुए है वैसे यह अपने सुखगुणको भी भूले हुए हैं। इसे कषाय के उदयसे जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव की कलुषता का स्वाद आता है वैसे ही कषाय के उदय से इसे सांसारिक सुख या दुःख का मलीन अवृत्तिकारी स्वाद आता है। जैसे किसी गँवार अज्ञानी पुरुष को मिट्टी से मिला हुआ पानी पीनेको दिया जावे तो वह उस मटीसे पानी को ही पी लेगा। वेद है कि उसे पानी का स्वाद नहीं आएगा किन्तु जैसी मिट्टी होगी वैसी मिट्टी का ही स्वाद आयगा। यदि वही पानी किसी बुद्धिमान को पीने दिया जाय तो वह विवेकी जल के ही स्वाद लेने का इच्छुक उस मटीसे पाटी को नहीं पीवेगा किन्तु उस पानी में कनकफल डालकर मिट्टी को नीचे बिठा देगा और वह पानी को साफ करके ही पीएगा और उस जल का असली स्वाद पाकर प्रसन्न होगा, उसी तरह जो अज्ञानी विषयों के झूठे सुख में लुब्ध हैं, सच्चे सुख का स्वाद न पाते हुए कषाय का ही स्वाद पाकर मगन हैं वे इन्द्रिय सुख को ही सुख मानकर इसी की चाह की दाह में जलते हैं व इसी को बार-बार भोगते हैं। सहज सुख के स्वाद को न पाकर कषाय के या राग भाव के स्वाद को पाते हैं,

परन्तु भ्रम से मानते हैं कि हमने सुख भोगा, यही अनादि काल का बड़ा अज्ञान है।

विवेकी सज्जन सन्त पुरुष सच्चे सुख के अर्थी होकर जैसे कज्जकफल को डालकर स्वच्छजल पीनेवालेने मिट्टीको अलगकर स्वच्छजल पीया वैसे भेद विज्ञान से शुद्ध निश्चय नयको डालकर राग के स्वाद को अलग करके निर्मल आत्मा का स्वाद लेते हुए सहज सुख का स्वाद पाकर परम तृप्त होते हैं। इन्द्रिय सुख का भोग मलीन कषाय की क्लृप्तता का भोग है। सहज अतीन्द्रिय सुख का भोग स्वच्छ निर्मल आत्मा के सुख गुण का भोग है। इस सुख के भोग में वीतरागता है, इससे कर्म का बन्ध नहीं है किन्तु कर्म की निर्जरा है।

इन्द्रिय सुख जब पराधीन है तब सहज सुख स्वाधीन है। इसके लिये न इन्द्रियो की जरूरत है न बाहरी पदार्थों की जरूरत है। इन्द्रिय सुख जब अपने आश्रयी भूत पदार्थों के बिगड़ने से बाधित हो जाता है तब सहज सुख स्वाधीन व स्वावलम्बन पर निर्भर रहने से बाधा रहित है। इन्द्रिय सुख जब बिलकुल नाश हो जाता है, अपने शरीर छूटने पर या आश्रयी भूत विषय पदार्थ के वियोग होने पर नहीं रहता है तब यह सहज सुख अविनाशी आत्मा का स्वभाव होने से सदा ही बना रहता है। इन्द्रिय सुख राग भाव बिना भोगा नहीं जाता, इसलिए कर्म बन्ध का कारण है, तब सहज सुख वीतरागता से प्राप्त होता है इससे वहाँ बन्ध नहीं किन्तु पूर्व बन्ध का नाश है। इन्द्रिय सुख जब आकुलतामय है, विषम है, समता रूप नहीं है तब अतीन्द्रिय सुख निराकुल है तथा समतारूप है। इन्द्रिय सुख जब विष है तब सहजसुख अमृत है। इन्द्रिय सुख जब अघकार है तब सहज सुख प्रकाश है।

इन्द्रिय सुख जब रोग है तब सहज सुख निरोग है, इन्द्रिय सुख जब कृष्ण है तब सहज सुख श्वेत है, इन्द्रिय सुख जब कटुक है तब सहज सुख मिष्ठ है, इन्द्रिय सुख जब तापमय है तब सहज सुख शीतल है, इन्द्रिय सुख जब बेड़ी है तब सहज सुख आभूषण है, इन्द्रिय सुख जब मृत्यु है तब सहज सुख जीवन है, इन्द्रिय सुख जब इन्द्रायण फल है तब सहज सुख मिष्ठ आम्र फल है, इन्द्रिय सुख वासरहित पुष्प है तब सहज सुख परम

सुगन्धित पुष्प है, इन्द्रिय सुख जब भवानक जंगल है तब सहज सुख मनोहर उपवन है, इन्द्रिय सुख सारा पानी है तब सहज सुख मिष्ठ जल है, इन्द्रिय सुख गर्दभ स्वर है तब सहज सुख कोमल स्वर है, इन्द्रिय सुख काक है तब सहज सुख हंस है, इन्द्रिय सुख बाँच खण्ड है तब सहज सुख अमूल्य रत्न है, इन्द्रिय सुख बान्धी है तब सहज सुख मंद सुगंध पवन है ।

इन्द्रिय सुख रात्रि है तब सहज सुख प्रभात है, इन्द्रिय सुख हर तरह से त्यागने योग्य है तब सहज सुख हरतरह से ग्रहण करने योग्य है । एक संसार का बिबट मार्ग है तब दूसरा सहज सुख मौख का सुहावना सरल राज मार्ग है । सहज सुख को हर एक आत्मज्ञानी, चाहे नारकी हो या पशु हो या देव हो, या दलित मानव हो, या धनिक मानव हो, कुरूप हो या सुकृप हो, बलघट हो या निर्बल हो, बहुत शास्त्रज्ञाता हो या अपढ़ हो, वन में हो या महल में हो, दिन में हो या रात में हो, सबेरे हो या साँझ हो, हर स्थान, हर समय, हर एक अवस्था में प्राप्त कर सकता है । जबकि इन्द्रिय सुख को वही पा सकता है जिसको इच्छित विषय भोग मिलें जिनका मिलना हर एक मानव को महा दुर्लभ है ।

सहज सुख है इसका विश्वास साधारण मानवों को होने के लिये विशेष समझा कर कहा जाता है कि इस जगत में इन्द्रिय सुख के सिवाय एक ऐसा सुख है जो मन्द कषाय होने पर शुभ कार्य करते हुए हर एक विचारशील मानव के भोगने में आता है । परमात्मा के शुद्ध गुणों की भक्ति करते हुए, धर्मशास्त्र को एकचित्त हो पढ़ते हुए, रोगी की टहल सेवा करते हुए, बुभुक्षित को दयाद्वं होकर भोजन देते हुए, दुःखियों का दुःख निवारणार्थ उद्यम करते हुए, समाज के उपकारार्थ उद्यम करते हुए, देश के गरीबों की सेवा करते हुए, परोपकारार्थ द्रव्य का दान करते हुए, नदी में डूबते को बचाते हुए, स्वयंसेवक बनकर एक मजूर की तरह बोझा ढोते हुए, पुलिस को तरह पहरा देते हुए, इत्यादि कोमल व दयाभाव से अर्थात् मन्द कषाय से बिना किसी स्वार्थ की पुष्टि के, बिना किसी लोभ या मान प्रतिष्ठा के हेतु के जितना भी मन, वचन, कायका बर्तन व अपनी शक्तियों की वनि परोपकारार्थ की जाती है उस समय जो सुख का स्वाद आता है वह सब इन्द्रिय सुख नहीं है । यह तो स्वयं सिद्ध है कि दानी, परोपकारी, स्वार्थ त्यागी जब निष्काम कर्म करते हैं, बिना बदले की इच्छा के पर की

सेवा करते हैं तब सुख अवश्य होता है। परोपकार करते हुए या भक्ति करते हुए व धर्म शास्त्र एक भाव से पढ़ते हुए पाँचों इन्द्रियों के विषयो का भोग नहीं किया जाता है। न किसी स्त्री का भोग है, न मिष्टान्न का सेवन है, न पुष्पों का सूँघना है, न सुन्दर रूप को देखना है, न कोई ताल सुर सहित गान का सुनना है।

अब यह इन्द्रिय सुख नहीं है परन्तु सुख तो अवश्य है तब यह क्या है? इसका समाधान यह है कि जैसे इन्द्रिय सुख का विभाव परिणमन है वैसे परोपकारादि शुभ कार्यों को मन्द कषाय से करते हुए जो सुख होता है वह एक देश मन्द कषाय मिश्रित स्वाभाविक सुख मुण का परिणमन है। इस सुख में तीव्र राग भाव नहीं है इसलिये जो मलीनता इन्द्रिय सुख भोग में होती है वह मलीनता इसमें नहीं है किन्तु भावो मे त्याग भाव है, विराग भाव है, परहितार्थ स्वधन का, स्वशक्ति का व्यय है, लोभ का कितने अंश त्याग है, इसीलिये ऐसी दशा मे कुछ निर्मल सुख का भोग है। यहाँ विकारपना नहीं है। यह बात एक विवेकी को समझ में आ सकती है कि जितना अधिक स्वार्थ त्याग किया जाता है, जितना अधिक मोह हटाया जाता है, जितना अधिक लोभ छोड़ा जाता है उतना ही अधिक सुख का अनुभव होता है, चाहे वह अनुभव करने वाला आत्मा को जानता हो या न जानता हो, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक हो, चाहे वह नागरिक हो या ग्रामीण हो, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, चाहे वह गरीब या अमीर हो।

यह वस्तु का स्वभाव है कि जो कोई भी मिश्री खायगा उसे मिश्री का स्वाद आयगा। जो कोई भी लवण खायगा उसे लवण का स्वाद आयगा, चाहे वह व्यक्ति मिश्री को या लवण को नहीं भी पहचानता हो, उसी तरह चाहे कोई आत्मा को समझो या न समझो; जो कोई स्वार्थ त्यागी, निर्लोभी, परोपकारार्थ अपनी बलि करेगा या मन्द कषाय से अन्य शुभ कार्य करेगा उसको उस सुख का स्वाद आवेहीगा जो आत्मा का स्वभाव है। यह सुख इन्द्रिय सुख की अपेक्षा विशेष स्वच्छ है, इसमें कषाय की कालिमा का अंश बहुत ही मन्द है। आत्मा का अनुभव करने से व आत्मा का ध्यान करने से जो वीतरागता के कारण सुख का स्वाद आता है उससे कुछ ही दरजे कम है।

यहाँ पाठको को यह बताना है कि यह सुख कुछ मोह या लोभ के त्याग से हुआ है। यदि कोई अपने आत्मा के सिवाय सर्व पदार्थों से बिल्कुल मोह छोड़ दे तो बहुत निर्मलता के साथ सहज सुख का अनुभव होगा। जिनको इन्द्रिय सुख का ही विश्वास है, और किसी तरह के सुख पर जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके लिए यहाँ पर परोपकार से अनुभव में आने वाले सुख को बताया गया है कि यह इन्द्रियसुख से अन्य तरह का है जो बिना इन्द्रियों के भोग के भोगने में आता है। यही सहज सुख का निश्चय कराता है। यदि आत्मा में सहज स्वाभाविक अतीन्द्रिय व रुचि सुख नहीं होता तो स्वार्थत्यागी परोपकारियों को कभी भी नहीं भोगने में आता।

श्री गुरु परोपकारी जगत के प्राणियों को सहज सुख का पता बताते हैं कि यह सुख किसी जड़ पदार्थ में नहीं है न यह दूसरे से किसी को मिल सकता है। यह सुख प्रत्येक की आत्मा में है और आत्मा से ही प्रत्येक को बिना किसी वस्तु की सहायता के मिल सकता है। यह स्वाधीन है, हर एक की अपनी सम्पत्ति है। हर एक जीव इस सुख भण्डार को भले हुए है, इसी से भृगुतृष्णा की तरह दुःखित है, सतापित है, सुख के लिए इन्द्रियों के विषयों में भटवता है परन्तु सुख का पता नहीं पाकर सुखी नहीं हो सकता, सन्ताप नहीं मिटा सकता, ससार के दुःखों का अन्त नहीं कर सकता जो इन्द्रियसुख की तृष्णावश प्राणियों को सहना पड़ता है। मोहवश भ्रमवश, अज्ञानवश प्राणी अपने पास अमृत होते हुए भी उसका पता न पाकर दुःखी हो रहे हैं।

सहज सुख के भोग में शरीर को भी हानि नहीं होती है—सुख प्रसन्न रहता है, शरीर हल्का रहता है, कितने रोग मिट जाते हैं, किन्तु इन्द्रिय सुख भोग में बहुधा मात्रा का उत्लघन लोभवश कर दिया जाता है इससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं।

ससार, शरीर, भोग तीनों की क्या दशा है इस बात को भले प्रकार समझ कर जो कोई इस दुःखमय ससार से पार होना चाहे, इस अपवित्र शरीर के बारावास से सदा के लिए छूटना चाहे, इन नीरस विषयभोगों के धोखे से बचना चाहे, और सदा सुखमय जीवन बिताना चाहे उसको

उचित है कि वह इस सहज सुख पर अपना विश्वास लावे। रत्न को पहचान कर जौहरी बने। इन्द्रिय सुख रूपी काँच साड को रत्न समझ कर अपने को न ठगावे। सहजसुख अपने ही पास है, अपना ही स्वभाव है, अपना ही गुण है, ऐसा जानकर हर एक विचारशील को बड़ा ही आनन्दित होना चाहिए और भले प्रकार अपने आत्मा को समझना चाहिए तथा उस साधन को समझ लेना चाहिए जिससे सहज सुख अपने को मिल सके। इस पुस्तक में आगे साधन का ही लक्ष्य रख के कथन किया जाएगा। अब देkhना चाहिए कि जैनाचार्य इस सहज सुख के सम्बन्ध में क्या वर्णन करते हैं।

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्री प्रवचनसार में कहते हैं—

सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स णत्थि देहगदं ।

जम्हा अदिवियत्तं जावं तम्हा दु तं णेयं ॥२०॥

भाषार्थ—केवली अरहन्त के इन्द्रियजनित ज्ञान तथा सुख नहीं है, किन्तु सहज अतीन्द्रिय ज्ञान है व सहज अतीन्द्रिय सुख है।

तिमिरहरा जइ दिट्ठी जणस्स दीवेण णत्थि कादब्बं ।

तथ सोक्खं सयमावा विसया किं तत्थ कुब्बन्ति ॥६८॥

भाषार्थ—जिसकी दृष्टि अँधेरे में देल सकती है उसको दीपक की कोई जरूरत नहीं है। यदि सहज सुख स्वयं आत्मा रूप है तब फिर इन्द्रियो के विषयो की क्या आवश्यकता है।

सोक्खं सहावसिद्धं णत्थि सुराणंपि सिद्धमुवदेसे ।

ते देहवेवज्जट्ठा रमन्ति विसयेसु रम्मेसु ॥७५॥

भाषार्थ—सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सों देवों को भी प्राप्त नहीं होता, तब वे देह की वेदना सों पीडित होकर रमणीक विषयो में रमते हैं।

तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरुं तिलोयस्स ।

पणमन्ति जे मज्जुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जन्ति ॥८५॥

भाषार्थ—जो मनुष्य साधुओं में श्रेष्ठ, तीन लोक के गुरु, देवों के

देव, श्री अरहंत भगवान को भाव सहित नमन करते हैं वे अविनाशी सहजसुख को पाते हैं ।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

एवहि रवो निचचं संतुटो होहि निचचमेदहिम् ।

एवेण होवि तित्तो तो होहवि उत्तमं सोक्खं ॥२१६॥

भाषार्थ—इसी आत्मस्वरूप में नित्य रत हो, इसी में सन्तोष रहा व इसी में वृत्त रह, तो तुम्हें उत्तम सहज सुख प्राप्त होगा ।

जो समयपाहुडमिणं पठिदूणय अछत्तचवदो णादुं ।

अच्छे ठाहिवि चेदा सो पाववि उत्तमं सुक्खं ॥४३७॥

भाषार्थ—जो इस समयसार ग्रन्थ को पढ़ करके और ग्रन्थ के अर्थ और भावों को जानकर शुद्ध आत्मीक पदार्थ में ठहरेगा वह उत्तम सुख को पावेगा ।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य दर्शनपाहुड में कहते हैं—

लदूण य मणुयत्तं सहियं तह उत्तमेण गुत्तेण ।

लदूण य सम्मत्तं अक्खयसुक्खं लहवि मोक्खं च ॥३४॥

भाषार्थ—उत्तम गोत्र सहित मनुष्यपना पाकर के प्राणी सम्यग्दर्शन को पाकर अविनाशी सुख को तथा मोक्ष को पाते हैं ।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य चारित्रपाहुड में कहते हैं—

चारित्तसमारुढो अप्पासु परं ण ईहए णाणी ।

पावइ अइरेण सुइं अणोवमं जाण निच्छयदो ॥४३॥

भाषार्थ—जो ज्ञानी आत्मा चारित्र को धारण कर अपने आत्मा में परभाव या पदार्थ को नहीं जोड़े—सब परसे राग, द्वेष छोड़े तो ज्ञानी शीघ्र ही अनुपम सहज सुख पाता है ऐसा जानो ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड में कहते हैं—

भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविसुद्धणिम्मलं वेव ।

लहु चउगइ चइऊणं जइ इच्छसि सासयं सुक्खं ॥६०॥

भाषार्थ—जो चार गति रूप संसार से छूट कर शीघ्र ही अविनाशी सहज सुख को चाहते हो तो भावों को शुद्ध करके शुद्ध आत्मा की भावना करो ।

सिवमजरामरलिंगमणोबममुत्तमं परमविमलमतुलं ।

पत्ता वरसिद्धिसुहं जिणभावणभाविया जीवा ॥१६२॥

भावार्थ—जो जिन धर्म की भावना भाते हैं, वे जीव सहज मोक्ष के सुख को पाते हैं जो सुख कल्याण रूप है, अजर है, अमर है, अनुपम है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, प्रशसनीय है, शुद्ध है, महान है ।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाट्ट मे कहते हैं—

मयमायकोहरहिओ लोहेण विवज्जिओ य जो जीवो ।

णिम्मलसहावजुतो सो पावइ उत्तमं सोक्खं ॥४५॥

भावार्थ—जो जीव मद, माया, क्रोध लोभ से रहित होकर निर्मल स्वभाव से मुक्त होता है वही उत्तम सहज सुख को प्राप्त है ।

वेरग्गपरो साहू परदब्बपरम्मुहो य जो होवि ।

संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥१०१॥

भावार्थ—जो साधु वैराग्यवान हो, परद्रव्य से पराङ्मुख हो व संसार के सुख से विरक्त हो वही अपने आत्मीय शुद्ध सहज सुख में लीन होता है ।

(७) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार द्वादशानुप्रक्षा मे कहते हैं—

उवसम वया य खंती वड्ठइ वेरग्गदा य जह जह से ।

तह तह य मोक्खसोक्खं अक्खीणं भावियं होइ ॥६३॥

भावार्थ—जैसे जैसे शांत भाव, दया, क्षमा, वैराग्य बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अविनाशी सहज मोक्ष सुख की भावना बढ़ती जाता है—अधिक अधिक सुख अनुभव में आता है ।

उवसमखयमिस्सं वा बोधिं लद्धूण भवियपुं डरिओ ।

तवसंजमसंजुत्तो अक्खयसोक्खं तवा लहदि ॥७०॥

भावार्थ—जो भव्य उपशम, क्षायिक या क्षयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करके तप व सयम पालेगा वह तब अक्षय सहज सुख को पावेगा ।

(८) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार अनगार भावना मे कहते हैं—

एगंतं मग्गंता सुसमणावरगंधहत्थिणो धीरा ।

सुद्धग्गागरदोषा मुत्तिसुहं उत्तमं पत्ता ॥२०॥

भाषार्थ—जो साधु एकांत के दूढ़ने वाले हैं व गंघहस्ती के समान धीर हैं व शुक्ल ध्यान में लवलीन हैं वे मुक्त सहज सुख को पाते हैं।

(९) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयंस्तोत्र में कहते हैं—

दुरितमलकलंकमष्टकं निरुपमयोगवलेन निर्वहन् ।

अमवभवसौख्यवान् भवान् भवतु ममापि भवोपशान्तये ॥११५॥

भाषार्थ—हे मुनिसुव्रतनाथ स्वामी आपने अनुपम ध्यान के बल से आठ कर्म मल कलक को भस्म कर डाला और आप मोक्ष के सहज सुख को प्राप्त कर परम सुखी हो गए। आपके प्रसाद से मेरा संसार भी अन्त होवे।

(१०) स्वामी समन्तभद्र रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहते हैं—

जन्मजरामयमरणः शोकदुःखेभ्येश्च परिमुक्तम् ।

निर्वाणं शुद्धसुखं निश्चयसमिष्यते नित्यम् ॥१३१॥

भाषार्थ—निर्वाण जन्म, जरा, रोग, मरण, शोक, दुःख, भय से रहित है। शुद्ध सहज सुख से पूर्ण है, परम कल्याण रूप है तथा नित्य है।

(११) श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः ।

अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकात्लोकविलोकनः ॥२१॥

भाषार्थ—यह आत्मा आत्मानुभव से ही प्रगट होता है। शरीर मात्र आकारवान है, अविनाशी है, सहज सुख का घनी अत्यन्त सुखी है व लोक अलोक का देखने वाला है।

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः ।

जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥४७॥

भाषार्थ—जो योगी व्यवहार के प्रपञ्च से बाहर ठहर कर आत्मा की भावना में लीन होते हैं। उनको योगाम्यास के द्वारा कोई अपूर्व परमानन्दमई सहज सुख प्राप्त होता है।

(१२) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतक में कहते हैं—

प्रध्याप्य विषयेभ्योऽहं मां मयैव मयि स्थितं ।

बोधात्मानं प्रपञ्चोऽस्मि परमानन्दनिवृत्तिम् ॥३२॥

भावार्थ—जब मैं इन्द्रियो के विषयो से अलग होकर अपने द्वारा अपने को अपने में स्थापित करता हूँ तब परमानन्दमई सहज सुख से पूर्ण ज्ञानमई भाव को प्राप्त करता हूँ।

सुखमारब्धयोगस्य वहिर्दुःखमथात्मनि ।

बहिरेवासुखं सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ॥५२॥

भावार्थ—जो ध्यान को प्रारम्भ करता है उस को आत्मा में कष्ट व बाहर सुख मालूम पड़ता है परन्तु जिसकी भावना आत्मा में दृढ होगई है उस को बाहर दुःख व आत्मा में ही सहज सुख अनुभव में आता है।

(१३) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखम् यत्र नासुखम् ।

तज् ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः ॥४६॥

भावार्थ—धर्म वह है जहाँ अधर्म नहीं हो, सुख वही है जहाँ कोई दुःख नहीं है ज्ञान वही है जहाँ अज्ञान नहीं हो, वही गति है जहाँ से लौटना नहीं हो।

आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुर्बृत्तिः सता सम्मता

क्लेशस्तत्तत्चरणस्मृतिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणां ॥

साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनःसाधनम् ।

सम्यक् चेतसि चिंतयंतुविधुरं किं वा समाधौ बुधाः ॥११२॥

भावार्थ—समाधि या ध्यान में तीन जगत के गुरु भगवान की तो आराधना होती है। सतो से सराहनीय प्रकृति होती है। भगवान के चरणों का स्मरण यही कष्ट है, कर्मों की बहुत निर्जरा यही खर्च है, थोड़ासा काल लगता है, मन का साधन किया जाता है, तथा इस से सहज अतीन्द्रिय सिद्धि सुख प्राप्त होता है। इस लिये भले प्रकार विचार करो, समाधि में कोई कष्ट नहीं है, किंतु सहज सुख का परम लाभ है।

त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं

सुखमनुपमं स्वोत्थं नित्यं ततो न तदद्भुतं ।

इवमिह महच्चित्रं यत्तद्विषं विषयात्मकं

पुनरपि सुधीस्त्याक्तं भोक्तुं जहाति महत्तपः ॥१६५॥

भाषार्थ—चक्रवर्ती तप के लिये चक्ररत्न का त्याग कर देते हैं क्योंकि तपका फल अनुपम आत्मा से उत्पन्न, सहज सुख का लाभ है। इस काम में तो कोई आश्चर्य नहीं है परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कोई सुबुद्धि छोड़ हुए विष के समान विषय सुख को फिर भोगने के लिये बड़े तप को छोड़ देता है।

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नुते ।

सुखं सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः ॥१८७॥

भाषार्थ—इस लोक में जो सहज सुख को पाता हुआ सुखी है, वही पर लोक में भी सुखी रहता है। जो यहाँ तृष्णा से दुःखी है, सो पर लोक में भी दुःखी रहता है। वास्तव में सर्व वस्तु से जहाँ मोह का त्याग है वही सुख है, जहाँ पर वस्तु का ग्रहण है, वही दुःख है।

आत्मघ्नात्मविलोपनात्मचरितैरासीद्दुरात्मा चिरं

स्वात्मा स्याः सकलात्मनीनचरितैरात्मोक्तैरात्मनः ।

आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपत्तन्प्रत्यात्मविद्यात्मकः

स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदसि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना १८३

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मज्ञान के लोपने वाले विषय कथा-यादि में प्रवृत्त कर चिरकाल दुराचारी रहा। अब जो तू आत्माके सम्पूर्ण कल्याण करने वाले ज्ञान वैराग्यादिक अपने ही भावों को ग्रहण करे तो श्रेष्ठ परमात्मा की दशा को प्राप्त होवे और तू केवलज्ञानी हो जावे तथा अपने ही आत्मा से उत्पन्न जो आत्मोक्त सहज सुख है, उस में शोभा-यमान होकर अपने शुद्धात्मोक्त भाव के साथ अपने अध्यात्मस्वरूप में ही स्थिर रहे।

स्वाधीन्याद्दुःखमप्यासीत्सुखं यदि तपस्विनाम् ।

स्वाधीनसुखसम्पन्ना न सिद्धाः सुखिनः क्वम् ॥१८७॥

भाषार्थ—जो तपस्वी स्वाधीन रहते हैं वे यदि काय क्लेश तप का दुःख बाहर से भोगते दीखते हैं परन्तु अतरंग में सुखी हैं। तो फिर परम स्वाधीन सुख से पूर्ण सिद्ध भगवान सदा सुखी क्यों न होंगे ? सिद्ध सहज सुख में सदा मगन रहते हैं।

(१४) श्री अमृतचंद्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं—

कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा ।

परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदैव ॥२२४॥

भाषार्थ—परमात्मा परम पद में रहते हुए, सर्व पदार्थों को जानते हुए, कृतकृत्य, ज्ञानमई सदा ही अपने परमानन्द में मग्न रहते हैं ।

(१५) श्री अमृतचन्द्र आचार्य तत्त्वार्थसार में कहते हैं—

संसारविषयातीतं सिद्धानामव्ययं सुखम् ।

अव्याबाधमिति प्रोक्तं परमं परमर्षिभि ॥४५-८॥

भाषार्थ—सिद्धों को संसार के विषयों से अतीत बाधा रहित अविनाशी उत्कृष्ट सहज सुख होता है ऐसा परम ऋषियों ने कहा है ।

पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।

कर्मक्लेश विमोहाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥४६-८॥

भाषार्थ—पुण्य कर्म के फल से इष्ट इन्द्रियों का सुख भासता है, परन्तु मोक्ष में सर्व कर्म के क्लेश के मिट जाने से स्वाभाविक अनुपम उत्तम सुख है ।

(१६) श्री अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलश में कहते हैं—

चंद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो—

रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुवेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः

शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२-६॥

भाषार्थ—रागपना तो जड़ का धर्म है, आत्मा का धर्म चैतन्यपना है । इस तरह राग और ज्ञान गुण का भेद ज्ञान जब उदय होता है तब सन्त पुरुष राग से उदासीन होकर शुद्ध ज्ञानमई एक आत्मा ही अनुभव करते हुए सहज सुख का स्वाद लेते हैं ।

एकमेव हि तत्स्थाद्यं गिपवामपवं पदं

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यद्व्युरः ॥७-७॥

भाषार्थ—जिस पद में आपत्तियाँ नहीं हैं उसी एक आत्मा के शुद्ध पद का स्वाद लेना चाहिये जिससे सहज सुख हो । इसके सामने और सब पद अयोग्य पद दीखते हैं ।

द्य एव मुक्तवानद्यपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।
विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिवन्ति २४-३ ।

भाषार्थ—जो कोई व्यवहारनय और निश्चयनय का पक्षपात छोड़ कर अपने आत्मा के स्वरूप में नित्य मगन हो जाते हैं वे सर्व विकल्प जालों से छूटे हुए व शान्त चित्त होते हुए साक्षात् सहज सुख रूपी अमृत को पीते हैं ।

द्यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्रुमाणां

भुङ्क्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुदकैरम्यं

निःकर्मशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥३६—१०॥

भाषार्थ—जो कोई महात्मा पूर्व में बाधे हुए कर्म रूपी विष वृक्षों के फलों के भोगने में रजायमान नहीं होता है किन्तु आप में ही तृप्त रहता है, वह कर्म रहित सहज सुख की ऐसी दशा को पहुँच जाता है, जिससे इस जन्म में भी सुखी रहता है व आगामी भी सुखी रहेगा ।

अत्यन्त भावयित्वा विरतमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां

सानंबं नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिवन्तु ॥४०-१०॥

भाषार्थ—जो कोई कर्म से व कर्म के फल से अत्यन्त पने निरस्त व विरक्तपने की भावना करके तथा अज्ञान चेतना को पूर्णपने प्रलय करके तथा आत्मीकरण से पूर्ण अपनी ज्ञानचेतना से अपने स्वभाव को पूर्ण करके उसे अपने भीतर नचाता है वह शान्त रस से पूर्ण सहज सुख अमृत को सदा काल पीता है ।

(१७) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं :—

तदेवानुभवश्चायमेकाग्रं परमुच्छति
तथात्माधीनमानन्दमेति वाचामगोचरं ॥१७०॥

भाषार्थ—जो कोई अपने आत्मा को अनुभव करता हुआ परम
एकाग्र भाव को प्राप्त कर लेता है वह वचन अगोचर स्वाधीन सहज
आनन्द को पाता है ।

न मुह्यति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति ।
न रज्यते न च द्वेष्टि किन्तु स्वस्थः प्रतिक्षणं ॥२३७॥
त्रिकालविषयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितं ।
जानन् पश्यंश्च निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥२३८॥
अनंतज्ञानदृग्धीर्यवेतृष्ण्यमयमव्ययं ।
सुखं चानुभवत्येष तत्रातीन्द्रियमच्युतः ॥२३९॥
ननु चाक्षेस्तवर्त्मानामनुभोक्तुः सुखं भवेत् ।
अतीन्द्रियेषु मुक्तेषु मोक्षे तत्कीदृशं सुखं ॥२४०॥
इति चेन्मन्यसे मोहात्तत्र ध्येयो मतं यतुः ।
नाद्यापि वत्स त्वं वेत्सि स्वरूपं सुखदुःखयोः ॥२४१॥
आत्मायत्तं निराबाधमतीन्द्रियमनश्वरं ।
घातिकर्मक्षयोद्भूतं यत्तन्मोक्षसुखं विदुः ॥२४२॥
यत्तु संसारिकं सौख्यं रागात्मकमशाश्वतं ।
स्वपरब्रह्मसंभूतं तृष्णासंतापकारणं ॥२४३॥
मोहब्रह्मदक्रोधमायालोभनिबन्धनं ।
दुःखकारणबन्धस्य हेतुत्वादुःखमेव तत् ॥२४४॥

तन्मोहस्येव माहात्म्यं विषयेभ्योऽपि यत् सुखं ।
 यत्पटोलमपि स्वादु भूतेष्माणस्तद्विजृम्भितं ॥२४५॥
 यद्यत्र चक्रिणां सौख्यं यच्च स्वर्गे विगौकसां ।
 कलयापि न तत्तुल्यं सुखस्य परमात्मनां ॥२४६॥

भाषार्थ—शुद्ध दशा में यह आत्मा न मोह करता है, न संशय करता है, न अपने जानने योग्य पदार्थ में भ्रम भाव रखता है, न राग करता है, न द्वेष करता है किन्तु प्रति समय अपने स्वरूप में लीन है। तीन काल सम्बन्धी सर्व जानने योग्य पदार्थ जैसे हैं उनको वैसे ही तथा अपने को भी जानते देखते हुए वह प्रभु तब वीतरागी बने रहते हैं। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त बीज व तृष्णा का अभावमयी और अविनाशी, अतीन्द्रिय तथा अव्यय सहज सुख को वे अनुभव करते रहते हैं। इन्द्रियों से पदार्थों को भोगने पर तो सुख हो सकता है परन्तु मोक्ष में इन्द्रियों के अभाव में किस तरह सुख होता होगा। यदि तू ऐसी शका करे तो ठीक नहीं है।

हे बल ! तू अभी भी सुख तथा दुःख का स्वरूप नहीं पहचानता है। मोक्ष का सहज सुख स्वाधीन है, बाधा रहित है, इन्द्रियों से अतीत है, अविनाशी है, चार भाति कर्म के क्षय से उत्पन्न है। जो संसार का सुख है वह राग रूप है, क्षणिक है, अपने व पर पदार्थ के होने पर होता है तथा तृष्णा के ताप को बढ़ाने वाला है। मोह, द्वेष, मद, क्रोध, माया, लोभ का कारण है अतएव दुःख फलदायी कर्म बन्ध का कारण है इसलिए वह दुःख रूप ही है। विषयों से सुख की कल्पना होने में मोह की महिमा है। जैसे दमेष्मा के रोगी को कड़वे पटोल भी स्वादिष्ट भासते हैं। जो सुख चक्रवर्ती राजाओं को है व जो सुख स्वर्ग में देवों को है वह परमात्मा के सहज सुख की किंचित् भी तुलना नहीं कर सकता है।

(१८) श्री पात्रकेशरी मुनि पात्रकेशरी स्तोत्र में कहते हैं :—

परैः कृपणवेगकैः स्वाद्यमसत्सुखैः प्राप्यन्ते ।
 सुखं युवतिसेवनाविपरसन्निधिप्रत्यागं ॥
 स्वाद्या तु परमात्मना न परतो यतस्ते सुखं ।
 व्यपेतपरिणामकं निरुपमं ध्रुवं स्वात्मजं ॥२८॥

भाषार्थ—दूसरे जो यथार्थ देव नहीं हैं, जिनको सम्भावित सुख प्राप्त नहीं है वे पर पदार्थ से उत्पन्न स्त्री सेवनादि के सुख की कांक्षा रखते हैं किन्तु आप तो परमात्मा हैं, आपको पर पदार्थ से सुख नहीं है, आपका सहज सुख न बदलने वाला स्वाधीन अविनाशी व निरुपम है।

(१६) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार में कहते हैं :—

जा किञ्चिच्चलइ मणो ज्ञाने जोइस्स गहिंय जोयस्स ।

ताण ण परमाणंदो उप्पज्जइ परमसोक्खधरो ॥६०॥

भाषार्थ—ध्यानी योगी का मन ध्यान में जब तक चंचल है तब तक वह परम सहज सुखकारी परमानन्द का लाभ नहीं कर सकता है।

(२०) श्री योगेन्द्राचार्य योगसार में कहते हैं :—

जो निम्मल अप्पा मणइ गयसज्जमसज्जुत्त ।

तउ लहु पागइ सिध्व सुहु इउ जिणणाहह वुत्त ॥६०॥

भाषार्थ—जो कोई व्रत व समय सहित होकर निर्मल आत्मा को ध्याता है वह शीघ्र ही सहज सिद्ध सुख को पाता है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है।

अप्पय अप्पु मणंतयहं किण्णेहा फलु होइ ।

केवलणाणु गिपरिणगइ सासय सुक्खु लहेइ ॥६१॥

भाषार्थ—आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का मनन करने से क्या नहीं अपूर्व फल होता है—केवल ज्ञान पैदा हो जाता है तथा अविनाशी सहज सुख को प्राप्त कर लेता है।

सागार वि नागादहु वि जो अप्पाणि वसेई ।

सो पावइ लहु सिध्वसुहु जिणवर एम भणेइ ॥६४॥

भाषार्थ—गृहस्थ हो या साधु हो, जो कोई आत्मा में रमण करेगा वह तुरंत सहज सिद्ध सुख पावेगा ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है।

जो सम्मत्तपहाणु वुहु सो तयलोग पहाणु ।

केवलणाण वि सह लहेइ सासयसुक्खणिहाणु ॥६०॥

भाषार्थ—जो ज्ञानी सम्यग्दर्शन को प्रधानता से धरता है वह तीन लोक में मुख्य है, वही अविनाशी सहज सुख के भण्डार केवल ज्ञान को पा सकेगा।

जो समसुखणिलीज बहु पुन पुन अप्य मृजेइ ।

कम्मावखड करि सो वि फुडु लहु णिव्वाण सहेइ ॥८२॥

भाषार्थ—जो बुद्धिमान् सहज सम सुख में लीन होकर बार बार आत्मा का ध्यान करता है वह शीघ्र निर्वाण को पाता है ।

जो अप्पा सुद्ध वि मृणई असइसरीरविभिण्णु ।

सो जाणइ सच्छइ सयलु सासयसुबहालहीणु ॥८४॥

भाषार्थ—जो इस असुखि शरीर से भिन्न सुद्ध आत्मा को अनुभव करता है वही सब शास्त्रों को जानता है तथा वही अविनाशी सहज सुख में लीन है ।

वज्जिय सयलवियप्पयहं परमसमाहि सहंति ।

जं वेददि साणन्द फुडु सो सिवसुखा भणन्ति ॥८६॥

भाषार्थ—जो सब संकल्प विकल्पों से रहित होकर परम समाधि को पाते हैं । वे जिस सहज सुख को पाते हैं वही मोक्षसुख कहा गया है ।

(२१) श्री अमितिगति आचार्य तत्त्वभावना में कहते हैं—

सर्वज्ञः सर्वदर्शी भवमरणजरातङ्कशोकव्यतीतो ।

लब्धात्मीयस्वभावः श्रतसकलमलःशश्वदात्मानपायः ॥

वशैः संकोचिताक्षैर्भवमृतिचकितैर्लोकयात्रानपेक्षैः ।

नष्टाबाधात्मनीनस्थिरविशदसुखाप्राप्तये चितनीयः ॥१२०॥

भाषार्थ—जो कोई बाधारहित, आत्मीक, स्थिर, निमल सहज सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उन चतुर पुरुषों को उचित है कि जन्म मरण से भयभीत हो, ससार के भ्रमण से उदासीन हो, इन्द्रियो को संकोच कर उस परमात्मा का चिन्तन करें जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, जन्म, मरण, जरा, रोग व शोक से रहित हैं, अपने स्वभाव में लीन हैं, सर्व मलरहित हैं व सदा अविनाशी हैं ।

असिमासिकृषिविद्याशिल्पवाणिज्यगोत्रैः ।

तन्धनसुतहेतोः कर्म यादृक्करोषि ॥

सकृदपि यदि तादृक् संयमार्थं विधत्से ।

सुखममलमनन्तं किं तदा नाश्नुवेऽलम् ॥६६॥

भाषार्थ—हे भव्य ! जैसा तू परिश्रम शरीर रखा, धन प्राप्त व पुत्र साध के लिए असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य इन छः प्रकार की आजीविकाओं से करता है, यदि वैसा परिश्रम एक बफे भी संयम के लिए करे तो क्यों नहीं निर्मल, अनन्त, सहज सुख को भोग सकेगा ? अर्थात् अवश्य परमानन्द को पावेगा ।

(२२) श्री पद्मनन्दि मुनि धम्मरसायण में कहते हैं—

अध्वावाहमणंतं जहमा सोक्खं करेइ जीवाणं ।

तहमा संकरणामो होइ जिणो णट्ठि सन्देहो ॥१२५॥

भाषार्थ—जिस जिनेन्द्र के स्वरूप के ध्यान से जीवों को बाधारहित व अनन्त सहज सुख प्राप्त होता है उस जिनेन्द्र को इसलिए शंकर के नाम से कहते हैं ।

जइ इच्छय परमपयं अध्वावाहं अणोवमं सोक्खं ।

तिहुवणवंदियचलणं णमह जिणवं पयत्तेण ॥१३१॥

भाषार्थ—यदि तू बाधारहित, अनुपम, सहज सुख से पूर्ण परमपद को चाहता है तो तीन लोक से बन्दनीक हैं चरण जिनके ऐसे जिनेन्द्र को भावसहित नमस्कार कर ।

ण वि अट्ठि माणुसाणं आदसमुत्थं चिय विचयातीढं ।

अव्वुच्छिण्णं च सुहं अणोवमं जं च सिद्धानम् ॥१६०॥

भाषार्थ—सिद्धो को जैसा आत्मा से उत्पन्न, विषयों से अतीत, अनुपम, अविनाशी सुख है वैसा सुख मनुष्यों को भी नहीं है ।

(२३) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं—

कामक्रोधस्तथा मोहस्त्रयोऽप्येते महाद्विषः ।

एतेन निर्जिता यावत्तावत्सौख्यं कुतो नृणाम् ॥२६॥

भाषार्थ—जब तक मनुष्य काम, क्रोध, मोह इन तीन शत्रुओं को न जीतें तब तक सहज सुख कैसे मिल सकता है ?

धर्म एव सदा कार्यो मुक्त्वा व्यापारमन्यतः ।

यः करोति परं सौख्यं यावन्निर्वाणसंगमः ॥५८॥

भावार्थ—पर पदार्थ से राग हटा कर तुम्हें धर्म का पालन सदा करना चाहिये, जो सहज व उत्तम सुख देता ही रहता है व अन्त में निर्वाण पहुँचा देता है ।

धर्ममृतं सदा पेयं दुःखात्कुर्विनाशनम् ।

यस्मिन् पीते परं सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥६३॥

भावार्थ—दुःखरूपी रोग को नाश करने वाले धर्म रूपी अमृत का पान सदा ही करना चाहिए जिसके पीने से सदा ही जीवों को सहज व उत्तम सुख होता रहता है ।

धर्म एव सदा दाता जीवानां दुःखसंकटात् ।

तस्मात्कुस्त भो यत्नं यत्नान्तुसुखप्रदे ॥७२॥

यत्त्वया न कृतो धर्मः सदा मोक्षसुखावहः ।

प्रसन्नमनसा येन तेन दुःखी भवानिह ॥७३॥

भावार्थ—जीवों को धर्म ही सदा दुःख संकटों से रक्षा करने वाला है । इसलिए इस अनन्त सुख के दाता धर्म में प्रयत्न करना चाहिए । तूने प्रसन्न मन होकर अब तक मोक्ष सुख को देने वाले धर्म का साधन नहीं किया इसी से तू दुःखी रहा है ।

इन्द्रियप्रसरं दृष्ट्वा स्वात्मानं ब्रह्मानयेत् ।

येन निर्वाणसौख्यस्य भाजनं त्वं प्रपत्स्यसे ॥९३४॥

भावार्थ—इन्द्रियो के फैलाव को रोक कर अपने आपको तू ब्रह्म में कर, तब तू अवश्य निर्वाण के सहज सुख को पा सकेगा ।

रोषे रोषं परं कृत्वा माने मानं विधाय च ।

संगे संगं परित्यज्य स्वात्माधीनसुखं कुरु ॥९६१॥

भावार्थ—क्रोध से भले प्रकार क्रोध करके, मान में मान को पटक कर, परिग्रह में परिग्रह को छोड़कर, स्वाधीन सहज सुख का लाभकर ।

आतंरौद्रपरित्यागाद् धर्मशुक्लसमाभयात् ।

जीवः प्राप्नोति निर्वाणमनन्तसुखमच्युतं ॥२२६॥

भावार्थ—आतं रौद्र ध्यान व त्यागने से व धर्म तथा शुक्ल ध्यान को करने से यह जीव निर्वाण का अनन्त व अविनाशी सहज सुख प्राप्त करता है ।

निर्ममत्वे सदा सौख्यं संसारस्थितिच्छेदनम् ।

जायते परमोत्कृष्टमात्मनः संस्थिते सति ॥२३५॥

भावार्थ—सर्व परपदार्थों से ममता त्याग देने पर व आत्मा में स्थिति प्राप्त करने पर सदा ही परम उत्कृष्ट सहज सुख प्राप्त होता है जो संसार की स्थिति छेद डालता है ।

प्रज्ञा तथा च भैत्री च समता करुणा क्षमा ।

सम्यक्स्वसहिता सेव्या सिद्धिसौख्यसुखप्रदा ॥२६७॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन पूर्वक भेद विज्ञान, सर्व से मैत्री भाव, समता व दया इनकी सदा सेवा करनी चाहिए । इन ही से निर्वाण का सहज सुख प्राप्त होता है ।

आत्माधीनं तु यत्सौख्यं तत्सौख्यं वर्णितं बुधैः ।

पराधीनं तु यत्सौख्यं दुःखमेव न तत्सुखं ॥३०१॥

भावार्थ—जो आत्मा से उत्पन्न स्वाधीन सुख है उसी को बिद्वानों ने सुख कहा है । जो पराधीन इन्द्रिय सुख है वह सुख नहीं है वह तो दुःख ही है ।

पराधीनं सुखं कष्टं राज्ञामपि महौजसां ।

तस्मादेतत् समालोच्य आत्मायत्तं सुखं कुरु ॥३०२॥

भावार्थ—बड़े तेजस्वी राजाओं को भी पराधीन सुख दुःखदा होता है इसलिये ऐसा विचार कर आत्माधीन सहज सुख का लभ कर नो संगज्जायते सौख्यं मोक्षसाधनमुत्तमम् ।

संगाच्च जायते दुःखं संसारस्य निबन्धनम् ॥३०४॥

भाषार्थ—मोक्ष के कारणभूत उत्तम सहज सुख परिग्रह की ममता से पैदा नहीं होता है। परिग्रह से तो ससार का कारण बुझ ही होता है।

(२४) श्री पद्मनन्दो मुनि सिद्धस्तुति में कहते हैं—

यः केनाप्यतिगाढगाढमभितो दुःखप्रवेः प्रग्रहेः ।

बद्धोन्येष्ट नरो ख्या घनतरैरापादमामस्तकं ॥

एकस्मिन् शिबिलेऽपि तत्र मनुते सौख्यं स सिद्धा पुनः ।
किं न स्युः सुखिनः सदा विरहिता बाह्यान्तरैर्बन्धनः ॥८॥

भाषार्थ—यदि किसी पुरुष को किसी ने बहुत दुःखदाई बन्धनों से जोध में आकर फिर से बग तक बाँधा हो उसका यदि एक भी बन्धन छिन्न हो जाये तो वह सुख मान लेता है।

सिद्ध भगवान् जब सर्व बाहरी भीतरी बन्धनों से सदा ही रहित हैं तब वे सहज सुख के भोक्ता क्यों न रहेंगे ? अवश्य रहेंगे।

येषां कर्मनिदानजन्यविविधक्षुत्तुमुखा व्याधय-
स्तेषामन्नजलादिकौषधिगणस्तच्छान्तये युज्यते ।

सिद्धानान्तु न कर्म तत्कृतरजो नातः किमन्नादिभिर्नि-
त्यात्मोत्थसुखामृताम्बुधिगतास्तृप्तास्त एव ध्रुवम् ॥९॥

भाषार्थ—जिन ससारी जीवों के कर्मों के उदय से क्षुधा, तृषा आदि अनेक रोग होते हैं, उन ही की शान्ति के लिये वे अन्न, जल, औषधि आदि का संग्रह करते हैं। सिद्धों के न तो कर्म हैं न कर्मकृत रोग हैं। इसलिये अन्नादिको से कोई प्रयोजन नहीं। वे नित्य आत्माघोन सहज सुख रूपी समुद्र में भगन रहते हुए सदा ही तृप्त रहते हैं।

(२५) श्री पद्मनन्दी मुनि धर्मोपदेशामृत में कहते हैं—

ज्ञानज्योतिरुदेति मोहतमसो भेदः समुत्पद्यते ।

सानंदा कृतकद्वयता च सहसा स्वांते समुन्मीलति ॥

यस्यैकस्मृतिमात्रतोपि भगवानवत्रे देहांतरे ।

देवः तिष्ठति मृग्यतां स रभसादन्यत्र किं धावति १४६॥

भाषार्थ—जब मोह रूपी अन्धकार दूर हो जाता है, तब ज्ञान ज्योति का प्रकाश होता है, उसी समय अन्तरंग में सहज सुख का अनुभव होता है, तथा कृतकृत्यपना झलकता है। जिसके स्मरण मात्र से ही ऐसी ज्ञान ज्योति प्रगट होती है। उस भगवान् आत्मा देव को तू क्षीय ही इस देह के भीतर खोज। बाहर और कहाँ दौड़ता है ?

भिन्नोहं वपुषो बहिर्मलकृताभ्रानाविकल्पौघतः ।

शद्धादेश्च चिदेकमूर्तिमरलः शांतः सदानंदभाक् ॥

इत्यास्था स्थिरचेतसो दृढतरं साम्यादनारंभिणः ।

संसाराद्भयमस्ति किं यदि तदप्यन्यत्र कः प्रत्ययः ॥१४८॥

भाषार्थ—मैं मल से रचे हुए इस बाहरी शरीर से भिन्न हूँ तथा मन के विकल्पों से भी भिन्न हूँ शब्दादि से भी भिन्न हूँ, मैं एक चेतना मूर्ति हूँ निर्मल हूँ शान्त हूँ सदा सहज सुख का धारी हूँ। जिसके चित्त में ऐसी श्रद्धा हो व जो शान्त हो आरम्भ रहित हो उसको संसार से क्या भय ? तब और भय का कोई कारण नहीं है।

सतताभ्यस्तभोगानामप्यसत्सुखमात्मजम् ।

अप्यपूर्वं सदित्यास्था चित्ते यस्य स तत्त्ववित् ॥१४९॥

भाषार्थ—वही तत्त्वज्ञानी है, जिसके चित्त में यह श्रद्धा है कि निरंतर अभ्यास में आये हुए इन्द्रिय भोगों का सुख असत्य है, किन्तु आत्मा से उत्पन्न सहज सुख अपूर्व है।

(२६) श्री पद्मनन्दि मुनि एकत्र सप्तति में कहते हैं —

सम्यग्दर्शबोधचारित्रं त्रितयं मुक्तिकारणम् ।

मुक्तावेव सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम् ॥१५०॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। मुक्ति में हो सहज सुख अनन्त है इसलिये मुक्ति का यत्न करना चाहिये।

अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविवर्जितं ।

आत्मानमात्मना शाब्वा तिष्ठेद्वात्मनि यः स्थिरः ॥१५१॥

सं एवामृतमार्गस्य स एवामृतमभ्रुते ।

स एवार्हन् जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥१८॥

भाषार्थ—जो कोई जन्म रहित, एक स्वरूप, उत्कृष्ट, शान्त, व सर्व रागादि की उपाधि रहित आत्मा को आत्मा के द्वारा जानकर आत्मा में घिर हो जाता है वही सहजानन्दमई मोक्ष मार्ग में चलने वाला है, वह सहजानन्दमई अमृत को पीता है, वही अर्हत् है, वही जगन्नाथ है, वही प्रभू है, वही ईश्वर है ।

केवलज्ञानहृत्सौख्यस्वभावं तत्परं महः ।

तत्र ज्ञानेन किं ज्ञातं दृष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतम् ॥२०॥

भाषार्थ—यह उत्कृष्ट आत्मा रूपी तेज है ; वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सहजानन्द स्वभाव का धारी है । जिसने उसको जान लिया उसने क्या नहीं जाना, जिसने उसको देख लिया उसने क्या नहीं देखा, जिसने उसको आश्रय किया उसने क्या नहीं आश्रय किया ?

अक्षयस्याक्षयानन्दमहोफलभरधियः ।

तदेवैकं परं बीजं निःश्रेयसलसत्तरोः ॥२०॥

भाषार्थ—यह ज्ञानानन्द रूप आत्मा ही अविनाशी और अनन्त सहज सुख रूपी फल को देने वाले मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है ।

शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशयः ।

कल्पनयानयाप्येकद्वीनमानन्दमन्दिरम् ॥२२॥

भाषार्थ—वह शुद्ध चैतन्य है सो ही मैं हूँ, कोई संशय की बात नहीं है । वह सर्व कल्पनामय नयो से रहित है व सहज आनन्द का मन्दिर है ।

साम्यं सबोधनिर्माणं शश्वदानन्दमन्दिरम् ।

साम्यं शुद्धात्मनोरूपं द्वारं मोक्षेकसङ्गनः ॥२३॥

भाषार्थ—समताभाव ही सम्यग्ज्ञान को रचने वाला है । समता भाव ही सहजानन्द का अविनाशी मन्दिर है । समताभाव शुद्धात्मा का स्वभाव है । यह मोक्ष महल का एक द्वार है ।

(२७) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानाणव में कहते हैं :—

अत्यक्षं विषयातीतं निरौपम्यं स्वभावजम् ।

अविच्छिन्नं सुखं यत्र स मोक्षः परिपठ्यते ॥४-८॥

भावार्थ—जहाँ अतीन्द्रिय, इन्द्रियो के विषयो से रहित, अनुपम, स्वाभाविक, अविनाशी, सहज सुख है वही मोक्ष कहा गया है ।

नित्यानन्दमयं शुद्धं चित्स्वरूपं सनातनम् ।

पश्यत्यात्मनि परं ज्योतिरद्वितीयमनव्ययम् ॥३५-१८॥

भावार्थ—मैं नित्य सहजानन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, सनातन हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, अनुपम हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसे ज्ञानी अपने भीतर अपने को देखता है ।

यत्सुखं वीतरागस्य मुनेः प्रशमपूर्वकम् ।

न तस्यानन्तभागोऽपि प्राप्यते त्रिवशेश्वरैः ॥३-२१॥

भावार्थ—वीतरागी मुनि के शान्त भाव पूर्वक जो महज सुख प्राप्त होता है उसका अनन्तवा भाग भी सुख इन्द्रा को नहीं मिलता ।

स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते ।

येन लोकत्रयेश्वर्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥१८-२३॥

भावार्थ—वीतरागी महात्मा को ऐसा कोई परमानन्द उत्पन्न होता है जिसके सामने तीन लोक का अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तृण के समान भासता है ।

तल्येवाविचलं सौख्यं तस्यैव पदमव्ययम् ।

तस्यैव बंधविभूषः समत्वं यस्य योगिनः ॥१८-२४॥

भावार्थ—जिस योगी के समभाव है उसीके ही निश्चल महज सुख है, उसीके ही बंध का नाश है, उसीको ही अविनाशी पद प्राप्त होता है ।

अनन्तवीर्यविज्ञानहृगानन्दात्मकोऽप्यहम् ।

किं न प्रोन्मूलयाम्यस्य प्रतिपक्षविवद्रुमम् ॥१३-३१॥

भावार्थ—मैं अनन्त वीर्य, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख रूप ही हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रतिपक्षी कर्म रूप विष के दृष्ट को आज उखाड़ न पाऊँगा ?

यदक्षविषयं रूपं भद्रपात्तद्विलक्षणं ।

आनन्दनिर्भरं रूपमन्तर्ज्योतिर्मयं मम ॥६४-३२॥

भाषार्थ—जो जो पदार्थ इन्द्रियों का विषय है वह मेरे आत्मा के स्वभाव से विलक्षण है। मेरा स्वभाव तो सहजानन्द से पूर्ण अन्तरंग में ज्ञान ज्योतिर्मय है।

अतीन्द्रियमनिर्देश्यममूर्तं कल्पनाध्युतं ।

चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥६६-३२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मा को आत्मा ही में आप ही से जान कि मैं अतीन्द्रिय हूँ, वचनों से कहने योग्य नहीं हूँ, अमूर्तीक हूँ, कल्पना रहित हूँ, व चिदानन्दमयी हूँ।

निष्कलः करणातीतो निर्विकल्पो निरञ्जनः ।

अनन्तवीर्यतापन्नो नित्यानन्दाभिनन्दितः ॥७३-४२॥

भाषार्थ—सिद्धात्मा बरीर रहित है, इन्द्रियो से रहित है, विकल्प रहित है, कर्ममल रहित है, अनन्त वीर्य धारी है, नित्य सहजानन्द में मग्न है।

(२८) श्री ज्ञानसूषण भट्टारक तत्वज्ञान-तरंगिणी में कहते हैं :—

स कोपि परमानन्दश्चिद्रूपध्यानतो भवेत् ।

तदंशोपि न जायेत त्रिजगत्स्वामिनामपि ॥४-२॥

भाषार्थ—शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ध्यान से कोई ऐसा ही सहज परमानन्द होता है उसका अंश भी इन्द्रादि को प्राप्त नहीं होता।

ये याता यांति यास्यंति योगिनः शिवसंपदः ।

समासाध्येव चिद्रूपं शुद्धमानन्दमंबिरं ॥१६-२॥

भाषार्थ—जो योगी मोक्ष सम्पदा को प्राप्त हो चुके होंगे व हो रहे हैं उसमें शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही प्रधान कारण है, वही सहजानन्द का घर है।

चिद्रूपः केवलः शुद्ध आनन्दात्मेत्यहं स्मरे ।

मुष्यत्ये सर्वज्ञोपदेशः श्लोकाद्धेन निरूपितः ॥२२-३॥

भाषार्थ—मैं चैतन्य रूप हूँ, असहाय हूँ, शुद्ध हूँ, सहजानन्दमय हूँ, ऐसा स्मरण कर मुक्ति के लिये सर्वज्ञ का क्या उपदेश है उसे आगे श्लोक में कहा गया ।

सर्वेषामपि कार्याणां शुद्धचिद्रूपचितनं ।

सुखसाध्यं निजाधीनत्वादीहामुत्र सौख्यकृत् ॥१६-४॥

भाषार्थ—सर्व ही कार्यों में शुद्ध चिद्रूप का चिन्तन सुख से साध्य है क्योंकि यह अपने ही आधीन है तथा इस चिन्तन से इस लोक में भी सहज सुख होता है और परलोक में भी होता है ।

विषयानुभवे दुःखं व्याकुलत्वात् सतां भवेत् ।

निराकुलत्वतः शुद्धचिद्रूपानुभवे सुखं ॥१६-४॥

भाषार्थ—विषयों के भोगने में प्राणियों को दुःख ही होता है क्योंकि वहाँ आकुलता है किन्तु शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से सुख ही होता है क्योंकि वहाँ निराकुलता है ।

चिद्रूपोऽहं स मे तस्मात्तं पश्यामि सुखी ततः ।

भवक्षितिहितं मुक्तिर्निर्वासोऽयं जिनागमे ॥१७-६॥

भाषार्थ—मैं शुद्ध चैतन्यरूप हूँ, इसलिये मैं उसीको देखता हूँ उसी से मुझे सहज सुख प्राप्त होता है । जिनागम का भी यही निचोड़ है कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से ससार का नाश व हितकारी मुक्ति प्राप्त होती है ।

चिद्रूपे केवले शुद्धे नित्यानन्दमये यदा ।

स्वे तिष्ठति तदा स्वस्थं कथ्यते परमार्थतः ॥१८-६॥

भाषार्थ—केवल, शुद्ध, नित्य सहजानन्दमई शुद्ध चिद्रूप स्वरूप जो अपना स्वभाव उसमें जो सदा ठहरता है वही निश्चय से स्वस्थ कहा जाता है ।

नात्मध्यानात्परं सौख्यं नात्मध्यानात् परं तपः ।

नात्मध्यानात्परो मोक्षपथः क्वापि कदाचन ॥१८-८॥

भाषार्थ—आत्म ध्यान के बिना और किसी उपाय के उत्तम सहज

सुख नहीं हो सकता है। आत्म ध्यान से बढ़कर और कोई तप नहीं है। आत्म ध्यान से बढ़कर कहीं व किसी काल में कोई मोक्ष मार्ग नहीं है।

रंजने परिणामः स्याद् विभावो हि चिदात्मनि ।

निराकुले स्वभावः स्यात् तं विना नास्ति सत्सुखं ॥८-१५॥

भाषार्थ—चिदात्मा में रंजायमान होने वाले परिणाम को विभाव कहते हैं। परन्तु जो आकुलता रहित शुद्ध चिद्रूप में भाव हो तो वह स्वभाव है इसी स्वभाव में तन्मय हुए बिना सच्चा सहज सुख प्राप्त नहीं हो सकता है।

बाह्यसंगतिसंगस्य त्यागे चेन्मे परं सुखं ।

अन्तःसंगतिसंगस्य भवेत् किं न ततोऽधिकं ॥११-१६॥

भाषार्थ—बाहरी स्त्री पुत्रादिकी संगतिके त्यागने से ही जब सहज सुख होता है तो अतरङ्ग में सर्व रागदि व विकल्पो के त्याग से और भी अधिक सहज सुख क्यों नहीं होगा ?

बहून् वारान् मया भुक्तं सविकल्पं सुखं ततः ।

तन्नापूर्वं निर्विकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥१०-१७॥

भाषार्थ—मैंने बहुत बार विकल्पमय सांसारिक सुख को भोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है। इसलिये उस सुख की तुलना छोड़ कर अब मेरी इच्छा निर्विकल्प सहज सुख पाने की है।

ज्ञेयज्ञानं सरागेण चेतसा दुःखमग्निः ।

निश्चयश्च विरागेण चेतसा सुखमेव तत् ॥११-१७॥

भाषार्थ—रागभाव पूर्वक चित्त से जो पदार्थों को जाना जाता है, उस से प्राणियों को आकुलतारूप दुःख होता है, परन्तु वीतराग भाव से जो पदार्थों को जाना जावे तो सहज सुख ही है यह निश्चय है।

चिता दुःखं सुखं शांतिस्तस्या एतत्प्रतीयते ।

तच्छांतिर्जायते शुद्धचिद्रूपे लयतोऽचला ॥१३-१७॥

भाषार्थ—चिता दुःखकारी है, शांति सुखकारी है, यह बात जिस शांति के अनुभव से मान्य होती है वह निश्चय शांति तब ही होगी जब शुद्ध चिद्रूप में लयता प्राप्त होगी।

यो रागादिविनिर्मुक्तः पदार्थानखिलानपि ।

ज्ञानन्निराकुलत्वं यत्तात्त्विकं तस्य तत्सुखं॥१७—१७॥

भाषार्थ—जो कोई रागद्वेषादि छोड़ कर सर्व पदार्थों को जानता है उसे निराकुलता रहती है, उसी के वह सच्चा तत्वरूप सहज सुख होना है ।

युगपज्जायते कर्मभोवनं तात्त्विकं सुखं ।

लयाच्च शुद्धचिद्रूपे निर्विकल्पस्य योगिनः॥१८—१८॥

भाषार्थ—जो योगी सकल्प विकल्प त्याग कर शुद्ध चिद्रूप में लय हाता है उसी को एक हो साथ सच्चा सहज सुख भी मिलता है व कर्म की निजंरा भी होती है ।

(२६) श्री पं० बनारसीदासजी बनारसी विलास में कहते हैं—

सर्वथा ३१ ।

लव रूपातीत लागी पुण्य पाप भ्राति भागी,
सहज स्वभाव मोह सेनावल भेद की ।
ज्ञान की लवधि पाई आनम लवधि आई,
तेज पुज काति जागी उमग अनन्द की ॥
राहु के विमान बड़े कला प्रगटत पूर,
होत जगा जोत जैसे पूनम के चद की ।
बनारसीदास ऐसे आठ कर्म भ्रम भेद,
सकति सभाल देखी राजा बिदानद की ॥१४॥

(३०) पं० बनारसीदासजी नाटक समयसार में कहते हैं—

कवित्त ।

जब चेतन संभारि निज पौरुष, निरखे निज हृगसों निज मर्म ।
तब सुखरूप विमल अविनाशिक, जाने जगत शिरोमणि धर्म ॥
अनुभव करै शुद्ध चेतन की, रमे स्वभाव वमे सब कर्म ।
इहि विधि सर्व मुक्ति को मारग, अरु समीप आवे शिवसर्म ॥१५॥

सर्वथा २३ ।

राग विरोध उदै जबलों तबलों, यह जीव मृषा मग धावे ।
ज्ञान जग्यो जब चेतन को तब, कर्म दशा पर रूप कहावे ॥

कर्म बिलस करे अनुभौ तहाँ, मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे ।
मोह गये उपजे सुख केवल, सिद्ध भयो जगमाँहि न आवे ॥५८॥
छाप्ये ।

जीव कर्म सयोग, सहज मिथ्यात्वस्वरूप धर ।
राग द्वेष परणति प्रभाव, जाने न आप पर ॥
तम मिथ्यात्व मिटि गये, भये समकित उद्योत क्षशि ।
राग द्वेष कछु वस्तु नाहि, छिन माँहि गये नशि ॥
अनुभव अम्यास सुख राशि रमि, भयो निपुण तारण तरण ।
पूरण प्रकाश निहचल निरखि, बनारसी बंदत चरण ॥५९॥
छाप्ये ।

प्रगट भेदविज्ञान, आपगुण परगुण जाने ।
पर परणति परित्याग, शुद्ध अनुभौ धिति ठाने ॥
करि अनुभौ अम्यास सहज सवर परकासे ।
आश्रव द्वार निरोधि, कर्मधन तिमिर विनासे ॥
क्षय करि विभाव सम भाव भजि, निरविकल्प निज पर गहे ।
निर्मल विशुद्ध शाश्वत सुधिर, परम अतीन्द्रिय सुख लहे ॥६१॥

सगीया २३

शुद्ध सुखद भेद अबाधित, भेद विज्ञान सु तीक्ष्ण आरा ।
अंतर भेद स्वभाव विभाव, करे जड चेतनरूप दुफारा ॥
सो जिन्ह के उर मे उपज्यो, ना हवे तिन्ह को परसंग सहारा ।
आत्म को अनुभौ करिते, हरखे परखे परमात्म प्यारा ॥३॥
(३१) प० खानतरायजी खानतविलास में कहते हैं—

छाप्ये

जीव चेतनासहित, आपगुण परगुण जानै ।
पुगलद्रव्य अचेत, आप पर कछु न पिछानै ॥
जीव अमूरतिवन्त, मूरती पुगल कहिये ।
जीव ज्ञानभयभाव, भाव जड़ पुगल लहिये ॥
यह भेद ज्ञान परगट भयी जो पर तजि अनुभौ करै ।
सो परम अतीन्द्री सुख सधा भुंजत भोसागर तिरै ॥८३॥
यह असुद्ध मैं सुद्ध, देह परमान अक्षंडित ।
असंख्यातपरदेस, नित्य निरभ्र मैं पंडित ॥
एक अमूरति निर उपाधि मेरो छव नाहीं ।
गुनबनस्तज्ञानादि, सर्ग ते हैं मुक्त माहीं ॥

भे अतुल अचल चेतन विमल, सुख अनन्त मी में लसैं ।
 जब इस प्रकार भावत निपुत्र, सिद्धचैत सहजें बसैं ॥८४॥
 मुनहु हस यह सीख, सीख मानो सदगुर की ।
 गुर की आन न लोपि, लोपि मिथ्यामति उर की ॥
 उर की समता गहौ, गहौ आतम अनुभी सुख ।
 सुख सरूप धिर रहै, रहै जग मैं उदास रुख ॥
 रुख करौ नहीं तुम विषय पर, पर तजि परमातम मुनहु ।
 मुनहु न अजीब जड नाहि निज, निज आतम बनन मुनहु ॥८८॥
 भजत देव अरहत, हत मिथ्यात मोहकर ।
 करत सुगुरु परनाम, नाम जिन जपत सुमन धर ॥
 धरम दयाजुत लखत, लखत निज रूप अमलपद ।
 परम भाव गहि रहत, रहत ह्व दुष्ट अष्ट मद ॥
 मदन बल घटत समता प्रगट, प्रगट अभय ममता तजत ।
 तजत न सुभाव निज अपर तज, तज सुदुख सिव सुख भजत ॥८९॥
 लहत भेद विज्ञान, ज्ञानमय जीव सु जानत ।
 जानत पुगल अन्य, अन्यसौ नातो भानत ॥
 भानत मिथ्या तिमिर, तिमिर जासम नाहि कोई ।
 कोई विकल्प नाहि, नाहि दुविधा जस होई ॥
 होई अनन्त सुख प्रगट जब, जब प्राणी निजपद गहत ।
 गहत न ममत लखि गेय सब, सब जग तजि सिवपुर लहत ॥९०॥

कृष्णलिया ।

जो जानें सो जीव है, जो मानें सो जीव ।
 जो देखें सो जीव है, जीवें जीव सदीव ॥
 जीवें जीव सदीव, पीव अनुभौरस प्राणी ।
 आनदकद सुखद, चद पूरन सुखदानी ॥
 जो जो दीसैं दर्ब, सर्व छिन मंगुर सो सो ।
 सुख कहि सकैं न कोइ, होइ जाकौं जानें जो ॥९॥
 छानत चक्री जुगलिये, भवनपती पाताल ।
 मुगंइंद्र अहमिंद्र सब, अधिक अधिक सुख भाल ॥
 अधिक अधिक सुख भाल, काल तिहुँ नत गुनाकर ।
 एकसम सुख सिद्ध, रिद्ध परमातमपद धर ॥
 सो निहचै तू आप, पापबिन क्यों न पिछानत ।
 दरस ग्यान धिर थाप, आपमें आप सु छानत ॥११॥

छाप्ये

ग्यान कूप बिद्रूप, रूप सिक्कूप अन्नूपम ।
 रिद्ध सिद्ध निज वृद्ध, सहज सप्तमृद्ध सिद्ध सम ॥
 अमल अचल अविकल्प, अजल्प, अनल्प सुखाकर ।
 सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, सगन-गन-मनि-रतनाकर ॥
 उतपात-नास-धुव साध सत, सत्ता दरव सु एकही ॥
 छानत आनन्द अनुभौ दसा, बात कहन की है नहीं ॥३॥
 भोग रोग से देखि, जोग उपयोग बढ़ायौ ।
 आन भाव दुख दान, ग्यान कौ ध्यान लगायौ ।
 सकलप विकलप अलप, बहुत सब ही तजि दीनै ।
 आनन्दकन्द सुभाव, परम समतारस भीनै ॥
 छानत अनादि भ्रमवासना, नास कुविद्या मिट गई ।
 अन्तर बाहर निरमल फटक, झटक दसा ऐसी भई ॥१०॥

संगीया २३

लोगनि सौ मिलनौ हमकौ दुःख, साहनि सौ मिलनौ दुख भारी ।
 भूपति सौ मिलनौ मरने सम, एक दसा मोह लागति प्यारी ॥
 चाह की दाह जजै जिय भूरख, बेपरवाह महा सुखकारी ।
 छानत याही तै ग्यानी अबंछक, कर्म की चाल सबै जिन टारी ॥२७॥

(३२) भैया भगवतीदास ब्रह्म विलास में कहते हैं :—

संगीया ३१

भीषिति निकन्द होय कर्म बन्ध मन्द होय,
 प्रगटे प्रकाश निज आनन्द के कन्द को ।
 हित को हडाव होय विनैको बढ़ाव होय,
 उपजे अंकुर ज्ञान द्वितीया के चन्द को ।
 सुगति निवास होय दुर्गति को नाश होय,
 अपने उछाह दाह करै मोह फन्द को ।
 सुख भरपूर होय दोष दुःख दूर होय,
 याते गुण वृन्द कहै सम्यक् सुखन्द को ॥ ८ ॥

संगीया २३

चेतन ऐसे में चेतत क्यों नहि, आय बनी सब ही बिधि नीकी ।
 है नर देह यो आरज छेत, जिनन्द की बानि सु बूँद अमी की ॥

तामें जु आप गहो धिरता तुम, तो प्रगटे महिमा सब जी की ।
जामें निवास महासुख वास सु, आय मिले पतियाँ शिवतीकी ॥२३॥

ब्रह्मलता छन्द

इक बात कहूँ शिवनायक जी, तुम लायक ठौर कहाँ अटके ।
यह कौन विचक्षण रीति गही, बिनु देखहि अक्षनसों भटके ॥
अजहूँ गुण मानो तो सीख कहूँ, तुम खोलत क्यों न पटै घटके ।
चिनमूरति आपु विराजत है, तिन सूरति देखे सुधा गटके ॥१०॥

सर्गेया ३३

जाही दिन जाही छिन अन्तर सुबुद्धि लसी,
ताही पल ताही समै जोतिसी जगति है ।
होत है उद्योत तहाँ तिमिर विलाइ जातु,
आपापर भेद लखि ऊरघव गति है ॥
निर्मल अतीन्द्री ज्ञान देखि राय चिदानन्द,
सुख को निधान याकै माया न जगति है ।
जैसो शिव खेत तैसो देह में विराजमान,
ऐसो लखि सुमति स्वभाव में पगति है ॥३४॥

कवित्त

निश दिन ध्यान करो निहचै सुज्ञान करो,
कर्म को निदान करो आवे नाहि फेरिके ।
मिथ्यामति नाश करो सम्यक उजास करो,
धर्म को प्रकाश करो शुद्ध दृष्टि हेरिके ॥
ब्रह्म को विलास करो, आत्म निवास करो,
देव सब दास करो महामोह जेरिके ।
अनुभो अभ्यास करो धिरता में वास करो,
मोक्ष सुख रास करो कहूँ तोहि टेरिके ॥६४॥

×

×

×

तेरो ही स्वभाव चिनमूरति विराजितु है,
तेरो ही स्वभाव सुख सागर में लहिये ।
तेरो ही स्वभाव ज्ञान दरसन हूँ राजतु है,
तेरो ही स्वभाव ध्रुव चारित में कहिये ॥
तेरो ही स्वभाव जविनाशी सदा दीसतु है,
तेरो ही स्वभाव परभाव में न गहिये ।

तेरो ही स्वभाव सब आन लसै ब्रह्ममाहि,
यातैं तोहि जगत को ईश सरदहिये ॥ १ ॥

सबीया ३१

नेकु राग द्वेष जीत भये वीतराग तुम,
तीन लोक पूज्यपद येहि त्याग पायो है ।
यह तो अनूठी बात तुम ही बताय देहु,
जानी हम अब ही सुचित ललचायो है ॥
तनिकहू कष्ट नाहि पाइये अनन्त सुख,
अपने सहज माहिः आप ठहरायो है ।
या में कहा लागत है, परसग त्यागत ही,
जारि दीजे भ्रम शुद्ध आप ही कहायो है ॥ ३ ॥
मोह के निवारे राग द्वेषहू निवारे जाहि,
राग द्वेष टारे मोह नेक हू न पाइये ।
कर्म की उपाधि के निवारिबेको पेच यहै,
जड़ के उखारें वृक्ष कैसे ठहराइये ॥
डार पात फल फूल सबै कुम्हलाय जाय,
कर्मन के वृक्षन को ऐसे के नसाइये ।
तबै होय चिदानन्द प्रगट प्रकाश रूप,
विलसै अनन्त सुख सिद्ध ये कहाइये ॥ ८ ॥

कवित

सिद्ध की समान है विराजमान चिदानन्द,
ताही को निहार निज रूप मान लीजिये ।
कर्म को कलक अग पक ज्यो पखार हर्यो,
घार निज रूप परभाव त्याग दीजिये ॥
धिरता के सुख को अभ्यास कीजे रैन दिना,
अनुभौके रस को सुधार भले पीजिये ।
ज्ञान को प्रकाश भास मित्र की समान दीसै,
चित्त ज्यो निहार चित ध्यान ऐसी कीजिये ॥ ३ ॥

खण्ड

अष्ट कर्मतैं रहित, सहित निज ज्ञान प्राण धर ।
चिदानन्द भगवान, बसत तिहूँ लोक शीस पर ॥
विलसत सुखहु अनन्त, सन्त ताको नित ध्यावाहि ।
बेदहि ताहि समान, आयु घट माहि लखावहि ॥

हम ध्यान करहि निर्मल निरखी, गुण अनस्त प्रगटहि सरव ।
 तस पद त्रिकाल बन्दत भविक, शुद्ध सिद्ध आतम दरव ॥ ७ ॥
 राग दोष अह मोहि, नाहि निजमाहि निरक्खत ।
 दर्शन ज्ञान चरित्र, शुद्ध आतम रस चक्खत ॥
 पर द्रव्यन सों भिन्न, चित्त चेतन पद मण्डित ।
 वेदत सिद्ध समान, शुद्ध निज क्ख अल्लण्डित ॥
 सुख अनन्त जिहि पद वसत, सो निहचै सम्यक महत ।
 'भैया' सुविचक्षण भविक जन, श्रीजिनम्ब इहि विधि कहत ॥ १४ ॥

जैन धर्म परसाद, जीव भिन्ना मति जण्डे ।
 जैन धर्म परसाद, प्रकृति उर सात विहण्डे ॥
 जैन धर्म परसाद, द्रव्य षट को पहिचाने ।
 जैन धर्म परसाद, आप परको ध्रुव ठाने ॥
 जैन धर्म परसाद लहि, निज स्वरूप अनुभव करे ।
 'भैया' अनन्त सुख भोगबै, जैन धर्म जो मन धरे ॥ २१ ॥

जैन धर्म परसाद, जीव सब कर्म सपावै ।
 जैन धर्म परसाद, जीव पंचमि गति पावै ॥
 जैन धर्म परसाद, बहुदि भव में नहि आवै ।
 जैन धर्म परसाद, आप परब्रह्म कहावै ॥
 श्री जैन धर्म परसादतैं, सुख अनन्त विलसन्त ध्रुव ।
 सो जैन धर्म जयवन्त जग, भैया जिहें षट प्रगट हुव ॥ २२ ॥

सन्देश ३१

सुदुषि प्रकाश में सु आतम विलास में सु,
 थिरता अम्यास में सुज्ञान को निवास है ।
 ऊरध की रीति में जिनेश की प्रतीति में सु,
 कर्मन की जीत में अनेक सुख भास है ॥
 'बिबानन्द' ध्यावत ही निज पद पावत ही,
 द्रव्य के लखावत ही, देख्यो सब पास है ।
 बीतराग बानी कहै सदा ब्रह्म ऐसे भास,
 सुख में सदा निवास पूरन प्रकाश है ॥ २४ ॥

—(००):—

अध्याय पांचवा

जीव का एकत्व ।

इस ससार में इस जीव को अकेले ही भ्रमण करना पड़ता है । हर एक जीव अकेले ही जन्मता है, अकेले ही मरता है । अकेला ही जरा से पीड़ित होता है, अकेला ही रोगी होता है । अकेला ही शोकी होता है, अकेला ही दुःखी होता है । अकेला ही सुखी होता है, अकेला ही पाप व पुण्य कर्म बाँधता है व अकेला ही उसका दुःख व सुख भोगता है । हर एक जीव अपनी करनी का आप उत्तरदायी है । जो जीव जैसे भाव करता है वह जीव वैसे कर्म बाँधता है । दूसरा कोई किसी के पाप या पुण्य बन्ध नहीं कर सकता है, न दूसरा कोई किसी के पाप या पुण्य के बन्ध को हर सकता है, किसी के दुःख को कोई से नहीं सकता है, किसी के सुख को कोई छीन नहीं सकता है । दुःख सुख अन्तरंग, भावों पर है, भावों का बदलना अपने ही आधीन है ।

जिस कुटुम्ब में या जिस संयोग में कोई जन्मता है उसको वह अपना साथी मान लेता है परन्तु वे इस जीव के सच्चे साथी नहीं हो सकते हैं। माता पिता पास बैठे हैं यदि पुत्र रोगी है तो रोग का दुःख उसी को ही भोगना पड़ता है—माता पिता बंटा नहीं सकते हैं। यदि कोई भूखा है तो उसी को भोजन करने से उसकी भूख मिटेगी। दूसरे के भोजन से किसी की भूख मिट नहीं सकती है। कुटुम्ब में प्राणियों का सम्बन्ध वृक्ष पर बसेरे के समान है। जैसे साँभ के समय भिन्न-भिन्न दिशाओं से आकर पक्षी एक वृक्ष पर विश्राम करते हैं, सबेरा होने तक ठहरते हैं, फिर हर एक पक्षी अपनी इच्छानुसार अपनी भिन्न-भिन्न दिशा को चला जाता है। उसी तरह एक कुटुम्ब में कोई जीव नर्क से, कोई जीव स्वर्ग से, कोई जीव पशु गति से, कोई जीव मनुष्य गति से आकर जन्मता है। वे सब अपनी-अपनी आयु पर्यन्त रहते हैं, जिसकी आयु पूरी हो जाती है वह सब को छोड़कर चला जाता है, कोई किसी के पीछे मरता नहीं।

जो पाप व पुण्य व जैसा आयुर्कर्म जो जीव बाँधता है उसके अनुसार वह जीव चारों गतियों में से किसी गति में चला जाता है। चार सगे भाई हैं। एक विशेष धर्मात्मा है वह मर कर देव हो जाता है। एक सामान्य धर्मात्मा है वह मर कर मनुष्य हो जाता है। एक कम पापी है वह मर कर पशु जन्म पाता है। एक अधिक पापी है वह मर कर नारकी पैदा हो जाता है, फिर कोई किसी को याद भी नहीं करता है। साधारण नियम यही है कि हर एक अपने-अपने सुख व दुःख में रम जाता है।

यदि कोई गृहस्थी अपने कुटुम्ब के मोहवश स्त्री व पुत्रादि के मोहवश अन्याय व पाप कर के धनादि सग्रह करता है और कुटुम्ब की उस पाप में अनुमोदना नहीं है तो उस पाप का बंध अकेले गृहस्थी को ही होगा। दूसरे यद्यपि साथ हैं, उस धन को भोगते हैं परन्तु उन का भाव पापमय न होने से वे उस पापके फलको न पावेंगे। एक कुटुम्ब में दशजीव हैं। एक आदमी चोरी करके सौ रुपये लाता है। पाँच तो उसे मराहते हैं, ५ उसकी निन्दा करते हैं तब पहले पाँच तो पापकर्म बाँधेंगे और दूसरे ५ पुण्य कर्म बाँधेंगे। एक घर में दो भाई हैं—दोनों भोभ्य पदार्थों के स्वामी हैं, स्त्री पुत्रादि सहित हैं। एक सम्यग्दृष्टि जानी है, वह उन के बीच में रहता हुआ भी जल में कमल के समान अलिप्त है, भोगों को रोग के

समान जान कर वर्तमान इच्छा को रोकने को असमर्थ हो कर कड़वी दवा लेने के समान भोग भोगता है। अतरंग में यह भावना है कि कब वह समय आये जब यह विषयवासना मिटे और मैं इन भोगों को न भोग कर केवल आत्मरस का ही पान करूँ।

ऐसा ज्ञानी जीव भोगों को भोगते हुए आसक्त भाव के न होने से बहुत अल्प कर्मबन्ध करेगा। परन्तु दूसरा भाई जो मिथ्यादृष्टी अज्ञानी है जिसका उद्देश्य ही संसार का विषयभोग है, जो सहज सुख को पहचानता ही नहीं, इन्द्रिय सुख के सिवाय किसी सुख को जानता ही नहीं, वह गृहस्थ के भोगों को बहुत बड़ी आसक्ति के भोगेगा व यही चाहेगा कि ये भोग सदा बने रहे व इस से बढ़ कर भोग जीवन भर मिले व परलोक में भी मिले, वह अज्ञानी तीव्र कर्म बांधेगा। एक भाई दूसरे के पाप को बँटा नहीं सकता है। मरने के बाद सम्यग्दृष्टी स्वर्ग में देव होगा, मिथ्यादृष्टी पशुगति में तिर्यच होगा या नरक में नारकी होगा। कुटुम्ब में सर्व ही प्राणी अपने स्वार्थ के साथी हैं। अपना स्वार्थ जब तक सधता जानते हैं तब तक स्नेह करते हैं, जब स्वार्थ सधता नहीं जानते हैं तब स्नेह छोड़ बैठते हैं। यदि स्वार्थ में बाध होती है तो वे ही जो बन्धु थे शत्रु हो जाते हैं। पुत्र पिता की सेवा अपने शारीरिक सुख के लिये करता है। पिता पुत्र की पालना इस आशा से करता है कि मेरे बुद्ध होने पर वह मेरी रक्षा करेगा।

स्त्री पति का स्नेह अपने शरीर पालन व अपने कामतृप्ति का साधन जान के करती है। पति स्त्री के साथ स्नेह गृहकार्य, सन्तानप्राप्ति व कामतृष्णा के शमन हेतु करता है। यदि स्त्री पति को रसोई न खिसावे, घर का काम न करे, कामतृप्ति में सहाई न हो तो उसी क्षण पति का स्नेह मिट जाता है। पति यदि स्त्री को भोजन, वस्त्र, आभूषण न दे, उसकी रक्षा न करे, उस की कामतृप्ति में सहाई न हो तो स्त्री का स्नेह पति से उड़ जाता है। बुद्ध पिता घर का कामकाज नहीं कर सकता व धन भी पास नहीं रखता उस से कुटुम्बियों का स्नेह छूट जाता है। भीतर परिणाम यही रहते हैं कि यह बेकार है, इस का जीवन न रहे तब ही ठीक है। स्वामी सेवक से स्नेह प्रयोजनवश करता है, सेवक स्वामी से स्नेह

मतलब के हेतु से करता है। सारा जगत का व्यवहार स्वार्थ व परस्पर काम के ऊपर ही निर्भर है। किसान खेती कर के राजा को कर देता है तब राजा किसानों की रक्षा करता है। मुनीम सेठ का काम करता है तब सेठ मुनीम को नौकरी देता है। यदि काम न निकले तो एक दिन सेठ मुनीम को रखना नहीं चाहता और यदि सेठ नौकरी न दे तो मुनीम सेठ का काम छोड़ देता है। वही माई जो एक ही माता के गर्भ से निकले हैं दूसरे भाई की सम्पत्ति हड़प जाने के लिये शत्रु बन जाता है।

सारे जगत के प्राणी इन्द्रियो के सुखों के दास हो रहे हैं। जिनसे इन्द्रिय-सुखकी सहायक सामग्री प्राप्त करने में काम निकलता है उनसे तो स्नेह हो जाता है और जिन से विषयभोगों में अन्तराय पड़ता है उनसे द्वेष पैदा हो जाता है। इन्द्रिय विषय के मोह वश ही जगत में मित्र व शत्रु बनते हैं। रागद्वेष का सारा प्रसार विषय चाह के आधीन है। मेरा शरीर है यह मानना भी भ्रम है, मिथ्या है क्योंकि यह शरीर एक धर्म-शाला है, कहीं से आके जीव बसा है व आयुक्रम समाप्त होते ही इसे छोड़ना पड़ेगा। शरीर पुद्गलमय जड़ है, आप चेतन है। शरीर अपना कैसे हो सकता है। यह परिवार मेरा है, यह भी मिथ्या है। यह सब परिवार शरीर से सम्बन्ध रखता है। आत्मा का कोई परिवार नहीं है। आत्मा का कोई माता पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पति नहीं, कोई इस की भार्या नहीं, पुत्री नहीं, भगिनी नहीं, कोई इस का पुत्र नहीं, भाई नहीं, चाचा नहीं, भतीजा नहीं, सब सम्बन्ध शरीर से है जब शरीर ही अपना नहीं तब यह परिवार अपना कैसे हो सकता है? यह धन मेरा है, यह भ्राम मेरा है, यह घर मेरा है, यह उपवन मेरा है, यह वस्त्र मेरा है, यह आभूषण मेरा है, यह वाहन मेरा है, यह सब भी मानना मिथ्या है। इन सब का सम्बन्ध शरीर के साथ है। शरीर के छूटते ही उनका सम्बन्ध छूट जाता है। एक धनी जीव मर कर एक चाण्डाल के यहाँ जन्म प्राप्त कर लेता है तथा एक चाण्डाल का जीव मर कर धनी के यहाँ पैदा हो जाता है। देव मर कर कुत्ता हो जाता है, कुत्ता मर कर देव हो जाता है। सारा शरीर का सम्बन्ध भोग विलास, कुटुम्ब परिवार, मकान, वाग कूप, तड़ाग सब शरीर के साथ ही रह जाता है। यह जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्म को लिये हुए अकेला ही जाता है। और कहीं जन्म घर खेता है।

शरीर को व शरीर के सम्बन्ध में आए हुए सर्व चेतन व अचेतन पदार्थों को अपने मानना मिथ्या है, भ्रम है, अज्ञान है। इस जीव का सच पूछो तो संसार में कोई साथी नहीं है। यदि कोई परम प्यारी स्त्री भी हो तो भी अपने पति के मरने पर ऐसा नहीं कर सकती कि उसके साथ ही कहीं पर जन्म लेकर फिर स्त्री होजावे। स्त्री मर के पुत्री हो जाती है, भगिनी हो जाती है या स्त्री अपने पाप कर्म के अनुसार तिर्य-क्वणी हो जाती है, और पति अपने पुण्य कर्म के अनुसार राजपुत्र हो जाता है। कोई बड़ा भारी मित्र है तो भी मित्र के मरने पर उसके साथ न तो मर सकता है और यदि मरे भी तो एक साथ एक ही गति में जन्म पाने का कोई नियम नहीं है। एक मानव रोग से तड़फड़ा रहा है। सैकड़ों कुटुम्बी मित्र, पुत्र, मित्रादि बैठे देख रहे हैं, सहानुभूति बता रहे हैं परन्तु यह किसी में शक्ति नहीं है कि उसके रोग को आप ले ले व उसकी रोग पीड़ा को आप ओढ़ ले। उसी अकेले को रोग का कष्ट भोगना पड़ता है। जगत में यह नियम है कि यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही भरता है, अकेला ही दुःख सुख भोगता है। इसलिये इस जीव को उचित है कि स्वार्थी जगत के प्राणियों के मोह में पड़ कर अपना घुरा न करे। अपने आत्महित को कुटुम्बियों के पीछे छोड़ बैठे।

संसार असार है बता चुके, शरीर अपवित्र अधिर है समझा चुके, भोग चंचल अतृप्तिकारी व दुःखदायी है यह कथन कर चुके, तथा सहज सुख ही सच्चा सुख है जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा ही से मिल सकता है। इन्द्रिय सुख झूठा है, कल्पित है, विनाशोक्त है, आत्मिक सुख स्वाधीन है, अविनाशो है, अपने ही पास है, यह सब दिखा चुके। अब उचित है कि हर एक चेतन प्राणी इस मानव जन्म को सफल करे, सच्चे सुख को पाने का यत्न करें, वह सच्चा सुख भी कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी से ले नहीं सकता, किसी से माँगने से मिल नहीं सकता, सुशामद से प्राप्त नहीं हो सकता, धन खरबने से नहीं आ सकता है, कही रक्खा नहीं है जो उठाया जा सके। वह सुख हर एक का हर एक के पास है। हर एक आप हो अपने से ही अपने में अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त

कर सकता है। जो साधन करेगा वह पा सकेगा, जो आलसी रहेगा वह नहीं पा सकेगा।

यह शरीर मेरा नहीं है यह बात प्रगट ही है, परन्तु आत्मा के एकत्व को या उस के एक स्वभाव को ध्यान में लेते हुए हमें यह भी देखना होगा कि संसारी प्राणियों में क्रोध कम या अधिक है, मान कम व अधिक है, माया कम व अधिक है, लोभ कम या अधिक है, हास्यभाव कम या अधिक है, रतिभाव कम या अधिक है, अरतिभाव कम या अधिक है, शोकभाव कम या अधिक है, भय भाव कम या अधिक है, जुगुप्सा या घृणाभाव कम या अधिक है, कामभाव कम या अधिक है, वे सब भाव क्या जीव के स्वभाव हैं या नहीं; इनका विचार भले प्रकार कर लेना उचित है। यदि पक्षपात छोड़ कर विचार जायेगा तो इन क्रोध, मान, माया, लोभादि भावों को कोई भी पसंद नहीं करता है। सब ही इन को जीपाधिक भाव, अशुद्धभाव, या दोष मानते हैं।

एक अनपढ़ ग्रामीण में भी पूछा जावे तो वह यही कहेगा कि क्रोधी आदमी अच्छा नहीं, मानी आदमी अच्छा नहीं, मायाचारी अच्छा नहीं, लोभी अच्छा नहीं, शोकी आदमी अच्छा नहीं, भयभीत मानव अच्छा नहीं, कामी मानव अच्छा नहीं, इसके विरुद्ध जगत भर को समाधान, विनयवान, सरल व्यवहारी, सतोषी, ब्रह्मचारी, शीलवान, निर्भय, शोकरहित, प्रेमालु, घृणारहित मानव अच्छा लगता है। जैसे रुई के कपड़े सफेद होते हैं। किसी स्थान पर पचास आदमी एकत्र हैं, वे सब रुई के कपड़े पहने हैं परन्तु गर्मी के ऋतु के कारण सब के कपड़े मलीन हैं। तब दशकगण उन को देख कर यही समझते हैं कि इन के कपड़े स्वच्छ नहीं हैं, इन में मैल चढ़ गया है। और यदि कहीं किसी सभा में पचास आदमी जमा हों जो सब नए सफेद कपड़े पहन कर आए हो तो दरारों को वे सब बड़े सुहावने लगते हैं क्योंकि उन कपड़ों पर मैल नहीं है।

इसी तरह जब क्रोध, मान, माया, लोभादि से रंगे हुए जीव होते हैं तब सब को बुरे लगते हैं और जब उन के विरुद्ध क्षमा, विनय, ऋजुता, संतोष आदि से सम्पन्न जीव होते हैं तब सब को अच्छे लगते हैं। इस का

कारण यही है कि क्षमा, विनय, श्रद्धा, संतोष आदि तो जीव के स्वभाव हैं जबकि क्रोध, मान, माया, लोभादि जीवके स्वभाव नहीं हैं दोष हैं, मल हैं।

क्रोधी मानव स्वयं भी यदि अपने को देखे तो क्रोध के समय वह अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसको बड़ी आकुलता पैदा हो जाती है। बड़ा दुःखित भाव हो जाता है, ज्ञान मैला हो जाता है, विवेक जाता रहता है, कुछ का कुछ सत्य असत्य विचारने लगता है, बकने लगता है, चाहे किसी को मारने पीटने लगता है। उस का स्वभाव बिगड़ जाता है। यदि क्रोधी को कुछ नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जाये तो वह उसे ग्रहण नहीं कर सकता। उस का परिणाम बड़ा ही खोमित व मैला हो जाता है, और जब उसी का क्रोध चला जाता है, शान्ति आ जाती है तब वही अपने को निराकुल मालूम करता है, सुखी मालूम करता है। उस समय विवेकी रहता है, मन में भी ठीक ठीक विचारता है, वचन भी ठीक-ठीक बोलता है, काय से भी ठीक ठीक क्रिया करता है, नवीन ज्ञान की शिक्षा को भी ग्रहण करता है जैसे प्रकार समझता है क्योंकि यह क्रोध रूपी पिशाच के बन्ध नहीं है या क्रोधरूपी मदिरा के नशे में नहीं है, वह अपने आपे में है।

इसी तरह यदि किसी को अविमान हो उच्च जाति का, बनवान होने का, रूपवान होने का, बलवान होने का, अधिकारी होने का, विद्वान होने का, तपस्वी होने का, तो उसका भाव मैला रहता है। वह दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखता है। मान के बशीभूत हो मन से ठीक विचार नहीं करता है, वचन भी मानयुक्त बोलता है, शरीर से भी विनययुक्त क्रिया नहीं होती है, मान के आवेस में उसका वर्तन जगत को पसंद नहीं आता है, वह भी आकुलित रहता है कि कहीं कोई अपमान न कर दे और यदि कोई अपमान कर देता है तो वह धीम्र ही कोबी हो कर और भी दुःखी हो जाता है। मानी को नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जाये तो उस को वह ग्रहण नहीं करता है। यदि कोई मानरहित है, मार्दव धर्म का धारी है, कोमल चित्त है तो उसके भावों में शान्ति है, वह विवेक से विचार करता है, उसका मन कारण कार्य का ठीक विचार कर सकता

है, उस के वचन हितमित प्रिय निकलते हैं, उस की क्रिया प्रेम, दया व विवेकपूर्ण होती है, उसे नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जावे तो वह उसे बड़े आदर से ग्रहण करता है, धारण करता है। उसका मन क्षोभित न हो कर सुखी रहता है। इसका कारण यही है कि मानरूपी मदिरा ने उसे बाधला व अन्धा नहीं किया है।

मायाचार के आवेश में यह प्राणी बड़ा ही गन्दा हो जाता है, इस के भावों में कुटिलता बस जाती है, मन में स्वार्थ साधन के हेतु पर को बचना करने वाले कुत्सित विचार होते हैं, वचन यद्यपि मीठे निकलते हैं परन्तु वह विष से पूर्ण भोजन के समान ठगने वाले होते हैं, शरीर की चेष्टा सर्व ही धोखे में डालने वाली कुटिल होती है। उस का भाव कुटिलता से व भय से आकुलित रहता है, शांति नहीं रहती है, नवीन ज्ञान की शिक्षा भी उसके मलीन भाव में नहीं जमती है, परन्तु यदि सरलता हो, ऋजुता हो, आर्जव धर्म हो तो मन निर्मल रहता है, पर हितकारि बातों को ही विचारता है, वचनों से हितकारी बातें कहता है, काय से सरल व योग्य वचनारहित वर्ताव करता है, परिणामों में शांति रहती है। ऐसे को यदि नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जावे तो बड़ी भक्ति से ग्रहण करता है, जैसे सफेद कपड़े पर लाल रंग खूब चढ़ता है। वह अपने भीतर सुख शांति का अनुभव करता है, इसका कारण यही है कि उसके भीतर माया पिशाचिनो का आक्रमण नहीं है, वह मलीन नहीं है, दोषी नहीं है।

लोभ के वशीभूत हो कर यह प्राणी बड़ा ही अपवित्र हो जाता है। स्वार्थी हो कर लोभ के साधने वाले विचारों को मन से करता है। मन में तृष्णा के साधन के ही विचार करता हुआ दया व न्याय के विचारों को छिपा देता है। वचनों से लोभयुक्त, तृष्णायुक्त वाणी कहता है। काय से ऐसी क्रिया करता है जिस से तृष्णा का साधन हो। उसे न्याय, अन्याय, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता है। लोभ में अंधा हो अबला विषवा का भी घन हर लेता है। गरीब आदमी को भी ठगते हुए उसे दया नहीं आती है। अपने परममित्र को भी ठग लेता है। लोभ से आकुलित के परिणामों में शांति नहीं रहती है, वह सुखी नहीं होता है। अति घनिक होने पर भी दुःखी रहता है। ऐसे लोभी को कोई नवीन ज्ञान

की शिक्षा नहीं सुहाती है। जैसे जल मिट्टी से मैला हो जाता है वैसे जीव का परिणाम लोभ से मलीन हो जाता है।

यदि किसी के भावों में लोभ न हो संतोष हो तो उसका मन स्वच्छ रहता है, वह उचित न्याययुक्त व्यवहार का ही विचार करता है, संतोष-पूर्वक न्याययुक्त वचन बोलता है व न्याययुक्त हो वह काय से क्रिया करता है। उस का परिणाम आकुलित नहीं रहता है। वह निलोभता के कारण सुख शांति का अनुभव करता है, वह जगत को प्रिय होता है। कारण यही है कि लोभरूपी भूत ने उस को बन्ध नहीं किया है, वह अपने आपे में है, लोभ की मूर्च्छा से मूर्च्छित नहीं है। काम के बन्धीभूत हो कर प्राणी ऐसा बन्धा हो जाता है कि उस का शील स्वभाव बिगड़ जाता है, मन में बड़ा ही आकुलित होता हुआ काम भाव सम्बन्धी ही विचार करता है। काम बर्द्धन कारक हास्य युक्त भण्डवचन, प्रलाप व मानादि करता है। काय से न्याय अन्याय का विवेक छोड़ कर चाहे जिस तरह काम चेष्टा करने लग जाता है। कामी को बड़ी अशांति रहती है, सुखशांति उस से कोसों दूर रहती है। उसे कोई ज्ञान की नवीन शिक्षा ही जावे तो वह ग्रहण नहीं कर सकता। इसके विरुद्ध जो काम के अंधकार से बाहर हैं, शीलवान हैं, शुद्ध ब्रह्मचर्य के धारी हैं, उन का मन शुद्ध होता है, वह शुद्ध विचार करते हैं, वे शीलपोषक ब्रह्मचर्यप्रेरक वचन बोलते हैं व काय से ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए चेष्टा करते हैं। उन का परिणाम सुख शांति का व साम्यभाव का अनुभव करता है। इस का कारण यही है कि काम भाव का अंधकार उन के ज्ञान के ऊपर नहीं आया है।

इस तरह यह विदित होगा कि क्रोधादि सर्व ही विभाव दोष हैं, उपाधि हैं, अपने को भी संक्लेशकारी, हानिकारक, सुखसातिनाशक व ज्ञान के विरोधक भासते हैं व दूसरों को भी सर्व जगत को भी ये क्रोधादि दोष व मल ही दीखते हैं। वास्तव में यही यथार्थ बात है। जैसे मलीन-पना कपड़े का स्वभाव नहीं है वैसे ही क्रोधादि मल हों व तीव्र हों वे जीव के स्वभाव नहीं हैं। मोहनीय कर्म के संयोग से इसी तरह जीव में होते हैं जैसे रंग के संयोग से पानी रंगीन होता है, अग्नि के संयोग से पानी गर्म होता है, मेल के संयोग से कपड़ा मैला होता है, धुएँ के संयोग से भीत

काली होती है, काले, पीले, हरे, लाल डाक के संयोग से फटिक मणि का पाषाण काला, पीला, हरा व लाल हो जाता है। यदि पर का संयोग न हो तो पानी निर्मल रहे, शीतल रहे, कपड़ा उजला रहे, भीत सफेद रहे, स्फटिक मणि स्वच्छ चमकदार रहे।

इसी तरह मोहनीय कर्म के अनेक भेद हैं—तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मद, मदतर, मदतम उनके विपाक या फल के संयोग से जैसे नाना प्रकार के मोहनीय कर्म का फल होता है वैसे ही कम व अधिक भैरा व उपाधि या दोष जीव में दिखता है। यदि मोहनीय कर्म का संयोग न हो तो जीव अपने वीतराग निराकुल उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आज्ञा, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किबन्ध व उत्तम ब्रह्मचर्यमय स्वभाव में ही प्रकाशित रहे अर्थात् परम शांत रहे। इस जीव का स्वभाव जैसा शांत है वैसे शांति न चन्दन में है, न मोती की माला में है, न अगर कपूर में है, न चन्द्रमा की चाँदनी में है, न बर्फ में है, न शीतल जल में है, न गंगा के पानी में है, न क्षीर समुद्र के जल में है, न केवड़े के बन में है, न कमल के बागीचे में है, न नन्दन वन की बाटिका में है न किसी सूर्य आताप से अस्पर्शित पृथ्वीतल में है।

इस तरह हमें यह निश्चय करना चाहिये कि जितने ये भाव तीव्र क्रोधादिरूप व मद क्रोधादिरूप हैं वे कोई भी इस जीव के स्वभाव नहीं हैं, वे सब मोहनीय कर्म के संयोग से दीखनेवाले भ्रम हैं, आत्मा से बिल्कुल विरुद्ध हैं। इस मोहनीय कर्म के विपाक से ससारी जीवों के दो प्रकार के भाव होते हैं एक अशुभ भाव *Bad thought activity* दूसरे शुभ भाव *Good thought activity* अशुभ भावों के दृष्टान्त है—(१) हिंसा, (२) असत्य, (३) चोरी, (४) कुशील, (५) परिग्रह की मूर्खा, (६) जूआ खेलना, (७) मांस खाना, (८) मदिरापान, (९) शिकार खेलना, (१०) वेष्टा प्रसंग, (११) परस्त्री प्रसंग, (१२) तीव्र शोक, (१३) तीव्र दुःख, (१४) पर का अपकार, (१५) तीव्र क्रोध, (१६) तीव्र मान, (१७) तीव्र माया, (१८) तीव्र लोभ। जिन जिन कार्यों के करने के लिये मर्यादा, न्याय व धर्म का उल्लंघन हो वर्तव्य करना पड़े, वे सब काम अशुभ भावों के द्वारा होते हैं। जिन कार्यों

में मन्दकषाय करनी पड़ती है—राग तो होता है परन्तु अपने स्वार्थ का त्याग होता है, इन्द्रियों के विषयों की लम्पटता नहीं होती है, वे सब कार्य शुभ भावों से किये जाते हैं जैसे—(१) दया, (२) आहार, औषधि, अभय व ज्ञानदान, (३) सत्य भाषण, (४) न्याय से वर्तन, (५) ब्रह्मचर्य पालन, (६) संतोष, (७) परोपकार, (८) सेवा टहल, (९) यथायोग्य विनय, (१०) हितकारी वर्तन, (११) परमात्मा की भक्ति, (१२) धर्मशास्त्र पठन, (१३) गुरुसेवा, (१४) संयम पालन इत्यादि कार्य शुभ भावों से होते हैं।

यहाँ राग या लोभ मन्द होता है। दोनों ही शुभ भाव या अशुभ भाव इस जीव के स्वभाव से दूर हैं। इस जीव का स्वभाव तो बीतराग, बीतद्वेष, बीतमोह व परम शान्त उदासीन है, जहाँ न शुभ भाव से न अशुभ भाव से किसी व्यवहार करने का राग या द्वेष या मोह है इसलिये आत्मा का स्वाभाविक भाव, शुद्ध भाव या शुद्धोपयोग है। जैसे पानी के चौदह वर्तन हैं, पहले में लाल रंग सबसे अधिक मिला हो, फिर कमती-कमती दस वर्तनों तक मिला हो, ग्यारहवें से तेरहवें तक में पवन के द्वारा चंचलता हो। चौदहवें में चंचलता भी न हो परन्तु कुछ मिट्टी हलकी सी मिली हो। पन्द्रहवें वर्तन में ऐसा शुद्ध पानी हो, न जिसमें कोई रंग हो, न चंचलता हो, न मिट्टी मिली हो, तब विचारा जाय तो उन चौदह वर्तनों में भी जो पानी है, वह पन्द्रहवें वर्तन के पानी बराबर ही है। अन्तर ढालने का कारण परवस्तु का संयोग है। रंग, हवा व मिट्टी का संयोग है। उस ही तरह सर्व ही जीव स्वभाव से शुद्ध बीतराग परमात्मा सिद्ध भगवान के समान हैं—सिद्ध पूर्ण शुद्ध आत्मा हैं। शेष संसारी आत्माएँ कम या अधिक कर्म रूपी रज से मिली हैं, इसीलिये नाना प्रकार रज मिश्रित जल के समान दीखती हैं, परन्तु स्वभाव सबका एक है।

अतएव यह सिद्ध हुआ कि यह जीव न कोषी है, न मानी है, न मायावी है, न लोभी है, न कामी है, न भयभीत है, न शोकी है, न रागी है, न द्वेषी है, न मोही है, न दया दान का कर्ता है, न पूजापाठ का कर्ता है, न स्वाध्याय का कर्ता है, न गुरु सेवा का कर्ता है। यह तो सर्व प्रपंच व्याप्त, सर्व प्रकार विकार व चिन्ता व संकल्प विकल्प से रहित पूर्ण बीतराग सिद्ध के समान है।

तथा यह जीव ज्ञानी है, ज्ञान इसका स्वभाव है, हर एक जीव में ज्ञान की पूर्ण शक्ति विद्यमान है। जैसे परमात्मा सिद्ध भगवान् सर्वज्ञ है वंसा हर एक जीव स्वभाव से सर्वज्ञ स्वरूप है, परन्तु जो ज्ञान की कमी संसारी जीवों में देखने में आती है वह ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म के संयोग से है। जैसे सूर्य का स्वभाव पूर्ण स्वपर प्रकाशक है, यदि मेघों का अधिक आवरण आता है तो कम प्रकाश झलकता है, कम आवरण होता है तो अधिक प्रकाश प्रगट होता है, यदि और भी कम आवरण होता है तो और भी अधिक प्रकाश झलकता है। मेघों के अधिक व कम आवरण की अपेक्षा प्रकाश के अनेक भेद हो जाते हैं, यद्यपि सूर्य का प्रकाश एक रूप है। इसी तरह ज्ञान का प्रकाश एक रूप है। उसके ऊपर ज्ञानावरण कर्म के पटल अनेक प्रकार के होने से किसी जीव में कम, किसी में अधिक ज्ञान का प्रकाश है। अथवा जैसे शुद्ध जल में ऐसी निर्मलता होती है कि अपना मुख दिख जावे परन्तु जल में मिट्टी अधिक मिली होने से कम निर्मलता होगी। कम मिट्टी मिली होने से अधिक निर्मलता झलकेगी। इसी तरह निर्मल आत्मा में सर्व जानने योग्य विषय के पदार्थ प्रकट होते हैं परन्तु जिसमें जितना कम या अधिक ज्ञान है उसमें उतना ही अधिक या कम कर्म का आवरण है।

स्वभाव हर एक जीव का ज्ञानमयी है। ज्ञान जितना भी कहीं बढ़ता है विद्या पढ़ने से या पर के उपदेश से वह भीतर से ही अज्ञान मिट कर बढ़ता है। कहीं बाहर से ज्ञान दिया जाता नहीं, बाहर से सिखा जाता नहीं। यदि ज्ञान में लेन देन हो तो ज्ञानदातारों का ज्ञान घटे तब ज्ञान लेने वालों का ज्ञान बढ़े जैसे धन के लेन देन में होता है। यदि कोई किसी को अपनी एक हजार की बैली में से सौ रुपये देता है तो उसकी बैली में नौ सौ रह जायेंगे तब दूसरे को सौ रुपये मिलेंगे। ऐसा ज्ञान में नहीं होता। एक विद्वान् सौ छात्रों को पढ़ाता है, सर्व छात्रों का ज्ञान उनके आवरण के हटने के अनुसार कम या अधिक बढ़ता है परन्तु उस विद्वान् का ज्ञान कुछ भी कम नहीं होता। यदि विचार आये तो जितना अधिक उसको पढ़ाने का अनुभव होगा उतना ही अधिक उस विद्वान् का ज्ञान बढ़ जायगा।

इसलिये यही बात ठीक है कि हर एक जीव में उतना ही ज्ञान है जितना सिद्ध भगवान में है। जीवका स्वभाव निर्मल जलके समान स्वच्छ है, सर्व ही जानने योग्यको झलकाना व प्रकाश करना है। यह जीव आनन्दमय है। सहजसुख-अतीन्द्रिय सुख इसका स्वभाव है। यह पहले बताया जा चुका है। मोहके मल से यह सुख अनुभव में नहीं आता है। जितना-जितना मोह हटता है यह सुख प्रगट होता है। परमात्मा जैसे आनन्दमय है वैसे हर एक जीव आनन्दमय है। परमात्मा अप्रतीक है। परमात्मा में कोई वर्ण नहीं है, गन्ध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है वैसे ही हर एक आत्मा में कोई वर्ण गन्ध रस स्पर्श नहीं है।

हर एक आत्मा अपना कोई चैतन्यमई आकार रखता है ; क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं होता है वह धून्य अभावमय पदार्थ होता है। जीव ऐसा नहीं है, वह तो अनेक गुणों का धारी द्रव्य है, इसलिये जीव का आकार अवश्य है। जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण उसका आकार हो जाता है। जैसे दीपक का प्रकाश कमरे में कमरे भर फैलता है, छोटे कमरे में छोटे कमरे भर, बड़े में बड़े भर, एक लोटे के भीतर लोटे भर फैलता है वैसे इस जीव का आकार हाथी में हाथी के बराबर, ऊँट में ऊँट के बराबर, घोड़े में घोड़े के बराबर, बेल में बेल के बराबर, बकरे में बकरे के बराबर, कुत्ते में कुत्ते के बराबर, घूँहे में घूँहे के बराबर, सर्प में सर्प के बराबर, नकुल में नकुल के बराबर, कबूतर में कबूतर के बराबर, भ्रमर में भ्रमर के बराबर, चींटी में चींटी के बराबर, लट में लट के बराबर, वृक्ष में वृक्ष के बराबर, इत्यादि जैसा शरीर होता है वैसे यह जीव संकोच कर या फैलकर छोटे या बड़े आकार का हो जाता है, तो भी इसमें शक्ति सर्व विषय में फैलने की है। स्वभाव की अपेक्षा लोक-व्यापी है परन्तु शरीर के सम्बन्ध में शरीर प्रमाण रहता है। नाम कर्म के कारण संकोच या विस्तार को प्राप्त होता है।

ऐसा अप्रतीक, ज्ञानाकार, ज्ञान स्वरूप, भीतरान, आनन्दमय जीव द्रव्य अपनी २ एकता को, अपनी २ सत्ता को भिन्न-भिन्न ही रखता है। एक जीवका दूसरे जीवके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे गेहूँके बसकरोड़ बाने

एक स्थल पर रहे हैं हर एक दाना गेहूँ का असमर है । यद्यपि गेहूँ के गुणों की अपेक्षा सब गेहूँ के दाने समान है, परन्तु सत्ता सबकी असम २ है । गेहूँ का व्यापारी दस करोड़ गेहूँ के दानों में से किसी को ५००, किसी को १०००, किसी को १००००, किसी को १००००० दाने बेच देता है । लेने वाले कोई थोड़ा आटा बनाते हैं, कोई ज्यादा बनाते हैं, आटेकी रोटी, पूरी बनाते हैं, खाते हैं, उन साए हुए गेहूँ का रस रुबिन्डर मल अदि बनता है । जब कि बहुत से गेहूँ आटे के रूप में मटके में भरे रहते हैं, कितने ही गेहूँ के रूप में ही रहते हैं । यदि दस करोड़ गेहूँ की एक ही सत्ता हो तो जहाँ एक गेहूँ जावे वहाँ दूसरा भी जावे, एक पीसा जावे तो दूसरा भी पीसा जावे । एक चबाया जावे तो दूसरा भी चबाया जावे सो ऐसा नहीं है । गेहूँ के स्वभाव की अपेक्षा दस करोड़ गेहूँ समान हैं तो भी हर एक दाना गेहूँ का अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रखता है, इसी तरह सर्व जीव अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रखते हैं तब ही एक ही समय में कोई शरीर में आता है, कोई शरीर को छोड़ता है, कोई दुःखी होता है, कोई सुखी होता है, कोई क्रोधी है तो कोई शान्त है, कोई विशेष ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है, कोई सोता है, कोई जागता है, कोई पढ़ाता है, कोई पढ़ता है, कोई लड़ता है, कोई प्यार करता है, कोई खाता है, कोई मलमूत्र करता है, कोई रोता है, कोई हँसता है, कोई न्याय करता है, कोई दण्ड पाता है, कोई लिखता है, कोई रँगता है, कोई पीसता है, कोई हल जोतता है, कोई सीता है, कोई धोता है, कोई नहाता है, कोई कपड़े पहनता है, कोई कपड़े उतारता है, कोई ध्यान करता है, कोई गाता है, कोई बजाता है—सर्व जीव भिन्न-भिन्न हैं तब ही सर्व की क्रियाएँ प्रगट हैं । एक ही जीव की सत्ता बन नहीं सकती । एक ही समय में एक चोरी करता है, एक रक्षा करता है, एक हिंसा करता है, एक बचाता है, एक शील खण्डन करता है, एक शील की रक्षा करता है, एक ठगा जाता है, एक दान करता है, एक दान पाता है । जितने प्रकार के शरीर विश्व में हो सकते हैं उतने प्रकार के लगभग शरीर को एक जीव पुनः पुनः जन्म लेकर व मरकर धारण कर लेवे परन्तु एक जीव दूसरे जीव के साथ कभी मिसकर एक नहीं हो सकता, न एक जीव के खण्ड होकर दो जीव या अनेक जीव बन सकते हैं । जीव अमूर्तीक पदार्थ है । जितने अमूर्तीक पदार्थ होते हैं वे न कभी परस्पर

बैधते हैं न कभी उनके छण्ड होते हैं। मिलना विच्छिन्नना परमाणुओं में होता है जो भूतार्क हैं। परमाणु परस्पर मिलकर स्कन्ध बन जाते हैं, स्कन्ध के छण्ड होकर परमाणु हो जाते हैं। इस तरह जीवों के मिलकर जीव स्कन्ध नहीं होते न उनके छण्ड होते हैं।

हर एक जीव अकेला है, निरासा है, स्वतन्त्र है, स्वाधीन है। जब जीव के पर के सयोग रहित एकत्व को विचार करते हैं तब तो यही भ्रमकता है कि हर एक जीव बिल्कुल अकेला है, स्वभाव से एक जीव में न दूसरे जीव हैं न कोई परमाणु या स्कन्ध हैं, न कोई कर्म हैं, न कोई पुण्य हैं, न पाप हैं, न राग हैं, न द्वेष हैं, न मोह हैं, न सांसारिक सुख हैं, न दुःख हैं, न शुभ भाव हैं, न अशुभ भाव हैं, न वह एकेन्द्रिय हैं, न द्वेन्द्रिय हैं, न तेन्द्रिय हैं, न त्रीन्द्रिय हैं, न पचेन्द्रिय पक्षु हैं, न नारकी हैं, न देव हैं, न मानव हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, न बालक हैं, न युवा हैं, न वृद्ध हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्री हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, न स्नेह्य हैं, न आर्य हैं, न लघु हैं, न दीर्घ हैं, न साधु हैं, न गृहस्थ हैं, न ब्रह्मा हैं, न कुला हैं। हर एक जीव सबसे निरासा शुद्ध ज्ञातादृष्टा बीतराग आनन्दमई सिद्ध परमात्मा के समान हैं। सिद्ध परमात्मा अनेक हैं, वे सर्व ही अपनी-अपनी सत्ता भिन्न-भिन्न रखते हुए अपने-अपने ज्ञानानन्द का भिन्न-भिन्न अनुभव करते हैं। वे समान होने पर भी सत्ता से समान नहीं हैं। जीव का एकत्व उसका शुद्ध निज स्वभाव है, यह हमें निश्चय करना चाहिये। परमाणु मात्र भी कोई अन्य द्रव्य या कोई अन्य जीव या कोई अन्य औपाधिक भाव इस जीव का नहीं है। यह जीव रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म व शरीरादि नोकर्म से भिन्न है। यह बिल्कुल निरासा स्वतन्त्र है।

Every soul is quite distinct and independent being.

अशुद्ध अवस्था में भी हर एक को अकेले ही जगत में व्यवहार करना पड़ता है। हर एक अपनी हानि व लाभ का स्वयं उत्तरदायित्व रखता है, हर एक अपने सुख को व दुःख को आप अकेले भोगता है, हर एक अपनी उन्नति व अवनति स्वयं करता है। "हम न किसी के, कोई न हमारा, भूटा है जग का व्यवहारा" यह लोकोक्ति बिल्कुल सत्य है। यह

जीव व्यवहार में भी अकेला है, अक्षरण है, निश्चय से भी अकेला व अक्षरण है। जैन शास्त्रों में आचार्यों ने जो वाक्य जीव के एकत्व के सम्बन्ध में कहे हैं उनका विन्दर्शन नीचे प्रमाण है :—

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुश्रेका में कहते हैं :—

एक्यो करेदि कम्मं एक्यो हिडदि य दीहसंसारे ।

एक्यो जायदि मरदि य तस्स फलं भुंजदे एक्यो ॥१४॥

भाषार्थ—यह संसारी प्राणी अकेला ही कर्मों को बाँधता है, अकेला ही इस अपार संसार में भ्रमण करता है, अकेला ही यह जन्मता है, अकेला ही मरता है, अपने कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है।

एक्का करेदि पावं विषयणिमित्तेण तिव्वलोहेण ।

णिरयतिरियेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एक्यो ॥१५॥

भाषार्थ—यह प्राणी विषयों के लिये तीव्र लोभी होकर अकेला ही पाप बाँधता है, वही जीव नारकी व तिर्यंच होकर अकेला ही उस पाप कर्म का फल भोगता है।

एक्को करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण ।

मणुवदेवेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एक्यो ॥१६॥

भाषार्थ—यह अकेला ही धर्म के निमित्त पात्रों को दान देकर पुण्य को बाँधता है तथा उस पुण्य का फल अकेला ही देव तथा मनुष्य भव में भोगता है।

एक्कोहं जिम्ममो सुद्धो जाणवंसणलक्खणो ।

सुद्धेयत्तमुपादेयमेवं चित्तेइ सव्वदा ॥२०॥

भाषार्थ—मैं निश्चय से एक अकेला हूँ, मेरा कोई भी अन्य नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ तथा शुद्ध भाव की एकता से ही अनुभव करने योग्य हूँ, ऐसा ज्ञानी सदा चिन्तवन करता है।

मणिमंतोसहरक्खा ह्यगयरहओ य सयत्तविज्जाओ ।

जीवाणं ण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्हि ॥२१॥

भाषार्थ—जब प्राणी के मरण का समय आता है तब मणि, मन्त्र,

बीषधि, राक्ष, चोड़े, हाथी, रथ व सर्व विद्याएँ कोई भी प्राणी को मरण से बचा नहीं सकती हैं।

जाइजरामरणरोगभयदो रवखेवि अप्पणो अप्पा ।

तम्हा आदा सरणं बंधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥११॥

भावार्थ—जन्म, जरा, मरण, रोग व भय से आत्मा ही अपनी रक्षा आप कर सकता है, इसलिये बन्ध, उदय, सत्वरूप कर्मों से मुक्त शुद्ध आत्मा ही अपना रक्षक है।

अरुहा सिद्धा आइरिया उवन्नाया साहु पंचपरमेद्धी ।

ते वि हू चेद्धवि जम्हा तम्हा आदा हू मे सरणं ॥१२॥

भावार्थ—अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु वे पाँचों परमेष्ठी आत्मा का ही अनुभव करते हैं। इसलिये मेरे को भी एक अपना आत्मा ही शरण है।

सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं च सत्तवो चेव ।

चउरो चेद्धवि आदे तम्हा आदा हू मे सरणम् ॥१३॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य व सम्यक् तप्ये चारो ही आत्मा के ध्यान से सिद्ध होते हैं इसलिये मेरे को एक अपना आत्मा ही शरण है।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं :—

अहमिकको खलु सुद्धो, वंसणणाणमइओ सयाख्वी ।

णवि अत्थि मज्झ किंचिव अण्णं परमाणुमित्तं वि ॥४३॥

भावार्थ—मैं एक अकेला हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, वंशान ज्ञानमई हूँ, सदा अरूपी हूँ। अन्य एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है।

जीवस्सणत्थि वण्णो णवि गन्धोणवि रसोणविय फासो ।

णवि रूवं ण सरोरं णवि संठाणं ण संघवणं ॥४४॥

भावार्थ—जीवके निश्चयसे न कोई वर्ण है न कोई रस है न कोई गन्ध है न कोई स्पर्श है न कोई रूप है न कोई संहनन (हड्डी का प्रकम्प) है।

जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जवे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥४५॥

भाषार्थ—जीव के न तो राग है, न कोई द्वेष है, न कोई मोह है, न कर्म आने के भाव आसक्त हैं, न कर्म हैं, न सरीरादि नो कम है।

जीवस्स गत्थि वग्गो ण वग्गणा नेव फड्ढया केई ।

णो अज्झप्पट्टाणा नेव य अणुभायठाणा वा ॥५७॥

भाषार्थ—जीव के न कोई वर्ग है (फलदान शक्ति का वंश है) न कोई वर्गणा (कर्म स्कन्ध) है, न स्पन्दक (वर्गणा समूह) है, न रागादि बध्यवसाय स्थान हैं न फलदान शक्ति रूप अनुमाग स्थान है।

जीवस्स गत्थि केई जोगट्टाणा ण बंधठाणा वा ।

णो व य उदयट्टाणा णो मग्गणट्टाणया केई ॥५८॥

भाषार्थ—जीवके न कोई योग स्थान (मन, बचन, काय के व्यापार) हैं, न बन्ध स्थान है, न कर्म के उदय स्थान हैं, न गति इन्द्रिय आदि मार्गणा के स्थान हैं।

णो ठिदि बन्धट्टाणा जीवस्स ण संक्खित्तेसठाणा वा ।

नेव विसोहिट्टाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥५९॥

भाषार्थ—इस जीव के न कोई स्थिति बंध स्थान है, न कोई संक्लेष भाव के स्थान हैं, न विशुद्धि के स्थान हैं, न समय लब्धि के स्थान हैं।

नेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदब्बस्स परिणामा ॥६०॥

भाषार्थ—जीव के न कोई जीव समाप्त अर्थात् जीवों के भेद हैं न गुणस्थान अर्थात् उन्नति की श्रेणियाँ हैं क्योंकि ऊपर लिखित ये सब पुद्गल द्रव्य के संयोग से होने वाली अवस्थाएँ हैं। जीव का निज स्वभाव नहीं है।

अहमिक्को खलु सुद्धो यणिम्ममो णाणदंसणसमग्गो ।

तहिम ठिदो तच्चित्तो सव्वो एदे खयं नेमि ॥६१॥

भाषार्थ—मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, मैं अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप में स्थित होता हुआ व उसी में तन्मय होता हुआ इन सर्व ही क्रोधादि भावों को नाश करता हूँ।

परमट्टो खलु समओ सुद्धो जो केवली मुणी णाणी ।

तहिमट्ठिवा सभावे मुणिणो पागंति जिळ्ळाणं ॥१५८॥

भाषार्थ—आत्मा निश्चय से परम पदार्थ है, शुद्ध है, मुनि है, ज्ञानी है, केवली है। उसीके स्वभाव में जो लय होते हैं वे मुनि निर्वाण पाते हैं।

उबओगे उबओगो कोहादिसु नत्थि कोवि उबओगो ।

कोहे कोहो चेव हि उबओगे नत्थि खसु कोहो ॥१७१॥

भाषार्थ—ज्ञानोपयोगी आत्मा में ज्ञानोपयोग धारी आत्मा है, क्रोधादि में कोई भी ज्ञानोपयोग नहीं है। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में कोई क्रोध नहीं है। भाषार्थ क्रोध भिन्न है, आत्मा भिन्न है।

अट्टवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि नत्थि उबओगे ।

उबओगट्ठिमय कम्मे णोकम्मे चावि णो अत्थि ॥१७२॥

भाषार्थ—आठ प्रकार कर्म में व शरीरादि नोकर्म में भी ज्ञानोपयोगी आत्मा नहीं है, न ज्ञानोपयोगी आत्मा में कर्म व नोकर्म हैं।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

णाहं देहो ण मणो ण चेव वाणो ण कारणं तेसिं ।

कत्ता ण ण कारयिदा अणुमत्ता णेव कत्तीणं ॥७१॥

भाषार्थ—निश्चय से मैं आत्मा अकेला हूँ, न मैं देह हूँ, न मैं वचन हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं मन, वचन, काय का कारण हूँ, न इनका कर्ता हूँ, न कराने वाला हूँ, न करने वालों की अनुमोदना करने वाला हूँ।

णाहं होमि परेसिं ण मे परे सन्ति णाणमहमेवको ।

इवि जो मायदि ज्ञाणे सो अप्पाणं हववि ज्ञादा ॥१०३॥

भाषार्थ—ज्ञानी जानता है कि निश्चय से न मैं शरीरादि का हूँ न शरीरादि मेरे हैं। मैं तो एक ज्ञान स्वरूप शुद्ध हूँ, ऐसा जो ध्यान में ध्याता है वही आत्म ध्यानी होता है।

एवं णाणप्पाणं वंसणभूवं अविदियमहत्तं ।

धुवमचलमणालंबं मण्णेहं अप्पगं सुद्धं ॥१०४॥

भाषार्थ—मैं अपने आत्मा को ऐसा मानता हूँ कि यह आत्मा परभावों से रहित निर्मल है, निश्चल एक रूप है, ज्ञानस्वरूप है, दर्शनमयी है, अतीन्द्रिय है, महान पदार्थ है, निश्चल है, तथा परद्रव्य के आलम्बन से रहित स्वाधीन है।

बेहा वा दविणा वा सुहदुक्खा वाघ सत्तुमित्तज्जा ।

जीवस्स ण संति धुवा धुवोवओणप्पगो अप्पा ॥१०५॥

भाषार्थ—बीदारिक आदि पाँच शरीर अथवा घन धान्यादिक अथवा इष्ट अनिष्ट पञ्चेन्द्रियों के सुख तथा दुःख अथवा शत्रु मित्र आदि लोक कोई भी इस जीव के नहीं हैं, ये सब नाशवन्त हैं, जबकि जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप अविनाशी द्रव्य है ।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भाव पाहुड में कहते हैं :—

एगो मे सस्सवो अप्पा जाणवंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥५६॥

भाषार्थ—मेरा आत्मा एक अकेला है, अविनाशी है, ज्ञान व दर्शन लक्षणधारी है, रागादि सर्व भाव मेरे नहीं हैं वे सब कर्म के संयोग से उत्पन्न हुए हैं ।

कत्ता भोद्ध अमुत्तो सरीरमित्तो अणाइनिहणो य ।

वंसणजाणुवओगो जिहिट्ठो जिणवरिरेहि ॥१४८॥

भाषार्थ—यह जीव निश्चय से अपने ही शुद्ध भावों का कर्ता है व शुद्ध भावों का भोक्ता है, अमूर्तीक है, शरीर प्रमाण आकार धारी है, ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्ष पाहुड में कहते हैं :—

दुट्ठदुक्कम्मरहियं अणोवमं जाणविगगहं जिच्चं ।

सुखं जिणेहि कहियं अप्पाणं हवइ सद्व्वं ॥१८॥

भाषार्थ—यह आत्मा एक सत् द्रव्य है, दुष्ट आठ कर्मों से रहित है, अनुपम है, ज्ञानाकार है; अविनाशी है; व शुद्ध है; ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है ।

सिद्धो सुद्धो आवा सव्वण्हू सव्वलौयवरसी य ।

सो जिणवरेहि भणियो जाण तुमं केवलं जाणं ॥३५॥

भाषार्थ—आत्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सर्व लोक दर्शी है, यही केवल ज्ञानमय है ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है ।

(६) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—
 गिरुवाक्कमस्स कम्मस्स, फले समुगट्ठिदंमि दुक्खंमि ।
 जादिजरामरणरुजा, चिताभयवेदणादीए ॥१७३४॥
 जीवाण गत्थि कोई, ताणं सरणं च जो हगिज्ज इदं ।
 पायालमदिगदो वि य, ण मुच्चइ सुकम्मउदयम्मि १७३५

भावार्थ—उदय आने पर ना इलाज ऐसा कर्म का फल जब होता है तब जन्म, जरा, मरण, रोग, चिता, भय, वेदना दुःख जीवों के ऊपर यकायक आजाता है, उस समय कोई रक्षा करनेवाला नहीं होता है। जिस जीव पर इन का आक्रमण होता है, उस अकेले को ही भोगना पड़ता है। यदि जीव पाताल में भी चला जावे तो भी उदय में प्राप्त कर्म फल दिये बिना नहीं रहता है।

दंसणणाणचारित्तं, तवो य ताण च होई सरणं च ।
 जीवस्स कम्मणासण, हेदुं कम्मे उदिण्णम्मि ॥१७४६॥

भावार्थ—जीव के कर्म की उदीरणा या तीव्र उदय होते हुए कर्म के नाश करने को सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप ही परम शरण हैं। कोई अन्य रक्षक नहीं है।

पावं करेदि जीवो, बंधवहेदुं सरीरहेदुं च ।
 गिरयादिसु तस्स फलं, एक्को सो चेव वेदेदि ॥१७४७॥

भावार्थ—यह जीव अपने बान्धवों के निमित्त व अपने शरीर के लिये पाप कर्म करता है बहुत आरम्भ व परिग्रह में लीन हो कर ऐसा पाप बंध करता है जिस का फल नरकादि कुगति में अकेला ही इस को भोगना पड़ता है।

रोगादिवेदणाओ, वेदयमाणस्स णिययकम्मफलं ।
 पेच्छंता वि समक्खं, किंविण करंति से णियया ॥१७४८॥

भावार्थ—अपने कर्म का फल रोगादि वेदना है उसको भोगते हुए जीव को कोई दुःख दूर नहीं कर सकता। कुटुम्ब परिवार के लोग सामने बैठे देखते रहते हैं तो भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं तब और कौन दुःख दूर करेगा ?

जीया अत्या देहादिया य संगं न कस्स इह होंति ।

परलोकं मुणिणता, जदि वि वइत्तंति ते सुट्ठ ॥१७५०॥

भाषार्थ—पर लोक को जाते हुए जीव के साथ स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, देहादिक परिग्रह कोई नहीं जाते हैं, यद्यपि इसने उस के साथ बहुत प्रीति करी है तो भी वे निरर्थक हैं, साथ नहीं रहते ।

होऊण अरी वि पुणो, मित्तं उवकारकारणा होइ ।

पुत्तो वि खणेण अरी, जायदि अवयारकरणेण ॥१७६१॥

तम्हा न कोइ कस्सइ, सयणो व जणो व अत्थि संसारे ।

कज्जं पडि हुंति जगे, जीया व अरी व जीवाणं ॥१७६२॥

भाषार्थ—बंदी भी हो परन्तु यदि उसका उपकार करो तो मित्र हो जाता है, तथा अपना पुत्र भी अपकार किये जाने पर क्षण में अपना शत्रु हो जाता है, इस लिये इस जगत में कोई किसी का मित्र व शत्रु नहीं है, स्वार्थ के वश ही जगत में मित्र शत्रु होते हैं ।

जो जस्स वट्ठवि हिदे, पुरिसो सो तस्स बंधवो होदि ।

जो जस्स कुणविअहिदं, सो तस्सरिवुत्ति णायव्वो ॥१७६३॥

भाषार्थ—जिस का जो हित करता है वह उस का बांधव हो जाता है, व जो जिस का अहित करता है वह शत्रु हो जाता है ।

(७) श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

वपुगूहं धनं बाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः ।

सर्वधान्यस्वभावानि भूढः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥

भाषार्थ—शरीर, धन, धन, स्त्री, पुत्र, शत्रु आदि सर्व का स्वभाव अपने से जुदा है, तभी मूढ़ पुरुष उन को अपना मान लेता है ।

दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसंति नगे नगे ।

स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥९॥

भाषार्थ—पक्षीगण भिन्न भिन्न देशों से आकर संध्या के समय वृक्ष पर बैठ जाते हैं, सबेरा होते होते अपने-अपने कार्यवश भिन्न भिन्न दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसी तरह कुटुम्ब के लोग हैं, किसी का किसी से सम्बन्ध नहीं है ।

एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः ।

बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा ॥२७॥

भावार्थ—मैं एक अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों के ध्यानगम्य हूँ, जितने कर्म के संयोग से होनेवाले भाव हैं वे सब विलकुल मेरे से भिन्न हैं ।

न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा ।

नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले ॥२८॥

भावार्थ—मैं आत्मा हूँ, मेरा मरण नहीं, मुझे मरने से क्या भय ? न मेरे मे रोग है, मुझे रोग का क्या कष्ट, न मैं बालक हूँ, न मैं युवान हूँ, न मैं वृद्ध हूँ ये सब शरीरमई पुद्गल की अवस्थाएँ हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ ।

स्वस्मिन्सर्वभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः ।

स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मेव गुरुरात्मनः ॥३४॥

भावार्थ—आत्मा का सच्चा गुरु अपना आत्मा ही है, अपने ही में अपना भला करने की इच्छा होती है । आप ही अपने हित को जानता है व आप ही अपने को हित साधन में प्रेरणा करता है ।

(८) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतक में कहते हैं—

बेहेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभार्यादिकल्पनाः ।

सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हा हतं जगत् ॥१४॥

भावार्थ—शरीर को अपना मानने से ही पुत्र, स्त्री आदि की मान्यताएँ हो जाती हैं इस लिये अज्ञानी उन्ही स्त्री पुत्रादि को अपना मानता हुआ नष्ट हो रहा है ।

यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञ्चति ।

जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥२०॥

भावार्थ—जो आत्मा से भिन्न है, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसे यह कभी ग्रहण नहीं करता है । जो इस का स्वभाव है, जिसे यह ग्रहण किये हुए है उसे यह कभी छोड़ता नहीं है । जो सर्व को सर्वथा जानता है और स्वानुभवगम्य है वही मैं हूँ ।

येनात्मनाऽनुभूयेद्दमात्मनेवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नेको न द्वौ न वा बहुः ॥२३॥

भावार्थ—जिस स्वरूप से मैं अपने में अपने द्वारा अपने को अपने समान ही अनुभव करता हूँ वही मैं हूँ । न मैं पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ, न नपुंसक हूँ, न मैं एक हूँ, न दो हूँ, न मैं बहुवचन हूँ ।

यदभावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः ।

अतोन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥२४॥

भावार्थ—जिस स्वरूप के न जानने से मैं सोया हुआ था व जिस स्वरूप के जानने से मैं जाग उठा यह मेरा स्वरूप इन्द्रियगोचर नहीं है, कथन योग्य नहीं है । मात्र मैं अपने से ही अनुभवगोचर हूँ ।

क्षीयन्तेऽत्रैव रागाद्यास्त्रस्वतो मां प्रपश्यतः ।

बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रुर्न च प्रियः ॥२५॥

भावार्थ—जब मैं निदचय से अपने ज्ञान स्वरूप को अनुभव करता हूँ तब मेरे रागादि भाव सब नाश हो जाते हैं इसलिये इस जगत में न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है ।

मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ।

मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ॥२६॥

भावार्थ—यह जगत् मेरे सन्ने शुद्ध स्वरूप को देखता ही नहीं है, इसलिये न मेरा शत्रु हो सकता है न मित्र । तथा जो जानी मेरे शुद्ध स्वरूप को देखता है वह भी मेरा शत्रु या मित्र नहीं हो सकता है ।

यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः ।

अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥२७॥

भावार्थ—जो कोई परमात्मा है वह मैं ही हूँ तथा जो मैं हूँ वही परमात्मा का स्वरूप है । इसलिये मैं ही अपनी आराधना करता हूँ । और किसकी सेवा करूँ यही सत्य बात है ।

यत्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः ।

अन्तः पश्यामि सानंदं तवस्तु ज्योतिरुत्तमम् ॥२८॥

भाषार्थ—जो कुछ में इन्द्रियों से देखता हूँ वह मेरा नहीं है। जब मैं इन्द्रियों को रोक कर अपने भीतर देखता हूँ तो वहाँ परमानन्दमई उत्तम ज्ञानज्योति को पाता हूँ, वही मैं हूँ।

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेव च ।

गुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥७५॥

भाषार्थ—यह आत्मा आप ही अपने को संसार में भ्रमण कराता है व आप ही अपने को निर्वाण में लेजाता है। इस लिये परमार्थ से आत्मा का गुरु आत्मा ही है, और कोई गुरु या रक्षक नहीं है।

(६) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

शरणमशरणं वो बन्धवो बन्धमूलं

चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणाम् ।

विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्

त्यजत भजत धम्मं निम्मलं शम्मकामाः ॥६०॥

भाषार्थ—यह तेरा घर तुझे मरणादि आपत्तियों से बचा नहीं सकता, ये तेरे बाधव तेरे स्नेह पाश में बाँधनेवाले हैं, दीर्घकाल की परिचित स्त्री आपदाओं के घर का द्वार है; ये तेरे पुत्र हैं, वे भी तेरी आत्मा के शत्रु हैं। इन सर्व से मोह छोड़। यदि तू सहज सुख को चाहता है तो निर्मल धर्म का सेवन कर।

तत्कृत्यं किमिहेन्धनेरिव धनैराशाग्निसंधुक्षणेः ।

सम्बन्धेन किमंग शश्वदशुभैः सम्बन्धिभिर्बन्धुभिः ॥

किं मोहाहिमहाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा ।

वेहिन् याहि सुखाय ते समममुं मा गाः प्रमादं मुघा ॥६१॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! तेरे पास जो यह धन है सो आधारूपी अग्नि को बढ़ाने के लिये ईषन के समान है; तथा हे भव्य ! तेरे सम्बन्धी बन्धुओं से तुझे क्या लाभ जिन के निमित्त से सदा तू अशुभ में प्रवृत्ति करता है, तथा यह देहरूपी घर, मोहरूपी सर्प का बिल है, इस से भी क्या ! तू इन सब से स्नेह छोड़ और एक समताभाव को भज उसी से तुझे सुख होगा, प्रमाद मत कर।

अकिञ्चनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः।

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥११०॥

भावार्थ—मेरा कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ ऐसी भावना कर, इसी से तू तीन लोक का स्वामी हो जायगा। यह योगियों के जानने लायक भेद तुझे कहा गया है। इसी से परमात्मा का स्वरूप प्रगट होता है।

ममेवमहमस्येति प्रीतिरोतिरिवोत्थिता ।

क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत्तावत् का सा तपःफले ॥२४२॥

भावार्थ—यह शरीर मेरा और मैं इसका, यह प्रीति ईति या अकस्मात् टीडोदल, मूषक दल आदि के समान उपद्रव की करने वाली है। जब तक शरीर में आत्मा मोहित है तब तक तप के फल की आशा क्या। अर्थात् तब तक तप से मोक्ष पाने की आशा करनी बुरा है।

मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे ।

नान्योऽहमहमेवाहमन्योऽन्योऽन्योऽहमस्ति न ॥२४३॥

भावार्थ—अहम बुद्धि के होने पर तूने अपने को शरीररूप जाना और कायादिक को अपना स्वभाव जाना। इस विपरीत ज्ञान से तू संसाररूपी समुद्र में भ्रमण करता रहा। अब तू यह जान कि मैं पर पदार्थ नहीं हूँ, मैं ही हूँ पर पर ही है, उन में मैं नहीं, सो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और सब मुझ से भिन्न हैं।

क्षीरनीरवदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च बेहदेहिनोः ।

भेद एव यदि भेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदाव का कथा ॥२४३॥

भावार्थ—जिस देह के साथ इस जीव का दूध पानी के समान सम्बन्ध चला आरहा है वह देह ही। अब जीव से भिन्न है तब और बाहरी चेतन व अचेतन पदार्थों की क्या कथा? वे तो अपने से भिन्न ही हैं। तबस व कामर्ण शरीर भी जीव का नहीं है।

तप्तोऽहं बेहसंयोगाज्जलं वाऽनलसंगमात् ।

इह बेहं परित्यज्य शीतोभूताः शिवेषिणः ॥२४४॥

भावार्थ—जानी विचारता है कि मैं इस देह के संयोग से उसी तरह

दुःखी रहा जैसे अग्नि के संयोग से ध्वी सतापित होता है। इसीसिधे कल्याण के अर्थी साधुओं ने देह का ममत्व छोड़ कर शान्ति लाभ की।

अजातोऽनश्वरोऽमूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः ।

वेहमात्रो मलेर्मुक्तो गत्वोद्ध्वमचलः प्रभुः ॥२६६॥

भावार्थ—यह आत्मा कभी पैदा हुआ नहीं इससे अजन्मा है, कभी नाश नहीं होगा इससे अविनाशी है, अमूर्तीक है, अपने स्वभावों का कर्ता व अपने सहज सुख का भोक्ता है, परम सुखी है, ज्ञानी है, शरीर मात्र आकारधारी है, कर्ममलों से रहित लोकाग्र जाकर ठहरता है, निश्चल है तथा यही प्रभु है, परमात्मा है।

(१०) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं—

तथा हि चेतनोऽसंख्यप्रदेशो मूर्तिवर्जितः ।

शुद्धात्मा सिद्धरूपोऽस्मि ज्ञानदर्शनलक्षणः ॥१४७॥

भावार्थ—मैं चैतन्य हूँ, लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी हूँ, अमूर्तीक हूँ, शुद्धात्मा हूँ, सिद्ध समान हूँ व ज्ञानदर्शन लक्षणधारी हूँ।

नान्योऽस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्याहं न मे परः ।

अन्यस्त्यन्योऽहमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥१४८॥

भावार्थ—अन्य में नहीं हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ, न मैं अन्य का हूँ, न अन्य मेरा है। अन्य है सो अन्य है, मैं मे हूँ अन्य अन्य का है, मैं ही मेरा हूँ।

भावार्थ—आत्मा सब से भिन्न है।

अन्यच्छरीरमन्योऽहं चिदहं तवचेतनं ।

अनेकमेतदेकोऽहं क्षयीदमहमक्षयः ॥१४९॥

भावार्थ—शरीर जुदा है मैं जुदा हूँ, मैं चेतन हूँ शरीर अचेतन जड़ है। शरीर अनेक परमाणुओं से रचा गया है, मैं एक अखंड हूँ। शरीर नाशवत है, मैं अविनाशी हूँ।

सत्ब्रह्ममस्मि चिदहं ज्ञाता द्रष्टा सदाप्युदासीनः ।

स्वोपात्तदेहगात्रस्वतः पुण्यपापनवदमूर्तः ॥१५३॥

भावार्थ—मैं सत् ब्रह्म हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, ज्ञाता द्रष्टा हूँ, सदा ही

उदासीन हूँ। अपने प्रति देह के आकार हूँ, तौ भी आकाश के समान देह से जुदा हूँ।

(११) श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं—

अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शगंधरसवर्णः ।

गुणपर्ययसमवेतः समाहितः समुदयव्ययधौव्यैः ॥८॥

भाषार्थ—यह आत्मा चेतन्य स्वरूप है, स्पर्श, रस, गंध वर्ण से रहित ज्ञानादि गुण व उनसे शुद्ध पर्यायों को रखने वाला है। स्वभाव से ध्रुव है परिणमन की अपेक्षा उत्पाद व्यय स्वरूप है।

(१२) श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसार में कहते हैं :—

कस्याऽपत्यं पिता कस्य कस्याम्बा कस्य गेहिनी ।

एक एव भवाम्भोघौ जीवो भ्रमति दुस्तरे ॥३४-६॥

भाषार्थ—किसका पुत्र, किसका पिता, किसकी माता, किसकी स्त्री? यह जीव इस दुस्तर ससार समुद्र में अकेला ही भ्रमता रहता है।

अन्यः सचेतनो जीवो वपुरन्यदचेतनम् ।

हा तथापि न मन्यन्ते नानात्वमनयोज्जनाः ॥३५-६॥

भाषार्थ—यह जीव सचेतन है, शरीर से जुदा है, शरीर अचेतन है, जीव से जुदा है। खेद है कि तौ भी मानव इन दोनों के भेद को नहीं समझते हैं।

(१३) श्री अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलश में कहते हैं—

आत्मस्वभावं परभावभिन्न-

मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकं ।

विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं

प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०—१॥

भाषार्थ—शुद्ध निश्चयनय से वास्तव में इस आत्मा का स्वभाव रागादि परभावों से भिन्न है—अपने ज्ञानादि गुणों से पूर्ण है, अनादि अनन्त है, इसमें संकल्प विकल्प के जाल नहीं हैं, यह सदा प्रकाशमान है।

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥३-२॥

भाषार्थ—यह जीव चैतन्य शक्ति से सम्पूर्ण भरा हुआ है। इसके सिवाय जितने रागादि भाव हैं वे सब पुद्गल जड़ के रचे हुए हैं।

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा-

भिक्षा भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनेवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी

नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥३-२॥

भाषार्थ—वर्ण, गन्ध, रसादि व राग मोहादि भाव ये सब इस आत्मा से भिन्न हैं। जब निश्चय से भीतर देखा जाता है तो ये सब नहीं दीखते हैं, एक उत्कृष्ट आत्मा ही दीखता है।

अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यामबाधितम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥६-२॥

भाषार्थ—यह जीव अनादि अनन्त है, स्वभाव से निश्चल है, स्वानुभवगम्य है, प्रगत है, चैतन्य रूप है, अपने ही पूर्ण उद्योत रूप है।

शुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो

नंकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।

ज्ञानं ज्ञेयमवेति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः

किं द्रव्यांतरञ्च बनाकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवंते जनाः ॥२२-१०॥

भाषार्थ—शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखा जावे तो तत्त्व का यह स्वरूप है कि एक द्रव्य के भीतर दूसरा द्रव्य कदापि भी नहीं भलकता है। ज्ञान जो पदार्थों को जानता है वह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का प्रकाश है, फिर क्यों मूढ़ जन पर द्रव्य के साथ राग-भाव करते हुए आकुल-व्याकुल होकर अपने स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं ?

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत् पृथक् वस्तुता—

मादानोज्झनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तर्निभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमानित्योदितस्तिष्ठति ॥४२-१०॥

भाषार्थ—आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान है वह अन्य द्रव्यों में नहीं

है। आत्मा रूपी द्रव्य मे निश्चल ठहरा है, सर्व अन्य पदार्थों से पृथक् है। इसमें न किसी का ग्रहण है, न किसी का त्याग है। यह शुद्ध वीतराम है, जैसा है वैसा ही स्थित है, अनादि व अनन्त है। प्रकाशमान शुद्ध ज्ञान का समूह यह आत्मा अपनी महिमा को लिये हुए नित्य उदय रहता है।

(१४) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार में कहते हैं :—

बंसणणाणपहाणो असंखवेसो हु मुत्तिपरिहीणो ।

सगहियदेहपमाणो णायट्ठो एरिसो अप्पा ॥१७॥

भावार्थ—जो दर्शन व ज्ञानमयी है, असंख्यातप्रदेशी है, अमूर्तीक है, अपनी देह प्रमाण आकारधारी है उसे ही आत्मा जानो।

जस्स ण कोहो माणो माया लोहो य सल्ल सेसाओ ।

जाइजरामरणं विय निरंजणो सो अहं भणिओ ॥१८॥

भावार्थ—जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न शक्त्य है, न लेश्याएँ हैं, न जन्म है, न जरा है, न मरण है वही जो निरजन है सो मैं हूँ ऐसा कहा गया है।

फासरसरूगगंधा सदादीया य जस्स णत्थि पुणो

सुद्धो चेयणभावो निरंजणो सो अहं भणिओ ॥२१॥

भावार्थ—जिसके स्पर्श, रस, वर्ण, गन्ध, शब्दादि नहीं हैं, जो शुद्ध चैतन्यमय पदार्थ है वही निरजन है ऐसा ही मैं हूँ यह कहा गया है।

मलरहिओ णाणमंओ णिवसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो ।

तारिसओ देहेत्थो परमो बंभो मुणेयट्ठो ॥२६॥

भावार्थ—जो मलरहित है, ज्ञानमयी है, चरम ब्रह्मस्वरूप है व सिद्ध गति मे विराजमान है वैसा ही आत्मा इस देह मे है ऐसा जानना चाहिए।

णोकम्मकम्मरहिओ केवलणाणाइगुणसमिद्धो जो ।

सोहं सिद्धो सुद्धो णिच्चो एक्को णिरालंबो ॥२७॥

सिद्धोहं सुद्धोहं अणंतणाणाइगुणसमिद्धोहं ।

देहपमाणो णिच्चो असंखवेसो अमुत्तो य ॥२८॥

भाषार्थ—यह आत्मा निश्चय से नोकर्म तथा कर्म रहित है, केवल ज्ञानादि गुणों से पूर्ण है, शुद्ध है, सिद्ध है, अविनाशी है, एक अकेला है, परा लम्बरहित है, वैसा ही मैं हूँ—मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनन्त ज्ञानादि गुणों से पूर्ण हूँ, शरीर प्रमाण आकारधारी हूँ, अविनाशी हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, तथा अमूर्तीक हूँ।

(१५) श्री योगेन्द्राचार्य योगमार में कहते हैं :—

जो परमप्पा सो जि हउं जो हउं सो परमप्पु ।

इउ जाणेविणु जोइआ अण्ण म करहु वियप्पु ॥२२॥

भाषार्थ—जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मे हूँ, वही परमात्मा है। अर्थात् मेरा स्वभाव परमात्मा रूप है। हे योगी ! ऐसा जानकर और विकल्प न कर।

सुद्धपएसह पूरियउ लोयायासपमाणु ।

सो अप्पा अणुदिण मुणहु पावहु लहु जित्वाणु ॥२३॥

भाषार्थ—यह आत्मा शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण है, लोकावश प्रमाण है, इसी आत्मा का रात दिन मनन करो, शीघ्र निर्वाण का लाभ होगा।

सुद्ध सचेयण बुद्ध जिणु केवलणाणसहाउ ।

सो अप्पा अणुदिण मुणहु जइ चाहउ सिवलाहु ॥२४॥

भाषार्थ—आत्मा शुद्ध है, चैतन्य रूप है, शुद्ध है, जिन है, केवल ज्ञान स्वभाव है, उसी का रात दिन मनन करो जो मोक्ष का लाभ लेना चाहते हो।

अप्पा दंसणु णाण मुणो अप्पा चरणु वियाणि ।

अप्पा संजम सील तउ अप्पा पच्चक्खाणि ॥२५॥

भाषार्थ—आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा को ही चारित्र जानो, आत्मा संयम है, शील है, तप है, आत्मा ही त्याग है।

जो अप्पा सुध्व वि मुणई असुइसरीरविमिण्णु ।

सो जाणइ सच्छइ सयलु सासयसुक्खहलोणु ॥२६॥

भाषार्थ—जो अपने आत्मा को इस अणुचि शरीर से मिला राखे व अविनाशी सुख में लीन अनुभव करता है वह सर्व शास्त्रों को जानता है।

(१६) श्री अमितिपति आचार्य सामायिक पाठ में कहते हैं:—

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था,
भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं,
स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यै ॥२४॥

भावार्थ—कोई भी मेरे आत्मा से बाहर के पदार्थ मेरे नहीं हैं, न मैं उनका कदापि होता हूँ, ऐसा निश्चय करके सर्व बाहरी पदार्थों से ममता त्याग कर दे 'भद्र' सदा तू अपने स्वरूप में स्थिर हो जिससे कि मुक्ति का लाभ हो ।

एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा,
विनिर्मलः साधिगमस्वभावः ।
बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता,
न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः ॥२५॥

भावार्थ—मेरा आत्मा सदा ही एक अविनाशी निर्मल ज्ञान स्वभावी है, अन्य रागादि भाव सब मेरे स्वभाव से बाहर हैं, क्षणिक हैं व अपने-अपने कर्मों के उदय से हुए हैं ।

यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्द्धं,
तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रकमित्रैः ।
पृथक्कृते चर्मणि रोमकृपाः,
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥

भावार्थ—जिस आत्मा की एकता इस शरीर के साथ ही नहीं है तो फिर पुत्र, स्त्री, मित्र आदि के साथ कैसे होगी, जिनका सम्बन्ध शरीर से है । ऊपर का चमड़ा अलग कर देने पर रोमों के छिद्र शरीर में कैसे पाये जा सकते हैं ? रोम छिद्र चमड़े के आश्रय है ।

संयोगतो दुःखमनेकमेवं,
यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।
ततस्त्रिधासौ परिस्रजनीयो,
यियासुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥२८॥

भावार्थ—इस शरीर के संयोग से ही यह शरीर भारी, संसार-रूपी वन में अनेक दुःखों को भोगता है इसलिये जो अपने आत्मा की मुक्ति चाहता है उसको उचित है कि वह मन, बचन, काय से इस शरीर का ममत्व त्याग करे ।

सर्वं निराकृत्य विकल्पजालं,
संसारकांतारनिपासहेतुं ।
विविक्तमात्मानमबेक्ष्यमाणो,
निलोयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥२९॥

भावार्थ—सर्व ही मन के विकल्पो को दूर करके जो संसार-रूपी वन में भ्रमण कराने के कारण हैं, सबसे भिन्न अपने आत्मा को निश्चय करके तू अपने ही परमात्मा स्वरूप में लय हो ।

(१७) श्री अमितिगति आचार्य तत्व भावना में कहते हैं —

नाहं कस्यचिदस्मि कश्चन न मे भावः परो विद्यते ।
मुक्त्वात्मानमपास्तकर्मसमितिं ज्ञानेक्षणालङ्कृतिं ॥
यस्येवा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्त्वस्थितेः ।
बन्धस्तस्य न यन्त्रितं त्रिभुवनं सांसारिकैर्बन्धनेः ॥११॥

भावार्थ—सर्व भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नोकर्म रहित व ज्ञान दर्शन गुणों से विसृष्ट आत्मा को छोड़कर न मे किसी का हूँ, न कोई परभाव मेरा है । जिस तत्व ज्ञानी के चित्त में ऐसी बुद्धि है उसका बन्ध सांसारिक बन्धनों से तीन भुवन में कहीं नहीं होता है ।

चित्रोपायविवर्धितोपि न निजो बेहोपि यत्रात्मनो ।
भावाः पुत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतादायः ॥

तत्र स्वं निजकर्मपूर्ववशाः केषां भवन्ति स्फुटं ।

विज्ञायेति मनीषिणा निजमतिः कार्या सदात्मस्थिता ॥१२॥

भाषार्थ—अनेक प्रकार के उपायों से बड़ाने पर भी यह देह भी जहाँ इस आत्मा की नहीं हो सकती तो पुत्र, स्त्री, मित्र, पुत्र, जमाई, बन्धु आदि जो अपने अपने पूर्व कर्म के वश आए हैं व जाँयगे, अपने कैसे हो सकते हैं ? ऐसा जान कर बुद्धिमान को अपनी बुद्धि सदा ही आत्मा के हित में करनी योग्य है ।

माता मे मम गेहिनी मम गृहं मे बांधवा मेंऽगजाः ।

तातो मे मम संपदो मम सुखं मे सज्जना मे जनाः ॥

इत्थं घोरममत्वतामसवशव्यस्तावबोधस्थितिः ।

शर्माधानविधानतः स्वहिततः प्राणी सनीलस्यते ॥२५॥

भाषार्थ—मेरी माता है, मेरी स्त्री है, मेरा घर है, मेरे बन्धु हैं, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी सम्पदा है, मेरा सुख है, मेरे सज्जन हैं, मेरे नौकर हैं, इस तरह घोर ममता के वश से तत्त्व ज्ञान में ठहरने को असमर्थ हो कर परम सुख देने वाले आत्महित से यह प्राणी दूर होता चला जाता है ।

न वैद्या न पुत्रा न विप्रा न शक्रा,

न कांता न माता न भृत्या न भूपाः ।

यमालिगितुं रक्षितुं संति शक्ता,

विचिंत्येति कार्यं निजं कार्यमार्थः ॥३३॥

भाषार्थ—जिस शरीर को आत्मा से जुदा होते हुए न तो बंध बचा सकते हैं, न पुत्र, न ब्राह्मण, न इन्द्र, न स्त्री, न माता, न नौकर, न राजा-गण । ऐसा जान कर आर्य पुरुषों को आत्मा के हित को करना चाहिये, शरीर के मोह में आत्महित को न भूलना चाहिये ।

विचित्ररूपायैः सदा पाल्यमानः,

स्वकीयो न देहः समं यत्र याति ।

कथं बाह्यभूतानि वित्तानि तत्र,

प्रबुद्ध्येति कृत्यो न कुत्रापि मोहः ॥३४॥

भावार्थ—नाना उपायो से सदा पालते रहते भी जहाँ यह अपना देह साथ नहीं जासकता तब बाहरी पदार्थ किस तरह हमारे हो सकते हैं ? ऐसा ज्ञान कर किसी भी पर पदार्थ में मोह करना उचित नहीं है ।

शूरोऽहं शुभधीरहं पटुरहं सर्वाधिकधीरहं ।

मान्योहं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहं चाग्रणीः ॥

इत्यात्मन्यपहाय दुष्कृतकरो त्वं सर्वथा कल्पनाम् ।

शश्वदध्याय तदात्मतद्भवममलं नभ्येसो श्रौर्यताः ॥६२॥

भावार्थ—मैं शूर हूँ, बुद्धिवान हूँ, चतुर हूँ, सब से अधिक धनवान हूँ, मैं मान्य हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सब से बड़ा मुखिया हूँ । हे आत्मन् ! तू इस पापकारी कल्पना को छोड़ कर सदा ही अपने निर्मल आत्म तत्व का ध्यान कर जिससे मोक्ष सक्षमी का लाभ हो ।

गौरो रूपधरो दृढः परिवृढः स्थूलः कृशः कर्कशः ।

गीर्वाणो मनुजः पशुर्नरकभूः खंडः पुमानंगना ॥

मिथ्या त्वं दिवधासि कल्पनमिवं मूढो विबुध्यात्मनो ।

नित्यं ज्ञानमयस्वभावममलं सर्वव्यपायच्युतम् ॥७०॥

भावार्थ—मैं गौरा हूँ, रूपवान हूँ, दृढ़ हूँ, बलवान हूँ, मोटा हूँ, दुबला हूँ, कठोर हूँ, देव हूँ, मनुष्य हूँ, पशु हूँ, नारकी हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, नपुंसक हूँ । हे मूढ ! तू इस भ्रूठी कल्पनाओं को करके अपने आत्मा को नहीं समझता है, जो नित्य ज्ञान स्वभावधारी है, सब मल रहित है व सब आपत्तियों से बाहर है ।

सचिगमंत्रिपदातिपुरोहितास्त्रिदशस्त्रेचरवेत्यपुरंदराः ।

यममटेन पुरस्कृतमातुरं भगभूतं प्रभवन्ति नरक्षितुम् ॥११२॥

भावार्थ—जब मरण किसी संसारी आतुर प्राणी पर आता है तब मंत्री, पैदल सिपाही, पुरोहित, देव, विद्याधर, अमुर, इन्द्र आदि कोई भी रक्षा नहीं कर सकते हैं ।

विविधसंग्रहकल्मषमंगिनो विदधतेंगकुटुम्बकहेतवे ।

अनुभवन्त्यसुखं पुनरेकका नरकवासमुपेत्य सुदुस्सहम् ॥११४॥

भावार्थ—प्राणी, शरीर व कुटुम्ब के लिये नाना प्रकार के पापों को बाँधता है परन्तु उनका फल उस अकेले को ही नरक में जाकर असहनीय दुःख भोगना पड़ता है ।

(१८) श्री चन्द्रजी वेंरायभणिमाला में कहते हैं—

एको नरके यात्रि वराकः स्वर्गे गच्छति शुभसाविवेकः ।
राजाप्येकः स्याच्च धनेशः एकः स्यादविवेको दासः ॥६॥
एको रोगो शोको एको दुःखविहीनो दुःखी एकः ।
व्यवहारी च दरिद्री एक एकाकी भ्रमतीह वराकः ॥१०॥

भावार्थ—यह जीव अकेला ही बिचारा नरक में जाता है, कभी पुण्य बांध के अकेला ही स्वर्ग में जाता है, अकेला ही कभी राजा, कभी धनिक, कभी अज्ञान दास हो जाता है, अकेला ही रोगी, शोकी होता है, अकेला ही सुखी व दुःखी होता है अकेला ही व्यवहारी व दरिद्र होता है । इस तरह से बिचारा अकेला ही भ्रमण करता रहता है ।

(१९) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं—

ज्ञानदर्शनसम्पन्न आत्मा चैको ध्रुवो मम ।
शेषा भावाश्च मे बाह्या सर्वे संयोगलक्षणाः ॥२४६॥
सयोगेमूलजीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा ।
तस्मात्संयोगसम्बन्धं त्रिविधेन परित्यजेत् ॥२५०॥

भावार्थ—मेरा आत्मा ज्ञानदर्शन स्वभाव से पूर्ण है, एक है, अविनाशी है । और सर्व रागादि भाव मेरे स्वभाव से बाहर कर्म के संयोग से हुए हैं । शरीर और कर्म के संयोग से जीव बराबर दुःख उठा रहे है, इसलिए इस संयोग सम्बन्ध को मन, वचन, काय से मैं त्यागता हूँ ।

(२०) श्री पद्मनन्दि मुनि एकत्वसप्तति में कहते हैं—

अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविर्वर्जितम् ।
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः ॥१८॥
स एवामृतमार्गस्य सः एवामृतमश्नुते ।
स एवाहं नृ जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥१९॥

भाषार्थ—जो कोई अपने आत्मा को अजन्मा, एक अकेला, परम पदार्थ, शान्त स्वरूप, सब रागादि उपाधि से रहित, आत्मा ही के द्वारा जान कर आत्मा में स्थिर तिष्ठता है वही मोक्ष मार्ग में चलने वाला है, वही आनन्द रूपी अमृत को भोगता है, वही पूज्यनीय, वही जगत का स्वामी, वही प्रभु, वही ईश्वर है।

विकल्पोभिर्भरत्यक्तः शान्तः केवल्यमाश्रितः ।

कर्माभावे भवेदात्मा वाताभावे समुद्रवत् ॥२६॥

भाषार्थ—यह आत्मा कर्मों के छूट जाने पर सर्व विकल्प रूपी तरंगों से रहित, शान्त व अपने केवल ज्ञानादि स्वभाव में स्थिर ऐसा हो जाता है जैसा पवन के संचार बिना समुद्र स्थिर रहता है।

संयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकलं परम् ।

तत्परित्यागशोभेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥२७॥

भाषार्थ—जो जो वस्तु या अवस्था पर के संयोग से आई है वह सब मुझ से भिन्न है उस सब को त्याग देने से मैं मुक्त ही हूँ, ऐसी मेरी बुद्धि है, ऐसा ज्ञानी विचारता है।

क्रोधादिकर्मयोगेऽपि निर्विकारं परं महः ।

विकारकारिभिर्भेद्यं विकारि नभोभवेत् ॥३५॥

भाषार्थ—क्रोधादि कर्मों के संयोग होने पर भी वह उत्कृष्ट आत्म ज्योति विकारी नहीं होती है, जैसे विकार करने वाले मेघों से आकाश विकारी नहीं होता है, ऐसा निश्चय आत्मा का स्वरूप है।

तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचि दर्शनम् ।

चारित्र्यं च तदेकं स्यात् तदेकं निर्मलं तपः ॥३६॥

भाषार्थ—शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो ही उत्कृष्ट ज्ञान है, सो ही पवित्र सम्पददर्शन है, सो ही एक निर्मल चारित्र्य है, वही एक निर्मल तप है।

नमस्यञ्च तदेवेकं तदेवेकञ्च मंगलम् ।

उत्तमञ्च तदेवेकं तदेव शरणं सताम् ॥३७॥

भाषार्थ—वही चैतन्य स्वरूप आत्मा नमस्कार करने योग्य है, वही एक मंगल है, वही एक उत्तम पदार्थ है, सज्जनों के लिये वही एक शरण का स्थान है।

तदेवैकं परं तत्त्वं तदेवैकं परं पदम् ।

भव्याराध्यं तदेवैकं तदेवैकं परं महः ॥४४॥

भाषार्थ—चिदानन्द स्वरूप आत्मा है सो ही एक उत्कृष्ट तत्त्व है, सो ही एक परम पद है, सो ही भव्य जीवों के द्वारा आराधने योग्य है, सो ही एक परम ज्योति है।

संसारघोरघर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः ।

यन्त्रधारागृहं शान्तं तदेव हिमशीतलं ॥४७॥

भाषार्थ—ससार रूपी आताप से सदा तप्तायमान प्राणी के लिये वह चिदानन्द स्वरूप आत्मा है, सो ही हिमालय के समान शीतल यन्त्रधारा गृह है अर्थात् फवारे का घर है।

तदेव महती विद्या स्फुरन्मन्त्रस्तदेव हि ।

औषधं तदपि श्रेष्ठं जन्मव्याधिविनाशनं ॥४८॥

भाषार्थ—चिदानन्द स्वरूप आत्मा है, सो ही महान् विद्या है, सो ही प्रकाशमान मन्त्र है। तथा वही ससार रूपी रोग को नाश करने वाली औषधि है।

अहं चैतन्यमेवैकं नान्यत्किमपि जातुचित् ।

सबन्धोऽपि न केनापि दृढपक्षो भवेदृशः ॥५४॥

भाषार्थ—ज्ञानी विचारता है कि मैं एक चैतन्य स्वरूप हूँ, और कोई कदापि नहीं हूँ मेरे किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा ऐसा दृढ निश्चय है।

शरीरादिवह्निचिन्तावक्रसम्पर्कवर्जितं ।

विशुद्धात्मस्थितं चित्तं कुर्वन्नास्ते निरन्तरं ॥५५॥

भाषार्थ—ज्ञानी शरीरादि बाहरी पदार्थों की चिन्ता के सम्बन्ध से रहित होकर शुद्धात्मा में चित्त को स्थिर करता हुआ निरन्तर बिराजता है।

(२१) श्री पद्मनदि मुनि उपासक-संस्कार में कहते हैं—

स्वजनो वा परो दापि नो कश्चित्परमार्थतः ।

केवलं स्वाजितं कर्म जीवेनैकेन भुज्यते ॥४८॥

भावार्थ—इस जीव का साथी न तो कोई स्वजन है, न परजन है। अपने दाये हुए कर्म के फल को यह जीव अकेला ही भोगता है।

शरीरनीरबदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनोः ।

भेदो यदि ततोऽन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥४९॥

भावार्थ—दूध और पानी के समान एक साथ मिले हुए शरीर और आत्मा में ही जब भेद है तब अन्य स्त्री आदि की तो बात ही क्या है, वे तो जुदे हैं ही।

कर्मभ्यः कर्मकार्येभ्यः प्रथग्भूतं चिदात्मकम् ।

आत्मानं भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम् ॥५०॥

भावार्थ—ज्ञानी को उचित है कि वह आत्मा के स्वरूप की ऐसी भावना करे कि वह आठ कर्मों से व आठ कर्म के कार्यों से जुदा है, चैतन्यमयी है, नित्य है, व नित्य आनन्दमयी पद को देने वाला है।

(२२) श्री पद्मनदि मुनि सदबोधचन्द्रोदय में कहते हैं—

कर्मबन्धकलितोऽप्यबन्धनो द्वेषरागमलिनोऽपि निर्मलः ।

देहवानपि च देहवर्जितश्चित्रमेतदखिलं चिदात्मनः ॥५१॥

भावार्थ—यह आत्मा कर्मबन्ध सहित होने पर भी कर्मबन्ध से रहित है, राग-द्वेष से मलीन होने पर भी निर्मल है, देहवान होने पर भी देह रहित है, आत्मा का सर्व महात्म्य आश्चर्यकारी है।

व्याधिनांगमभिमूयते परं तद्गतोऽपि न पुनश्चिदात्मकः ।

उच्छिन्नेन गृहमेव दह्यते वह्निना न गगनं तदाश्रितम् ॥५२॥

भावार्थ—रोगों से शरीर को पीड़ा होती है परन्तु उस शरीर में प्रविष्ट चैतन्य प्रभु को पीड़ा नहीं होती है। जैसे अग्नि की ज्वाला से घर जलता है परन्तु घर के भीतर का आकाश नहीं जलता है। आत्मा आकाश के समान निर्लेप तथा अमूर्तीक है, जल नहीं सकता।

बोधरूपमखिलरूपाधिभिर्बर्जितं किमपि यत्तदेव नः ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥२५॥

भाषार्थ—सर्व रागादि उपाधियों से रहित जो कोई एक ज्ञान स्वरूप है सो ही हमारा है, और कुछ भी परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। मोक्ष का कारण यही एक तत्व है, यही योगियों का निश्चय मत है।

आत्मबोधशुचितीर्थमद्भुतं स्नानमत्रकुरुतोत्तमं बुधाः ।

यत्न यात्यपरतीर्थकोटिभिः क्षालयत्यपि मलंतवन्तरम् ॥२६॥

भाषार्थ—आत्म ज्ञान ही एक पवित्र अद्भुत तीर्थ है, इसी तीर्थ रूपी नदीमें पण्डितजन उत्तम स्नान करो। जो अन्तरंगका कर्ममल करोड़ों नदियों के स्नान से नहीं नाश होता है, उसे यह तीर्थ धो देता है।

(२३) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चयपञ्चाशत् में कहते हैं—

व्याधस्तुदति शरीरं न माममूर्तं विशुद्धबोधमयम् ।

अग्निर्बहति कुटीरं न कुटीरासक्तमाकाशम् ॥२३॥

भाषार्थ—रोग शरीर को पीडा करता है, उससे अमूर्तीक व शुद्ध ज्ञानमयी आत्मा रूप जो मैं हूँ सो मुझे पीडा नहीं होती है। आग कुटी को जलाती है, परन्तु कुटी के भीतर के आकाश को नहीं जला सकती है। आत्मा आकाश के समान अमूर्तीक व निर्मल है।

नेवात्मनो विकारः क्रोधादिः किंतु कर्मसंबन्धात् ।

स्फटिकमणेरिव रक्तञ्चमाश्रितात्पुष्पतो रक्तात् ॥२४॥

भाषार्थ—निश्चय से क्रोध आदि आत्मा के स्वाभाविक विकार नहीं हैं, परन्तु कर्म के उदय से सम्बन्ध से विकार हैं जैसे—स्फटिक मणि के नीचे लाल पुष्प है इससे वह लाल दीखती है। आत्मा तो स्फटिक मणि के समान स्वच्छ ही है।

कुर्यात् कर्म विकल्पं किं मम तेनातिशुद्धरूपस्य ।

मुखसंयोगजविकर्तेन विकारी दर्पणो भवति ॥२६॥

भाषार्थ—कर्मों के उदय में अनेक रागादि विकल्प होते हैं, परन्तु निश्चय से मैं तो परम शुद्ध हूँ, मैं विकारी नहीं होता हूँ, जैसे—विकारी मुख का दृश्य दर्पण में दिलने पर जो दर्पण स्वयं विकारी नहीं होता है।

आस्तां बहिरुपाधिचयस्तनुवचनविकल्पजालमप्यपरं ।
कर्मकृतत्वान्मत्तः कुतो विशुद्धस्य मम किञ्चित् ॥२७॥

भावार्थ—कर्म के उदय से उत्पन्न बाहरी उपाधि की बात तो दूर ही रहे। शरीर, वचन और मन के विकल्पों का समूह भी मुझसे भिन्न है। क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, मेरा शरीरादि कैसे हो सकता है।

कर्म परं तत्कार्यं सुखममुखं वा तदेव परमेव ।

तस्मिन् हर्षविषादो मोही विदधाति खलु नान्यः ॥२८॥

भावार्थ—कर्म भिन्न हैं तथा कर्म के कार्य सुख तथा दुःख भी भिन्न हैं, इनके होने पर मोही हर्ष तथा विषाद करता है, अन्य कोई नहीं करता है।

नयनिक्षेपप्रमित्रिप्रभृद्विकल्पोज्झितं परं शान्तं ।

शुद्धानुभूतिगोचरमहमेकं धाम चिद्रूपं ॥२९॥

भावार्थ—मैं नय, निक्षेप इत्यादि विकल्पों से रहित परम शान्त हूँ, मैं चैतन्य रूप एक तेज हूँ, सो शुद्धात्मा अनुभव से ही अनुभव करने योग्य है।

(२४) श्री शुभचन्द्र आचार्य जानार्णव में कहते हैं :—

महाव्यसनसंकीर्णं दुःखज्वलनदीपिते ।

एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भवमदस्थले ॥१—४॥

भावार्थ—महा आपदाओं से भरे हुए, दुःख रूपी अग्नि से प्रज्वलित और भयानक ऐसे ससार रूपी मस्बल (रेती के जंगल) में यह जीव अकेला ही भ्रमण करता रहता है।

स्वयं स्वकर्मनिर्वृत्तं फलं भोक्तुं शुभाशुभं ।

शरीरान्तरमावले एकः सर्वत्र सर्वथा ॥२—४॥

भावार्थ—इस ससार में यह आत्मा अकेला ही तो अपने कर्मों के अनुसार सुख दुःख रूप फल को भोगता है, और अकेला ही सब गतियों में एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है।

संयोगे विप्रयोगे च संभवे मरणोऽथवा ।

सुखदुःखविधौ वास्य न सखान्योऽस्ति देहिनः ॥४—४॥

भावार्थ—इस प्राणी के सयोग में, वियोग में, जन्म में वा मरण में, सुख तथा दुःख भोगने में कोई भी मित्र साथी नहीं है। अकेला ही भोगना पड़ता है।

अज्ञातस्वस्वरूपोऽयं सुप्तबोधादितोचनः ।

भ्रमत्यविरतं जीव एकाकी विधिवञ्चितः ॥८—४॥

भावार्थ—यह जीव अपने स्वरूप को न जानता हुआ व जानादि सोचन को बन्द किये हुए अपने अज्ञान से कर्मों से ढगाया हुआ एकाकी दीर्घकाल से भ्रमण कर रहा है।

एकः स्वर्गो भवति विबुधः स्त्रीमुखाम्भोजभृङ्गः

एकः श्वाभ्रं पिबति कलिलं छिद्यमानः कृपाणैः ।

एकः क्रोधाद्यनलकलितः कर्म बध्नाति विद्वान्

एक सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्यं भुनक्ति ॥९—४॥

भावार्थ—यह जीव अकेला ही स्वर्ग में जाकर देव होता है, और मन्त्री के मुख कमल में भ्रमरवत् आसक्त हो जाता है, व अकेला ही नर्क में जाकर तलवारों से छिन्न भिन्न किया हुआ नरक के खारे जल को पीता है, व अकेला ही क्रोधादि की अग्नि से जलता हुआ कर्मों को बाँधता है, तथा अकेला ही आप विवेकी होकर जब सर्व कर्मों के आवरण को दूर कर देता है, तब मोक्ष होकर ज्ञान राज्य को भोगता है।

अचिच्चिद्रूपयोरेक्यं बन्धं प्रति न वस्तुतः ।

अनादिश्चानयोः श्लेषः स्वर्णकालिकयोरिव ॥१०—५॥

भावार्थ—चेतन्य स्वरूप आप व शरीरादि जड की एकता बन्ध की अपेक्षा से है। निश्चय से देखा जावे तो चेतन अलग है, जड़ अलग है। इन दोनों का अनादि काल से सम्बन्ध चला आ रहा है, जैसे—स्नान में सुवर्ण और कालिमा का एकपना है, वस्तुतः कालिमा अलग है सुवर्ण अलग है।

ये ये सम्बन्धमायाताः पदार्थाश्चेतनेतराः ।

ते ते सर्वेऽपि सर्वत्र स्वास्वरूपाद्विलक्षणाः ॥११—५॥

भावार्थ—इस जगत में जिन चेतन व अचेतन पदार्थों का सम्बन्ध जीव के साथ हुआ है, वे सब ही सर्वत्र अपने-अपने स्वरूप से भिन्न-भिन्न हैं, आत्मा उन सबसे जुदा है।

मिथ्यात्वप्रतिबद्धदुर्णयपथभ्रान्तेन बाह्यान्तं

भावानुस्वानुप्रतिपद्य जन्मगहने खिन्नं त्वया प्राक् चिरं ।

संप्रव्यस्तसमस्तविभ्रमभवश्चिद्रूपमेकं परम्

स्वस्थं स्वं प्रैविगाह्य सिद्धिबनितावक्त्रंसमालोक्य ॥१२-५॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू इस ससार रूपी गहन वन में मिथ्या दर्शन के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई सर्वथा एकान्त रूप छोटी दृष्टि के मार्ग में भ्रम रूप होता हुआ बाहरी पदार्थों को अपने मान करके सदा दुःखी ही रहा है, परन्तु अब तू सर्व भ्रम को दूर कर दे और अपने ही में ठहर कर उत्कृष्ट चैतन्य रूपी तेज में प्रवेश कर और मुक्ति रूपी स्त्री के मुख को देख ।

अहं न नारको नाम न तिर्यग्नापि मानुषः ।

न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽयं कर्मविक्रमः ॥१२-३१॥

भावार्थ—निश्चय नय से न मैं नारकी हूँ, न तिर्यच हूँ, न मानव हूँ, न देव हूँ, किन्तु सिद्ध स्वरूप हूँ। ये सब नारकी आदि अवस्थाएँ कर्मों के उदय से होती हैं।

साकारं निर्गताकारं निष्क्रियं परमाक्षरम् ।

निर्विकल्पं च निष्कम्पं नित्यमानन्दमन्दिरम् ॥२२-३१॥

विश्वरूपमविज्ञातस्वरूपं सर्वबोदितम् ।

कृतकृत्यं शिवं शान्तं निष्कलं करणच्युतम् ॥२३-३१॥

निःशेषभवसम्भूतक्लेशद्रुमहुताशनम् ।

शुद्धामत्यन्तनिलेपं ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम् ॥२४-३१॥

विशुद्धादर्शसक्रान्तप्रतिबिम्बसमप्रभं ।

ज्योतिर्मयं महावीर्यं परिपूर्णं पुरातनम् ॥२५—३१॥

विशुद्धाष्टगुणोपेतं निर्दुःखं निर्गतामयम् ।

अप्रमेयं परिच्छिन्नं विश्वतस्त्वध्यवस्थितम् ॥२६—३१॥

यदग्राह्यं बहिर्भाविर्ग्राह्यं चान्तर्मुखैः क्षणात् ।

तत्स्वभावात्मकं साक्षात्स्वरूपं परमात्मनः ॥२७—३१॥

भावार्थ—आत्मा का निश्चय नय से स्वरूप परमात्मा के समान है । यह ज्ञानाकार है तथा अभूतिक है, हवन चलन क्रिया रहित है, परम अविनाशी है, निर्विकल्प है, निष्कम्प है, नित्य है, आनन्द का मन्दिर है, ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापी है, अज्ञानी जिसके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, सदा उदय रूप है, हृत्कृत्य है, वल्याण रूप है, शाश्वत है, शरीर रहित है, इन्द्रियों से अतीत है, समस्त ससार के बलेश रूपी बूझों को जलाने के लिये अग्नि के समान है, शुद्ध है, कर्मलेप से रहित है, ज्ञान रूपी राज्य में स्थित है, निर्मल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिम्ब की तरह प्रभावान है, ज्ञान-ज्योतिमय है, महा वीर्यवान है, पूर्ण है, पुरातन है, सम्यक्तादि आठ गुण (सम्यक्त, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्वं, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व) सहित है, उपाधि रहित है, रोगादि रहित है, प्रमाण अगोचर है, ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य है, सर्व तत्वों का निश्चय करने वाला है, जो बाहरी इन्द्रियादि से ग्रहण करने योग्य नहीं है, अन्तरंग भावों से क्षण मात्र में ग्रहण योग्य है, ऐसा स्वभाव इस परमात्म स्वरूप आत्मा का है ।

अवागोचरमव्यक्तमनन्तं शब्दवर्जितं ।

अजं अन्मभ्रमातीतं निर्विकल्पं विचिन्तयेत् ॥३३—३१॥

भावार्थ—आत्मा का स्वरूप वचनगोचर नहीं है, इन्द्रियों से व मन से प्रगट नहीं है, अनन्त है, शब्द रहित है, जन्म रहित है, भव भ्रमण से रहित है, निर्विकल्प है ऐसा विचारे ।

यः स्वमेव समावृत्ते नावृत्ते यः स्वतोऽपरं ।

निर्विकल्पः स विज्ञानी स्वसंवेद्योऽस्मि केवलं ॥२७—३२॥

भावार्थ—ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो अपने को ही ग्रहण करता है तथा जो अपने से पर है उसको नहीं ग्रहण करता है ऐसा मैं आत्मा हूँ, उसमें कोई विकल्प नहीं है, ज्ञानमय है तथा केवल एक अकेला है, और वह अपने से ही अनुभवगम्य है ।

यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परं ज्योतिः सनातनः ।

सोऽहं तस्मात्प्रपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम् ॥३५-३२॥

भाषार्थ—जो विशुद्ध है, प्रसिद्ध आत्मा है, परम ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है, सनातन है सो ही मैं हूँ इसलिये इस अविनाशी आत्मा को मैं अपने में ही देखता हूँ ।

जीर्णं रक्ते घने ध्वस्ते नात्मा जीर्णादिकः पटे ।

एवं वपुषि जीर्णादौ नात्मा जीर्णादिकस्तथा ॥७२-३२॥

भाषार्थ—कपड़े को जीर्ण, लाल, मोटा व नष्ट होते हुए कोई अपने को जीर्ण, लाल, मोटा व नष्ट हुआ नहीं मानता है, वैसे ही शरीर को जीर्ण, लाल, मोटा व नष्ट होता हुआ जानकर आत्मा जीर्ण, लाल, मोटा तथा नष्ट नहीं होता है ।

अन्तर्दृष्ट्वाऽऽत्मनस्तत्त्वं बहिर्दृष्ट्वा ततस्तनुम् ।

उभयोर्भेदनिष्णातो न स्थलत्याऽऽत्मनिश्चये ॥८३-३२॥

भाषार्थ—ज्ञानी आत्मा के तत्त्व को भीतर देखकर व शरीर को बाहर देखकर दोनों के भेद में चतुर होकर आत्मा के स्वरूप के निश्चय में कभी शिथिल नहीं होता है ।

अतीन्द्रियमनिर्देश्यममूर्तं कल्पनाच्युतम् ।

चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥८८-३२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मा को आत्मा ही में आत्मा ही के द्वारा जान कि यह अतीन्द्रिय है, वचनो से कथन योग्य नहीं है, अमूर्तीक है, कल्पना से रहित है, चिदानन्दमयी है ।

निखिलभुवनतत्त्वोद्भासनेकप्रदीपं

निरुपधिमधिरूढं निर्भरानन्दकाष्ठाम् ।

परममुनिमनीषोद्भेदपथान्तभूतं

परिकल्पय विशुद्धं स्वात्मनात्मानमेव ॥१०३-३२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने आत्मा को अपने आत्मा से ही इस

प्रकार शुद्ध अनुभव कर कि यह आत्मा सर्व लोक के यथार्थ स्वरूप को प्रगट करने वाला अद्वितीय प्रदीप है तथा अतिशय सहजानन्द की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुआ है तथा परम मुनि की बुद्धि से प्रगट उत्कृष्टता पर्यन्त जिसका स्वरूप है।

सोऽहं सकलवित्सार्वः सिद्धः साध्यो भवच्युतः ।

परमात्मा परंज्योतिर्विश्वदर्शी निरञ्जनः ॥२८-४०॥

तवासौ निश्चलोऽमूर्तो निष्कलंको जगद्गुरुः ।

चिन्मात्रो विस्फुरत्युच्चैर्ध्यानध्यातृविवर्जितः ॥२९-४०॥

भावार्थ—इस प्रकार अपने को ध्यावे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्व व्यापक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं ही साध्य हूँ, संसार से रहित हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, विश्वदर्शी हूँ, निरञ्जन हूँ, तब अपना स्वरूप ऐसा झलकता है कि यह अमूर्तीक है, निष्कलक है, जगत में श्रेष्ठ है, चैतन्य मात्र है व अतिशय कर के ध्यान ध्याता के विकल्प से रहित है।

(२५) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

नाहं किञ्चिन्न मे किञ्चिद् शुद्धचिद्रूपकं विना ।

तस्मादन्यत्र मे चिन्ता वृथा तत्र लयं भजे ॥१०-४॥

भावार्थ—इस जगत में शुद्ध चैतन्यरूप के सिवाय न तो मैं कुछ हूँ, और न अन्य ही कोई पदार्थ मेरा हूँ, इस लिये शुद्ध चैतन्य रूप को छोड़ कर और कुछ चिन्ता करना बुरा है, इस लिये मैं उसी में लय होता हूँ।

न देहोऽहं न कर्माणि न मनुष्यो द्विजोऽद्विजः ।

नैव स्थूलो कृशो नाहं किंतु चिद्रूपलक्षणः ॥१५-१०॥

भावार्थ—न मैं देह हूँ, न आठ कर्म हूँ, व मनुष्य हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न अज्ञाह्मण हूँ, न मोटा हूँ, न दुबला हूँ, किंतु मैं तो एक चैतन्य स्वरूप लक्षणधारी हूँ।

(२६) पं० बनारसीदासजी नाटकसमयसार में कहते हैं—

सर्वांग ३१

जहां शुद्ध ज्ञान की कला उद्योत दीसे तहां,
 शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र्य को अंश है ।
 ता-कारण ज्ञानी सब जाने ज्ञेय वस्तु मर्म,
 वैराग्य विलास धर्म वाको सरवंस है ॥
 राग द्वेष मोह की दशासों भिन्न रहे याते,
 सर्वथा त्रिकाल कर्म जाल सों विघ्नवंस है ।
 निरुपाधि, आत्म समाधि सैं बिराजे तप्ये,
 कहिये प्रगट पूरण परम हंस है ॥ ८१ ॥

ज्ञान भान भासत प्रमाण ज्ञानवन्त कहे,
 कष्टना निधान अमलान भेरा रूप है ।
 काल सों अतीत कर्म चाल सों अजीत जोग,
 जाल सों अजीत जाकी महिमा अनूप है ॥
 मोह को विलास यह जगत को वास मैं तो,
 जगत सों शून्य पाप पुण्य अन्ध रूप है ।
 पाप किने किये कोन करे करि है सो कोन,
 क्रिया को विचार सुपने की दोर रूप है ॥ ८२ ॥

निरभय निराकुल निगम वेद निरभेद,
 जाके परकाश में जगत माइयतु है ।
 रूप रस गंध फास पुदगल को विलास,
 तासों उदवस जाको जस माइयतु है ॥
 विग्रहसों विरत परिग्रह सों न्यारो सदा,
 जा में जोग निग्रह को चिन्ह पाइयतु है ।
 सो है ज्ञान परमाण चेतन निधान ताहि,
 अविनाशी ईश मानी शीश माइयतु है ॥ १०६ ॥

जैसे निरभेदरूप निहचौ अतीत हुतो,
 तैसे निरभेद अब भेद कोन कहेंगो ।
 दोसे कर्म रहित सहित सुख समाधान,
 पायो निज धान फिर बाहिर न वहेगो ॥
 कबहुँ कदाचि अपनों स्वभाव त्यागि करि,
 राग रस राशि के न पर वस्तु गहेगो ।

जमलान ज्ञान विद्यमान परगट जयो,
 याही जाति आगामी अनंतकाल रहेगो ॥ १०७ ॥
 जबही ते चेतन विभाव सों उलटि आप,
 समै पाय अपनो स्वभाव गहि लीनो है ।
 तबहीते जो जो जेने बोध्य सो सो सब लीनो,
 जो जो त्यागि बोध्य सो सो सब छाड़ि दीनो है ॥
 जेबे को न रही ठोर त्यागबे को नाहि और,
 बाकी कहां उबरयोहु कारब नबीनो है ।
 संग त्यागि अंग त्यागि, वचन तरंग त्यागि,
 मन त्यागि बुद्धि त्यागि आपा सुख कीनो है ॥ १०८ ॥
 करम के चक्र में फिरत जगवासी जीव,
 ह्वै रह्यो बहिर मुख व्यापत विषमता ।
 जप्तर सुमति आई विमल बढ़ाई पाई,
 पुद्गल सों प्रीति टूटी कूटी माया ममता ॥
 सुख नै निवास कीनो अनुभौ अभ्यास लीनो,
 भ्रमभाव छाड़ि दीनो भीनोचित समता ।
 जनादि अनंत अविकल्प अवल ऐसो,
 पद अवलम्बि अवलोकै राम रमता ॥ १०९ ॥
 रूप रसवंत मूरतीक एक पुद्गल,
 रूप बिन और यों अजीव द्रव्य द्विधा है ।
 ध्यार हैं अमूरतीक जीव भी अमूरतीक,
 याही तें अमूरतीक वस्तु ध्यान मुधा है ॥
 और सों न कबहु प्रगट आपा आपही सों,
 ऐसो ायर चेतन स्वभाव सुख सुधा है ।
 चेतन को अनुभौ आराधे जग तेई जीव,
 जिन्ह के असण्ड रस चाखबे की क्षुधा है ॥ ११० ॥
 निद्राबे निहारत स्वभाव जाहि आतमा को,
 आतमीक धरम परम परकासना ।
 अतीत अनागत वरतमान काल जाकी,
 केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना ॥
 सोई जीव संसार अवस्था मांहि करम को,
 करतासों दीखे लिये धरम उपासना ।

यहै महा मोह को पसार यहै मिथ्याचार,
 यहै भी विचार यह व्यवहार वासना ॥४॥
 एह छह । इव्य इन ही को हैं जगत जान,
 ता में पाँच जड़ एक चेतन सुजान है ।
 काहूकी अनंत सत्ता काहू सों न मिसे कोई
 एक एक सत्ता में अनंत गुण गान है ॥
 एक एक सत्ता में अनंत परजाय फिर,
 एक में अनेक इहि भांति परमाण है ।
 यहै स्यादवाद यह संतन की मरयाद,
 यहै सुख पोष यह मोक्ष को निदान है ॥२२॥

संश्लेषा २३

चेतन मंडित अंग अखंडित, शुद्ध पवित्र पदारथ नेरो ।
 राग विरोध विमोह दशा, समझे भ्रम नाटक पुद्गल केरो ॥
 भोग सयोग वियोग व्यथा, अवलोकि बहे यह कर्मजु बेरो ।
 हैं जिह्वाको अनुभौ इह भांति, सदा तिनको परमारथ नेरो ॥१७॥
 ज्यो बलघोत सुनारबी सगति, भूषण नाम बहे सब कोई ।
 कचनता न मिटी तिही हेतु, बहे फिर ओटि के कचन होई ॥
 स्यो यह जीव अजीव सयोग, भयो बहुरूप हुवो नहि दोई ।
 चेतनता न गई कबहुँ तिहि, कारण बह्य कहावत सोई ॥१२॥
 ज्यो नट एक घरे बहु भेष, बला प्रगटे जग कौतुक देखै ।
 आप लखै अपनी करतूति, बहे नट भिन्न विलोकत पेखै ॥
 स्यो घटमें नट चेतन राव, विभाव दशा धरि रूप बिसेखै ।
 खोलि सुदृष्टि लखै अपनो पद, दुन्द विचार दशा नहि सेखै ॥१४॥

संश्लेषा ३१

प्रथम सुदृष्टि सों शरीर रूप कीजे भिन्न,
 तामें और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिये ।
 अष्ट कर्म भाव की उपाधि सोई कीजे भिन्न,
 ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिये ॥
 तामें प्रभु चेतन विराजत अखण्ड रूप,
 बहे श्रुत ज्ञान के प्रमाण ठीक आनिये ।
 बाहि को विचार करि बाही में मगन हूजे,
 बाको पद साधिवे को ऐसी विधि ठानिये ॥१५॥

असह्य अमूरति अरूपी अविनाशी अज,
 निराधार निगम निरंजन निरन्ध है ।
 नाना रूप भेष धरे भेष को न भेष धरे,
 चेतन प्रवेश धरे चैतन्य का खण्ड है ॥
 मोह धरे मोही सो बिराजे तामें तोही सों न,
 मोही सो न तोहीसों न रागी निरबन्ध है ।
 ऐसी चिदानन्द याहि घट में निकट तेरे,
 ताहि तू विचार मन और सब बन्ध है ॥५४॥
 सुद्ध नय निहचै अकेला आप चिदानन्द,
 अपने ही गुण परजाय को गहत है ।
 पूरण विज्ञानचन सो है व्यवहार माहि,
 नव तत्व रूपी पंच द्रव्य में रहत है ॥
 पंच द्रव्य नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखै,
 सम्यक द्रष्टा यह और न गहत है ।
 सम्यक द्रष्टा जोई आत्म सारूप सोई,
 मेरे घट प्रगटा बनारसी कहत है ॥७॥

(२७) पं० ज्ञानतराय ज्ञानतविलास में कहते हैं—

सर्वा ३१

चेतना सारूप जीव ज्ञान दृष्टि में सदीव,
 कुम्भ आन आन जीव त्यों सरीरसों जुदा ।
 तीन लोक माहि सार सास्वतो अखण्डधार,
 भूरतीक कौ निहार नीर कौ बुदबुदा ।
 सुद्ध रूप बुद्ध रूप एक रूप आप रूप,
 आत्मा यही अत्रूप परम जोति कौ उदा ।
 स्वच्छ आपने प्रमानि राग दोष मोह मानि,
 भव्य जीव ताहि जानि छाडि शोक औ मुदा ॥८१॥
 चेतना सहित जीव तिहुँ काल राजत है,
 ग्यान दरसन भाव सदा जास लहिए ।
 रूप रस गन्ध फास पुदगल कौ विलास,
 भूरतीक रूपी विनासीक जड कहिये ॥
 याही अनुसार परदबकौ ममत्त डारि,
 अपनी सुभाव धारि आप माहि रहिए ।

करिए यही इसाज जातै होत आप काज,
राग दोष मोह भाव को समाज दहिए ॥६३॥

सिंहावलोकन

ग्यानी जानी ग्यान में, नमैं बचन मन काय ।
कायम परमारबविषै, विषै-रीति बिसराय ॥
विषै रीति बिसराय, राय चेतना विचारै ।
चारै क्रोध बिसार, सार समता बिसतारै ॥
तारै औरनि आप, आपकी कौन कहानी ।
हानी ममता-बुद्धि, बुद्धि अनुभी तैं ग्यानी ॥६॥

सोहं सोह होत नित, सांस उसास मझार ।
ताकौ अरथ विचारिदौ, तीन लोक में सार ॥
तीन लोक में सार, बार सिबखेत निवासी ।
अष्ट कर्म सौ रहित, सहितगुण अष्टविसासी ॥
जैसी तैसी आप, थाप निहचै तजि सोह ।
अजपा-जाप सभार, सार सुख सोहं सोहं ॥७॥

दरब करम नोकरमतैं, भावकरमतैं भिन्न ।
विकल्प नहीं सुबुद्धकै, सुद्ध चेतनाचिन्न ॥
सुद्ध चेतनाचिन्न, भिन्न नहि उदै भोग में ।
सुख दुख देहमिलाप, आप सुद्धोपयोग में ॥
हीरा पानी माहि, नाहि पानी गुण ह्वै कब ।
आग लगे घर जलै, जलै नहि एक नभ दरब ॥८॥

जो जानै सो जीव है, जो मानै सो जीव ।
जो देखै सो जीव है, जीवै जीव सदीव ॥
जीवै जीव सदीव, पीव अनुभी रस प्रानी ।
आनन्दकन्द सुबन्द, चन्द पूरन सुखदानी ॥
जो जो दीसी दवैं, सर्वं छिनभंगुर सो सो ।
सुख कहि सकैं न कोइ, होइ जाकी जानी जो ॥९॥

सब घट में परमात्मा, सूनी ठौर न कोइ ।
बलिहारी वा घट्ट की, जा घट परगट होइ ॥
जा घट परगट होइ, षोड मिध्यात महामल ।
पंच महाव्रत बार, सार तप तपै ग्यानबल ॥

केवल जोत उदोत, होत सरवम्भ दसा तब ।

देही देवल देव, सेव ठागै सुर नर सब ॥१०॥
छानत चकी जुगलिये, भवनपती पाताल ।

सुगन्धन्ध अहमिग्र सब, अधिकअधिकसुख भाल ॥
अधिकअधिकसुख भाल, काल तिहुँ नन्त गुनाकर ।

एक समै सुख सिद्ध, रिद्ध परमात्म पद घर ॥
सो निहचै तू आप, पापबिन क्यौं न पिछानत ।

दरस ग्यान धिर थाप, आपमें आप सु छानत ॥११॥
(२८) भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास में कहते हैं :—

कवित्त

ज्ञान में है ध्यान में है वचन प्रमाण में है,
अपने सुधान में है ताहि पहचानिरे ।

उपजे न उपजत भूए न मरत जोई,
उपजन मरन 'व्योहार ताहि मानिरे ॥

राव सो न रंक सो है पानी सो न पक सो है,
अति ही अटक सो है ताहि नीके जानिरे ।

आपनो प्रकाश करै अष्ट कर्म नाश करै,
ऐसी जाकी रीति 'भैया' ताहि उर जानिरे ॥१३॥

संगीया ३१

जैसो वीतराग देव कहाँ है स्वरूप सिद्ध,
तैसो ही स्वरूप मेरो या में फेर नाही है ।

अष्ट कर्म भाव की उपाधि मोमें कहुँ नाहि,
अष्ट गुण मेरे सो तो सदा मोहि पाहि है ॥

ज्ञायक स्वभाव मेरो तिहुँ काल मेरे पास,
गुण जे अनन्त तेऊ सदा मोहि माहीं हैं ।

ऐसो है स्वरूप मेरो तिहुँ काल सुख रूप,
ज्ञान दृष्टि देखते न झूजी परछाही हैं ॥ ६ ॥

संगीया २३

केवल रूप महा अति सुन्दर, आपु बिदानन्द शुद्ध विराजै ।
अन्तर दृष्टि खुलै जब ही तब, आपुही में अपनो पद छाजै ॥
सेवक साहिब कोउ नहीं जग, काहे को श्रेय करै किहुँ काजै ।
अन्य सहाय न कोउ तिहारै जु, अन्त चलयो अपनी पद साजै ॥३६॥

ए मन मूढ़ कहा तुम झूले हो, हंस बिसार सने परछाया ।
 या में स्वरूप नहीं कछु तेरो जु; व्याधि की पोट बनाई है काया ॥
 सम्यक् रूप सदा गुण तेरो सु, और बनी सब ही भ्रम माया ।
 देखत रूप अनूप विराजत, सिद्ध समान जिनन्द बताया ॥४७॥
 चेतन जीव निहारहु अन्तर, ए सब हैं परकी जड़ काया ।
 इन्द्र कमान ज्यो मेघ घटामहि, शोभत है पै रहै नहि छाया ॥
 रैन समे सुपनो जिम देखतु, प्रात बहै सब झूठ बताया ।
 स्थों नदिनाब संयोग मिल्यो तुम, चेतहु चित्त में चेतन राया ॥४८॥
 सिद्ध समान चिदानन्द जानिके, बापत है घटके उर बीच ।
 बाके गुण सब बाहि लगावत, और गुणहि सब जानत कीच ॥
 ज्ञान अनन्त विचारत अन्तर, राखत है जिय के उर सीच ।
 ऐसे समकित शुद्ध करतु है, तिनते होवत मोक्ष नगीच ॥४९॥

समीचा ३१

जबै चिदानन्द निज रूप को सम्भार देखे,
 कौन हम कौन कम कहाँ को मिलाप है ।
 राग द्वेष भ्रम ने अनादि के भ्रमाये हमें,
 ताते हम भूल परे लाग्यो पुण्य पाप है ॥
 राग द्वेष भ्रम ये सुभाव तो हमारे नाहि,
 हम तो अनन्त ज्ञान, भान सो प्रताप है ।
 जैसे शिव रेन बसे तैसे ब्रह्म यहाँ लसे,
 तिहूँ काल शुद्ध रूप 'श्रैया' निज आप है ॥ १ ॥
 जीव तो अकेलो है त्रिकाल तीनों लोक मध्य,
 ज्ञान पुंज प्राण जाके चेतना सुभाव है ।
 असख्यात परदेश पूरित प्रमान बन्यो,
 अपने सहज माहि आप ठहराव है ॥
 राग द्वेष मोह तो सुभाव में न याके कहुँ,
 यह तो विभाव पर संगति मिलाप है ।
 आतम सुभाव सौ विभाव सौ अतीत सदा,
 चिदानन्द चेतने को ऐसे में उपाव है ॥१०॥

छप्पै

ऊरध मध अघ लोक, तासु में एक तिहूँ पन ।
 किसिहि न कोउ सहाय, याहि पुनि नाहि दुतिय जन ॥

जो पुरख कृत कर्म भाव, निज आप बन्ध किय ।
 सो सुख सुख द्वय रूप, आय इहि थान उदय दिय ॥
 तिहिमध्य न कोऊ रख सकति, यथा कर्म विलसंततिम ।
 सब जगत जीव जगमें फिरत, ज्ञानवन्त भाषन्त इम ॥१३॥

संक्षेपा ३१

आत्म अनोपम है दीसै राग द्वेष बिना,
 देखो भव्य जीव ! तुम आप में निहारकें ।
 कर्म को न अंश कोऊ भर्म को न वश कोऊ,
 जाकी सुद्धताई मैं न और आप टारकें ॥
 जैसे शिव खेत बसे तैसे ब्रह्म इहाँ लसै,
 इहाँ उहाँ फेर नाहि देखिये विचारकें ।
 जेई गुण सिद्ध माहि तेई गुण ब्रह्म पाहि,
 सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरधारकें ॥ ० ॥

छन्द

त्रिविधि कर्म ते भिन्न, भिन्न पर रूप परसतें ।
 विविधि जगत के चिह्न, लखै निज ज्ञान दरसतें ॥
 बसै आप थल माहि, सिद्ध सम सिद्ध विराजहि ।
 प्रगटहि परम स्वरूप, ताहि उपमा सब छाजहि ॥
 इह विधि अनेक गुण ब्रह्म माहि, चेतनता निर्मल लसै ।
 तस पद त्रिकाल वन्दत भविक, शुद्ध स्वभावहि नित बसै ॥६॥
 ज्ञान उदित गुण उदित, मुदित भई कर्म कषाये ।
 प्रगटत परम स्वरूप, ताहि निज लेत लखायें ॥
 देत परिग्रह त्याग, हेत निहवे निज मानत ।
 जानत सिद्ध समान, ताहि उर अन्तर ठानत ॥
 सो अविनाशी अविचल दरब, सर्व ज्ञेय ज्ञायक परम ।
 निर्मल विशुद्ध सास्वत सुधिर, चिदानन्द चेतन घरम ॥ ८ ॥

संक्षेपा ३१

वर्णमें न ज्ञान नहि ज्ञान रस पचन में,
 फलें में न ज्ञान नही ज्ञान कहूँ गन्ध में ।
 रूप में न ज्ञान नहीं ज्ञान कहूँ ग्रन्थन में,
 शब्द में न ज्ञान नही ज्ञान कर्म बन्ध में ॥
 इनते अतीत कोऊ आत्म स्वभाव लसै,
 तहाँ बसै ज्ञान शुद्ध चेतना के खन्ध में ।

ऐसो बीतराग देव कहाँ है प्रकाश मेघ,
 ज्ञानवन्त पावै ताहि भूढ़ चावै ध्वज में ॥१०॥
 जहाँ तोहि चलबो है साथ तू तहाँ को डूँड़ि,
 इहाँ कहीं लोगन सों रह्यो तू सुभाय रे ।
 संग तेरे कौन चलै देख तू विचार हिये,
 पुत्र कै कलत्र बन धान्य यह काय रे ॥
 जाके काज पाप कर भरत है पिण्ड निज,
 हूँ है को सहाय तेरे नरक जब जाय रे ।
 तहाँ तौ अकेलो तूही पाप पुण्य साथी दोय,
 तामें भलो होय सोई कीजै हंसराय रे ॥ ६ ॥
 बाल देखै रूप जहाँ दौड़ तूही लागै तहाँ,
 सुने जहाँ कान तहाँ तूही सुनै बात है ।
 जीभ रस ग्वाद धरै ताको तू विचार करे,
 नाक सूँघै बास तहाँ तू ही विरमात है ॥
 फस की जु आठ जाति तहाँ कहो कौन भाति,
 जहाँ तहाँ तेरो नाव प्रगट विस्पात है ।
 बाही देह देवल में केवल स्वरूप देव,
 ताकी कर सेव मन कहाँ दौड़े जात है ॥१७॥

छन्द

जो जानहि सो जीव, जीव बिन और न जानै ।
 जो मानहि सो जीव, जीव बिन और न मानै ॥
 जो देखहि सो जीव, जीव बिन और न देखै ।
 जो जीवहि सो जीव, जीव गुण यहै विसेखै ॥
 महिमा निधान अनुसूत युत, गुण अनन्त निर्मल ससै ।
 सो जीव द्रव्य पेखन्त भवि, सिद्ध खेत सहजहि बसै ॥१४॥

छठा अध्याय

सहज सुख साधन ।

यह बताया जा चुका है कि ससार असार दुःखमय है, शरीर अस्थिर व अधिर है, इन्द्रियों के भोगों का सुख अतृप्तिकारी व तृष्णा वर्द्धक है तथा सहज सुख अपने ही आत्मा का स्वभाव है। और यह आत्मा अपनी सत्ता को भिन्न रखता है। आप अकेला ही कर्म के सयोगवश दुःख सुख उठाता हुआ भव-भव में जन्म मरण करता हुआ भ्रमण करता है। यह अपनी करनी का आप ही उत्तरदायित्व रखता है। कोई इसके दुःखों को बँटा नहीं सकता, हर नहीं सकता। तथा इस आत्मा का स्वभाव बिल्कुल सुख ज्ञाता दृष्टा आनन्दमयी तथा परम शान्त और निर्विकार है। सिद्ध भगवान के समान ही हर एक आत्मा का स्वभाव है। अब यह बताना है कि सहज सुख जो अपने ही पास है, अपना गुण है वह अपने को कैसे मिले ? सहज सुख का स्वाद जाना ही हमारी विषय सुख की तृष्णा के रोग को शमन करने का एक मात्र उपाय है।

किसी वस्तु का स्वाद लेने के लिये यह आवश्यक है कि स्वाद को लेने वाला ज्ञानोपयोग उस वस्तु की ओर एकाग्र हो जावे और उस समय दूसरी चिन्ताओं से रहित हो जावे। उस वस्तु की ओर ज्ञान को धरता ही उस वस्तु का स्वाद अनुभव कराने में कारण है। जैसे मिष्ट जल सरोवर में है ऐसा जानते हुए भी मिष्ट जल का स्वाद तब ही आवेगा जब जल को लेकर जिह्वा इन्द्रिय के द्वारा स्पर्श कराया जायगा और मति ज्ञानोपयोग धिर होकर उधर एकाग्र होगा। यदि किसी और काम की तरफ उपयोग आकुलित होगा तो जल को पीते हुए जल का स्वाद नहीं भासेगा। यदि हमारा ध्यान किसी और कार्य में है और कोई खटमल काट रहा है तो हमको वेदना नहीं होगी। जब उपयोग स्पर्श इन्द्रिय के द्वारा उस काटे हुए स्थल पर जाकर रुकेगा तब ही उस वेदना का ज्ञान होगा। उदास चित्त होने पर बढ़िया वस्त्र व रत्नमय आभूषण पहनने पर भी सुख की वेदना नहीं होती; क्योंकि उपयोग उनकी सुन्दरता की ओर उपयुक्त नहीं है। जब उपयोग उन वस्त्र व आभूषणों की तरफ राग सहित लवलीन होगा तब उनके स्पर्श का स्वाद आयगा।

एक शोकाकुल मानव तीव्र धनकी हानिसे पीड़ित है, उसकी प्रियतमा स्त्री उसको प्रेमपूर्वक आलिंगन करती है तो भी शोकातुर का उपयोग स्त्री के स्पर्श में लवलीन न होने से उसको स्त्रीके स्पर्श का स्वाद नहीं आवेगा। कच्हरी जाने की शीघ्रता में बहुत ही सुन्दर व रसीली रसोई भी खाई हुई अपने स्वाद के रस को भान नहीं कराती है क्योंकि उपयोग रसोई के खाने में लवलीन नहीं है किन्तु व्यग्र है। एक वैरागी साधु के गले में बहुत ही सुगन्धित पुष्पों की माला डाल दी जाती है, उस साधु का उपयोग राग सहित उस माला की सुगन्ध लेने में उपयुक्त नहीं होता है इसलिये उस साधु को उस सुगन्ध का सुख वेदित नहीं होता।

एक बड़ी सुन्दर स्त्री का चित्र किसी रोग की पीड़ा से पीड़ित मानव के आँखों के सामने लाया जाता है, वह पीड़ा के अनुभव में लीन है। उस के भीतर रागसहित उस चित्र के देखने का भाव नहीं होता है। अतएव उस सुन्दर चित्र देखने का स्वाद उस व्यग्रचित्त रोगी को नहीं आयगा। एक पतिव्रता स्त्री पति के वियोग से आतुर चिन्तातुर गैठी है, उस के सामने नाना प्रकार के सुरोसे गान किये जाते हैं परन्तु उस का ज्ञानोपयोग रागसहित उनको नहीं सुनता है, उन पर उपयोग नहीं लगता है इस लिये गान सुनने का सुख उस दुःखित अबला के अनुभव में नहीं

आता। इस से सिद्ध है कि इन्द्रिय सुख व दुःख का भान तब ही होता है जब ज्ञानोपयोग की स्थिरता होती है।

एक मजदूर गंगे पेर जेष्ठ की धूप में भार लिये कोसों चला जाता है उस को पग के जलने का दुःख नहीं होता क्योंकि उस का उपयोग पैसा लाभ करने में उलझा है, वह उस पग की पीड़ा सराग भाव से अनुभव नहीं करता है। उसी जेठ मास की धूप में यदि किसी धनिक को ओ बिना जूता पहने व छतरी लगाए कभी नहीं चलता है, दस कदम भी गंगे पेर चलने को बाधित किया जावे तो वह उपयोग को उधर ही लगाता हुआ बहुत दुःख अनुभव करेगा। एक साधु आत्मध्यान में तल्लीन है, शरीर पर डाल, मच्छर काटते है, साधु को किञ्चित् भी कष्ट नहीं होता है क्योंकि उपयोग उस तरफ नहीं आया है। ध्यान हटते ही जैसे ही उपयोग उधर आता है वह काटने की वेदना को अनुभव करता है।

इसी तरह जब सहज सुख आत्मा में है, आत्मा का स्वभाव है तब उस के लाभ का यही साधन है कि हम अपना उपयोग सर्व ओर से खींच कर एक अपने आत्मा ही पर लगावें। आत्मा के स्वभाव के ज्ञान में थिरता से जमें। जिस समय उपयोग सर्व अपने आत्मा से भिन्न द्रव्य तथा भावों से हट कर अपने आत्मा के ही शुद्ध गुणों में रमण करेगा तब ही सहज सुख का स्वाद आएगा।

इस लिये आवश्यक है कि सहज सुख जिसमें है उस आत्मा को भले प्रकार पहचाना जावे। यह विश्वास लाया जावे कि आत्मा है और उस का स्वभाव इस तरह का है और उसी विश्वासयुक्त आत्मा के ज्ञान में उपयोग को स्थिर किया जावे। इसी को रत्नत्रय मार्ग कहते हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य की एकता को रत्नत्रय मार्ग कहते हैं। यही सहज सुख का साधन है।

आत्मा का स्वभाव शुद्ध सिद्ध समान ज्ञानानन्द वीतरागमय है। यहूद्व श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। इसी दृढ़ श्रद्धासहित आत्मा के स्वभाव का ज्ञान सम्यग्ज्ञान है तथा इसी श्रद्धा सहित ज्ञान में थिर होना सम्यक्चारित्र्य है। ये तीनों भी आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा ही हैं। जैसे श्री महावीरस्वामी का श्रद्धान व महावीरस्वामी का ज्ञान व महावीरस्वामी

का ध्यान महावीरस्वामीसे भिन्न नहीं है, तीनोंका लक्ष्यबिन्दु एक महावीर स्वामी है। सुवर्ण का अद्भुत, सुवर्ण का ज्ञान व सुवर्ण का ध्यान सुवर्ण से भिन्न नहीं है, सुवर्ण ही है। अतएव आत्मा ही स्वयं अपने लिये आप ही सहज सुख का साधन है। अर्थात् आत्मा आप ही अपने ध्यान से सहज सुख को पा लेता है। इसलिये आत्मा का ध्यान या आत्मा का अनुभव ही सहज सुख का साधन है।

यह ज्ञानोपयोग पाँच इन्द्रियों के विषयों में या मन के विचारों में उसका रहता है। इसी को इन से हटा कर जब आत्मस्थ किया जाता है तब ही आत्मा का ध्यान हो जाता है। जैसे एक मानव किसी ऐसे घर में बैठा है जिस के छः दिशाओं में छः खिड़कियाँ हैं। वह इन खिड़कियों के द्वारा सदा ही बाहर देखा करता है। एक खिड़की को छोड़ कर दूसरी में, उस को छोड़ कर तीसरी में, उस को छोड़ कर चौथी में, उस को छोड़ कर पाँचवीं में, उस को छोड़ कर छठी में, फिर किसी में फिर किसी में, इस तरह इन खिड़कियों के द्वारा बाहर ही देखा करता है, कभी भी खिड़कियों से देखना बन्द कर के अपने घर को नहीं देखता है। यदि वह खिड़कियों से देखना बन्द करदे, भीतर देखे तो उसे अपने घर का दर्शन हो जावे। पाँच इन्द्रिय और मन ये छः खिड़कियाँ हैं, इन से हम बाहर २ देखा करते हैं। रातदिन इन ही के विषयों में उपयोग को रमाते हैं। इसी से हमें अपने आत्मा का दर्शन नहीं होता है। यदि एक क्षणभर के लिये भी इन से उपयोग हटालें और भीतर देखें तो हमें अपने आत्मा का दर्शन हो सकता है।

जिस का हम को ध्यान करना है वह आप ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उपयोग जब आत्मा के सिवाय जो जो अन्य पदार्थ हैं, भाव हैं या पर्याय हैं उन से हटेगा तब ही आत्मा का अनुभव हो जायगा। सच्चा ज्ञान व सच्चा गैराध्य ही आत्मध्यान का साधक है।

सच्चा ज्ञान तो यह है कि यह आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, विभाव से अशुद्ध है। सच्चा गैराध्य यह है कि मेरे आत्मा का हितकारी आत्मा के सिवाय कोई और पदार्थ नहीं है। आत्माही में आत्मा की अद्वैत अमिट ध्रुव सम्पत्ति है। इसे किसी और वस्तु से राग करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आत्मा का ज्ञान दो अपेक्षाओं से करना चाहिये—एक

निश्चयनय, दूसरा व्यवहारनय । जिस दृष्टि से पदार्थ का मूल शुद्ध स्वभाव देखने में आता है । उस दृष्टि, अपेक्षा, नय (point of view) को निश्चयनय कहते हैं । जिस दृष्टि से पदार्थ का भेदरूप स्वरूप व अशुद्ध स्वभाव देखने में आता है उस दृष्टि, अपेक्षा, नय को व्यवहार नय कहते हैं । अशुद्ध वस्तु को शुद्ध करने का उपाय यही है, जब उसको निश्चय नय तथा व्यवहार नय दोनों से जाना जावे ।

हमारे सामने एक मैला कपड़ा है । जब तक इसको निश्चय नय तथा व्यवहार नय दोनों से न जाना जायगा तब तक इसको साफ करने का उपाय नहीं बन सकेगा । निश्चय नय से कपड़ा स्वभाव से सफेद रई का बना हुआ है इसलिये सफेद स्वच्छ है । अर्थात् निश्चय नय से देखते हुए वही मैला कपड़ा सफेद स्वच्छ दिखता है क्योंकि कपड़ा तो उजला ही है, मैल तो ऊपर से चढ़ा हुआ धूआ है, या चढ़ी हुई रज है, या चढ़ा हुआ पसीना है, कपड़े का स्वभाव अलग है, मैल का स्वभाव अलग है, मैल है सो कपड़ा नहीं, कपड़ा है सो मैल नहीं इसलिये असल में मूल में स्वभाव में कपड़ा सफेद स्वच्छ है ऐसा ही कपड़े को देखना निश्चय नय का काम है । व्यवहार नय से कपड़ा मैला है क्योंकि मैल ने स्वच्छता को ढक दिया है । कपड़ा मैला दिखता है । मैल के संयोग से मलीनता कपड़े में हो रही है । कपड़े की वर्तमान अवस्था विभाव रूप है, अशुद्ध है । दोनों ही दृष्टियों से दो मिश्र बातों को देखना ठीक है, निश्चय नय से कपड़ा स्वच्छ है, यह स्वभाव की दृष्टि भी ठीक है । व्यवहार नय से कपड़ा मलीन है, यह विभाव की दृष्टि भी ठीक है । यदि कोई एक ही दृष्टि को माने दूसरी दृष्टि को सर्वथा न माने तो ज्ञान उस मैले कपड़े का ठीक न होगा । और कभी भी कपड़ा साफ नहीं किया जा सकेगा ।

यदि कोई निश्चय नय का पक्ष पकड़ कर यह ही माने कि यह कपड़ा स्वच्छ ही है, उजला ही है, यह मैला है ही नहीं तो ऐसा मानने वाला कभी कपड़े को साफ करने का उद्यम न करेगा । इसी तरह यदि कोई व्यवहारनय का पक्ष पकड़ कर यह ही माने कि यह कपड़ा मैला ही है, मैला ही रहना इसका स्वभाव है, तो ऐसा मानने वाला भी कभी कपड़े को स्वच्छ न करेगा । दोनों में से एक दृष्टि से देखने वाला कभी भी कपड़े को साफ नहीं कर सकता । जो कोई दोनों दृष्टियों से कपड़े को

देखेगा कि यह कपड़ा स्वभाव से तो स्वच्छ है परन्तु वर्तमान में इसकी स्वच्छता को मील ने ढक दिया है, मील कपड़ा नहीं, कपड़ा मील नहीं, दोनों असंग-असंग स्वभाव वाले हैं तब अवश्य मील को किसी मसासे से धोया जा सकता है, ऐसा यथार्थ ज्ञान एक बुद्धिमान को होगा और वह कपड़े को अवश्य स्वच्छ कर डालेगा। इसी तरह यह आत्मा दोनों नयों से जानने योग्य है। निश्चय नय से यह बिल्कुल निराला, अकेला, सिद्ध समान शुद्ध है, ज्ञाता है, दृष्टा है, निर्विकार है, वीतराग है, अमूर्तीक है, परमानन्दमय है, इसमें कोई मलीनता व अशुद्धता नहीं है। न इसके आठों कर्मों का बन्धन है, न रागद्वेष, क्रोधादि भाव कर्म हैं, न शरीरादि नोकर्म हैं। न इसके पास मन है, न बचन है, न काय है। यह एकाकी स्वतन्त्र परम शुद्ध स्फटिक मणि के समान है। यही इस आत्म-द्रव्य का निज स्वभाव है, मूल स्वभाव है, निजतत्त्व है।

व्यवहारनय से यह अपना आत्मा कर्मबन्ध सहित है, पाप पुण्य को रखता है, सुख दुःख को भोगता है। क्रोधादि भावों में परिणमता है, इन्द्रियो से व मन से बहुत धोखा जानता है। यह बहुत सी बातों का अज्ञानी है। वर्तमान में पुद्गल के सयोग से जो इसकी अशुद्ध सासारिक अवस्था हो रही है इस बात का ज्ञान व्यवहार नय या पर्याय दृष्टि द्वारा देखने से होता है। दोनों ही बातें अपनी-अपनी अपेक्षा से सत्यार्थ हैं।

स्वभाव आत्मा का शुद्ध है, विभाव अशुद्ध है। यदि निश्चय नय का पक्ष ही ग्रहण करके सर्वथा ही आत्मा को शुद्ध मान ले तो कभी आत्मा को शुद्ध करने का यत्न नहीं हो सकेगा और जो व्यवहार नय का पक्ष ही ग्रहण करके सर्वथा ही आत्मा अशुद्ध ही मान ले तो भी शुद्ध करने का यत्न नहीं हो सकेगा। यत्न तब हो हो सकेगा जब निश्चय नय से स्वभाव में शुद्ध होने पर भी व्यवहार नय से विभाव में हो रहा है इस लिये अशुद्ध है। यह अशुद्धता पुद्गल के सयोग से है। इसलिये इस सयोग को हटाया जा सकता है, ऐसा भाव जब होगा तब ही आत्मा के शुद्ध करने का प्रयत्न हो सकेगा। यही आत्मा का सच्चा ज्ञान है। सच्चा वैराग्य यह है कि आत्मा का स्वभाव में रहना ही आत्मा की सुन्दरता है। यदि यह स्वभाव में हो, इसे किसी बात के जानने देखने की चिन्ता न हो, कोई क्रोध, मान, माया, लोभ का क्लेश न हो, कोई तृष्णा न हो,

कोई दुःख न हो, कोई विकार न हो, कोई जन्म मरण न हो, सदा ही अपने स्वाभाविक सहज सुख का अनुभव हो। कर्म का संयोग तथा शरीर का सम्बन्ध इसके गुणों का घातक है, इसकी सुन्दरता को बिगाड़ने वाला है, इसे आकुलित, खेदित, शोकित रखने वाला है।

अतएव मुझे किसी भी परमाणु मात्र पुद्गल से प्रयोजन नहीं है, न पुष्प से न पापसे, न सासारिक क्षणिक सुख से, न दुःख से, न इन्द्र अहमिन्द्र पद से, न चक्रवर्ती विद्याधर नरेन्द्र पद से। कोई भी संसार की अवस्था मेरे लिये हितकारी नहीं है। ऐसा सच्चा वैराग्य हो कि संसार मात्र बिरस दीखे। सर्व ही कर्म का संयोग त्यागने योग्य पर दीखे, सिवाय निज स्वभाव के और सब को अकार्यकारी स्वभाव विकारक जान कर सबसे मोह रागद्वेष छोड़ देना यही सच्चा वैराग्य है। सच्चे ज्ञान व सच्चे वैराग्य के साथ आत्म ध्यान करना ही रत्नत्रय धर्म है या सहज सुख का साधन है।

जैसे मलीन कपड़े को स्वच्छ करने के लिये कपड़ा स्वच्छ है, मील के संयोग से मीला है इस सच्चे ज्ञान को तथा कपड़े के स्वभाव को ढकने वाले मील को कोई जरूरत नहीं है, यह कपड़े के लिए अहितकारी है, ऐसे सच्चे वैराग्य की जरूरत है, और साथ-साथ इस सच्चे ज्ञान व वैराग्य को लिए हुए कपड़े पर ध्यान लगाने की जरूरत है, तब कपड़ा स्वच्छ होगा वैसे ही ज्ञान वैराग्य के साथ आत्मा के ध्यान से आत्मा शुद्ध होगा।

यदि कोई कपड़े को स्वच्छ करने की इच्छा रखता हुआ कपड़े पर मसाला रखके इधर उधर ध्यान रखे, कपड़े पर ध्यान न रखे व एकचित्त हो कपड़े पर बलपूर्वक रगड़ न लगावे तो कभी भी कपड़े का मील न कटेगा और वह कपड़ा कभी भी स्वच्छ न होगा। इसी तरह कोई सच्चे ज्ञान वैराग्य सहित होकर व्यवहार चारित्र्य का मसाला लेकर यदि आत्मा को शुद्ध करना चाहे, जप तप करे, सयम पाले परन्तु उपयोग को एकाग्र न करे, आत्मा में ध्यान न लगावे, आत्मानुभव न करे तो कदापि आत्मा शुद्ध न होगा।

आत्मा के शुद्ध करने का व सहज सुख के पाने का एक मात्र उपाय आत्मध्यान है। जो उपाय सहज सुख पाने का है वही उपाय आत्मा के

मेल काटने का है। आत्मा के कर्म मेल का संयोग रागद्वेष मोह भावों से होता है। तब कर्म मेल का कटना-दूर होना वीतराग भावों से होता है। जब आत्मध्यान किया जाता है, सच्चे ज्ञान व सच्चे वैराग्य के साथ शुद्ध आत्मा के स्वभाव में एक तान हुआ जाता है तब वीतरागता का अंश बढ़ता जाता है। यही ध्यान की अग्नि है जो कर्म ईंधन को जलाती है।

जिस आत्मध्यान से सहज सुख का स्वाद आता है उसी आत्म ध्यान से आत्मा का कर्म मेल कटता है। तथा इसी आत्मध्यान से आत्मा का बल अधिक अधिक प्रगट होता है। अंतराय कर्म का मेल जिसना-जितना कटता है उतना आत्मबल (*good force*) बढ़ता जाता है। आत्मध्यान के भीतर एक गुण और प्रगट हो जाता है, वह है धैर्य (*firmness*)। धैर्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि अचानक सफटों के व आपत्तियों के आने पर वह आकुलित नहीं होता है, कर्मों का उदय मानकर सखीबी रहता है, तथा आत्मा को अविनाशी व अजर अमर मानता हुआ वह सासारिक आपत्तियों से आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं समझता है। बड़े बड़े उपसर्ग आने पर भी वह मेरु पर्वत के समान अचल रहता है।

जैसे मिश्री का कण एक क्षण मात्र जिह्वा पर रहे तो भी वह उतनी देर ही मिष्ट स्वाद देता है, वैसे आत्मा का ध्यान यदि बहुत ही अल्प समय तक रहे तो भी वह सहज सुख का स्वाद देता है। एक मिनट के साठ सेकण्ड होते हैं, एक सेकण्ड के भी सौ भाग करो। इस सौवें भाग भी यदि उपयोग आत्मस्थ हो जावे तो भी सहज सुख अनुभव में आएगा। अतएव आत्मध्यान के अभ्यासी को समता भाव के साथ जितनी देर तक लगातार ध्यान लग सके, आकुलता न हो, उतनी देर ही आत्म ध्यान करके संतोष मानना चाहिये। अधिक समय तक आत्म स्थिरता करने की चिन्ता व घबड़ाहट नहीं लानी चाहिये। बड़े बड़े शक्तिशाली व बड़े बड़े वीर वैराग्यवान पुरुष भी आत्मा का ध्यान लगातार दो घड़ी के भीतर ही भीतर कर सकते हैं। दो घड़ी अड़तासीस (४८) मिनट की होती है।

एक बात और याद रखनी चाहिये कि आत्म ध्यान पैदा करने की माता आत्मा के शुद्ध व्यक्त की भावना है। भावना बहुत देर तक की

जा सकती है। भावना करते करते यकायक ध्यान पैदा होता है जो कम या अधिक देरतक बिलकुल एकाग्र रहता है। ध्यान के समय मन, वचन, काय तीनों के व्यापार बन्द हो जाते हैं, चिन्तन नहीं होता है। आत्मा के स्वरूप में उसी तरह रमणभाव हो जाता है जैसे किसी सुन्दर रूप के देखने में उपयोग एकाग्र हो जाता है। उस समय ध्याता को यह विचार भी नहीं होता है कि मैं ध्यान करता हूँ या आत्मा को ध्याता हूँ। वह दशा एक ऐसी है जिस का वर्णन नहीं हो सकता है। उस दशा को अद्वैत भाव कहते हैं। वहाँ एक आत्मा का ही स्वाद विकल्प व विचार रहित होता है। इस स्वानुभवरूप आत्म-ध्यान को पैदा करने वाली आत्मा की भावना है। जैसे दूध को विलोते २ मक्खन निकलता है वैसे आत्मा की भावना करते-करते आत्म-ध्यान या आत्मानुभव हो जाता है।

सच्चे ज्ञान के लिये यह कहा जा चुका है कि हमें आत्मा को निश्चय नय तथा व्यवहार नय दोनों से जानना चाहिये। इन दोनों दृष्टियों में से आत्मा की भावना करने के लिये निश्चय दृष्टि को ग्रहण कर लेना चाहिये, व्यवहार दृष्टि के विषय को धारणा में रखना चाहिये, भावना के सामने न लाना चाहिए। जिस स्थान पर पहुँचना है उस स्थान पर ले जाने वाले मार्ग पर चलने से ही हम उस स्थान पर पहुँच सकते हैं। हमें शुद्धात्मा का अनुभव प्राप्त करना है, अतएव शुद्धात्मा के स्वरूप की ही भावना करनी चाहिये।

निश्चयनय ही आत्मा को शुद्ध बताती है, दिखाती है। इसलिये मैं शुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, जायक हूँ, परमानन्दमय हूँ, परमात्मा रूप हूँ, यही भावना बार बार करना ही आत्मानुभव को जागृत करने वाली है। जब आत्मानुभव हो जाता है तब भावना बन्द हो जाती है। तब अद्वैतभाव, निर्विकल्प भाव, स्वात्मरमण भाव, एकाग्र भाव ही रहता है। जब तक स्वात्मानुभव रहता है, तब तक न निश्चय नय का पक्ष या विचार है, न व्यवहार नय का पक्ष या विचार है। आत्मानुभव नयों से बाहर, विकल्पों से बाहर, अनिर्वचनीय, अचिंतनीय एक परमानन्दमयी अमृत का समुद्र है। इसी समुद्र में स्नान करते हुए डुबकी लगाना आत्म ध्यान है।

आत्मानुभव या आत्म-ध्यान ही निश्चय रत्नत्रय है या निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसके बाहरी साधनों में व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्ष मार्ग उपयोगी है जिसका वर्णन आगे किया जायगा। यहाँ पर आत्म ध्यान करने के कुछ जरूरी निमित्त कारणों को बता देना उचित होगा। ध्यान करने वाले में हठ व पक्का अट्टान आत्मा का निश्चय नय तथा व्यवहार नय से होना चाहिये तथा उसके मन में सच्चा ज्ञान व सच्चा वैराग्य होना चाहिये, ऐसा ध्याता आत्म रसिक होता है, आनन्दामृत पीने का प्रेमी होता है। जैसे कोई के घर में बड़ा ही मिष्ट रस हो वह पुनः पुनः उसे पीकर स्वाद को लेकर सुख भोगता है वैसे ही आत्मरसिक बार बार जितना ही अधिक हो सके आत्म-ध्यान करके आत्मा के आनन्दामृत का स्वाद लेता है।

इस घोर आपत्तिमय ससार के भीतर रहता हुआ वह एक आत्मानन्द का ही प्रेमी हो जाता है। अतएव जिन निमित्तों से ध्यान हो सकता है उन निमित्तों को अवश्य मिलाता है। ध्यान करने वाले को समय, स्थान, मनशुद्धि, वचनशुद्धि, वायशुद्धि, आसन बैठने का व आसन लगाने का योग्य उपाय करना चाहिए तथा उम विधि का सेवन करना चाहिये जिससे ध्यान हो सके।

(१) ध्यान—करने का समय अत्यन्त प्रातःकाल सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्योदय के पश्चात् तक छः घड़ी, चार घड़ी, या दो घड़ी है। यह उत्तम, मध्यम, जघन्य है। अभ्यास करने वाला जितना भी समय दे सके उतना ही ठीक है। यदि दो घड़ी करना हो तो १ घड़ी सूर्योदय के पहले से लेकर एक घड़ी पीछे तक करे इसी तरह मध्यम व उत्तम में करे। दोपहर को व साँझ को भी इसी तरह तीन काल हैं। मध्य रात्रि को भी ध्यान इसी तरह किया जा सकता है। इसके सिवाय जिस समय मन लगे उसी समय ध्यान किया जा सकता है। सब से श्रेष्ठ समय प्रातः काल का है। तब समय बिल्कुल शान्त रहता है, वातावरण शीतल व सुहावना होता है।

(२) स्थान—ध्यान के लिये स्थान पवित्र व शान्त व क्षोभ रहित होना चाहिये, जहाँ पर स्त्रियों का व बच्चों का शब्द न आवे, पुरुषों की

बातें भी न सुनाई दे। हवा अनुकूल हो। न बहुत शीत हो न बहुत उष्णता हो। जितना एकान्त होगा उतना ध्यान अधिक अच्छा हो सकेगा। पर्वत का शिखर, पर्वत की गुफा, वन, उपवन, नदी व समुद्र तट, नगर बाहर उद्यान या नक्षिवा, श्री जिन मन्दिर का एकान्त स्थान, धर्मशाला का या उपाश्रय का एकान्त स्थान, व अपने घर का ही एकान्त स्थान जहाँ निराकुलता रहे ऐसा स्थान ध्यान के लिये खोज लेना चाहिये।

(३) मन की शुद्धि—जितनी देर ध्यान करना हो उतनी देर और सब कामों से निश्चिन्त हो जावे। यदि कोई काम दूसरों की देखभाल, रक्षा या प्रबन्ध का हो तो दूसरे के सुपुर्द करदे, अपने ऊपर कोई चिन्ता न रहे। निश्चिन्त हुए बिना ध्यान में मन न लगेगा। जहाँ भय का कारण हो वहाँ न बैठे अथवा भय का कारण सम्भावित हो तो किसी भी अन्य मानव को अपने साथ में रखे जिससे वह रक्षा रखे। ध्याता के मन में आकुलता न होनी चाहिये। मन से शोक, विषाद आदि दूर कर उतनी देर के लिये मन का ममत्व सबसे छोड़कर ध्यान करने बैठे।

(४) वचन शुद्धि—ध्यान में जितनी देर लगानी हो उतनी देर मौन रहे व ध्यान के सहकारी मन्त्रों को पढ़े या पाठ पढ़े परन्तु और किसी से बातचीत न करे।

(५) काय शुद्धि—शरीर में बहुत भूख न हो, बहुत भरा न हो, दर्द न हो, मलमूत्र की बाधा न हो। शरीर भीतर से स्वस्थ हो, बाहर से भी पवित्र हो। शरीर पर जितना कम वस्त्र हो उतना ठीक है। वस्त्र रहित भी ध्यान किया जा सकता है। जिस तरह ड्रास मच्छरादि को बाधा को होते हुए घिरता रहे वैसे उपाय करना चाहिये। सरदी की बाधा नहीं सह सके तो अधिक वस्त्र ओढ़ ले। शरीर भीतर व बाहर से निराकुल हो। शरीर के कारण से कोई बाधा मन में न आवे ऐसा शरीर को रखे।

(६) आसन बैठने का—ध्यान के लिये कोई घास का आसन या चटाई या पाटा या शिला नियत करले। यदि कुछ न मिल सके तो पवित्र भूमि पर भी ध्यान किया जा सकता है।

(७) आसन लगाना—ध्यान करते हुए पद्मासन, अर्द्ध पद्मासन या

वायोत्सर्ग ये तीन आसन सुगम हैं तथा बड़े उपयोगी हैं। आसन जगाने से शरीर थिर रहता है। शरीर की थिरता से श्वासोच्छ्वास सम तरह से चलता है व मन निश्चल रह सकता है। दोनों पग जाँघों पर रखे, दोनों हथेली एक को दूसरे पर रखे, सीधा मस्तक सीधी छाती करके इस तरह बैठे कि दृष्टि नाक पर मालूम होती हो। यह पद्मासन है। एक जाँघ के नीचे एक पग ऊपर रखके पद्मासन की तरह बैठने को अर्ध पद्मासन कहते हैं। सीधे खड़े हो दोनों पग आगे की तरफ चार अंगुल की दूरी पर रखकर दोनों हाथ लटका कर ध्यानमग्न रहना कायोत्सर्ग है। जिस आसन से ध्यान जमे उसी आसन से बैठा जा सकता है। ध्यान के वीरासन, मयूरासन आदि बहुत से आसन हैं।

(८) ध्यान की विधि—बहुत सीधी विधि यह है कि अपने शरीर के भीतर व्याप्त आत्मा को शुद्ध जल की तरह निर्मल भरा हुआ विचार करे और मन को उसी जल समान आत्मा में डुबाये रखे, जब हटे तब अहं, सोह, सिद्ध, अहन्त सिद्ध, ॐ आदि मन्त्र पढ़ने लगे फिर उसी में डुबाये। इसी तरह बार-बार करे। कभी-कभी आत्मा का स्वभाव विचार ले कि यह आत्मा परम शुद्ध ज्ञानानन्दमयी है।

(२) दूसरी विधि यह है कि अपने आत्मा को शरीर प्रमाण आकार धारी स्फटिक मणि की मूर्ति समान विचार करके उसी के दर्शन में लय हो जावे। जब मन हटे तब मन्त्र पढ़ता रहे, कभी-कभी आत्मा का स्वभाव विचारता रहे।

(३) तीसरी विधि यह है कि पिष्टस्थ ध्यान करे। इसकी पाँच धारणाओं का क्रमशः अभ्यास करके आत्मा के ध्यान पर पहुँच जावे। पाँच धारणाओं का स्वरूप यह है :—

(क) पार्थिवी धारणा—इस मध्यलोक को सफेद निर्मल क्षीर समुद्र मग्न चिन्तवन करे। उसके मध्यमें ताए हुए सुवर्णके रंग का १००० पत्रों का वमल एक लाख योजन का चौड़ा जम्बू द्वीप के समान विचारे। इसके मध्य में कर्णिका को सुमेरु पर्वत के समान पीत वर्ण का सोचे। इस पर्वत के ऊपर सफेद रंग का ऊँचा सिंहासन विचारे। फिर ध्यान करे कि मैं इस सिंहासन पर पद्मासन बैठा हूँ। प्रयोजन यह है कि मैं सर्व कर्म मल

को अलाकर आत्मा को शुद्ध करें। इतना चिन्तन पार्थिवी धारणा है।

(ख) आग्नेयी धारणा—उसी सिंहासन पर बैठा हुआ यह सोचे कि नाभि मण्डल के भीतर एक सोलह पत्रों का निमल सफेद खिला हुआ कमल ऊपर की ओर मुख किये हुए है। उसके सोलह पत्रों पर सोलह अक्षर पीत रंग के लिखे विचारे।

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ ञ अः। उस कमल के तीक्ष्णकर्णिका में चमकता हुआ हं अक्षर विचारे। फिर इस नाभि कमल के ऊपर हृदय में एक अधोमुख ओघा आठ पत्रों का कमल विचारे जिसके पत्रों पर जानावरण आदि आठ कर्मों को स्थापित करे। फिर यह सोचे कि नाभि कमल के मध्य में जो हं मन्त्र है उसकी रेफ से धुआ निकला, फिर अग्नि का फुलिगा उठा, फिर लौ उठी और बढ़कर हृदय के कमल को जलाने लगी। वही अग्नि की शिखा मस्तक पर आ गई और चारों तरफ शरीर के उसकी रेखा फैलकर त्रिकोण में बन गई। तीनों रेखाओं को र र अग्निमय अक्षरों से व्याप्त देखे तथा तीनो कोनों के बाहर हर एक में एक एक साथिया अग्निमय विचारे। भीतर तीनों कोनों पर अं रं अग्निमय विचारे। तब यह ध्याता रहे कि बाहर का अग्निमंडल धूम रहित शरीर को जला रहा है व भीतर की अग्नि शिखा आठ कर्मों को जला रही है। जलाते जलाते सर्व राख हो गई तब अग्नि शांत हो गई। इतना ध्यान करना सो आग्नेयी धारणा है।

(ग) वायुतो धारणा—वही ध्याता वही बैठा हुआ सोचे कि तीव्र पवन चल रही है जो मेघों को उड़ा रही है, समुद्र को क्षोभित कर रही है, दशो दिशाओं में फैल रही है, यही पवन मेरे आत्मा के ऊपर पड़ी हुई शरीर व कर्म के रज को उड़ा रही है। ऐसा ध्यान करना पवन धारणा है।

(घ) आकाशी धारणा—वही ध्याता सोचे कि बड़ी काली काली मेघों की घटाएँ आ गईं। उन से मोती के समान जल गिरने लगा तथा अर्धचन्द्राकार जल का मंडल आकाश में बन गया, उससे अपने आत्मा पर जल पड़ता हुआ विचारे कि यह जल बची हुई रज को धो रहा है। ऐसा सोचना जल धारणा है।

(४) तत्त्वरूपवती धारणा—फिर वही ध्यानी सोचे कि मेरा आत्मा सर्व कर्मों से रहित व शरीर रहित पुरुषाकार सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है। ऐसे शुद्ध आत्मा में तन्मय हो जावे। यह तत्त्वरूपवती धारणा है।

(५) चौथी विधि यह है कि पदों के द्वारा पदस्व ध्यान किया जावे। उस के अनेक उपाय हैं। कुछ यहां दिये जाते हैं कि ईं मंत्रराज को चमकता हुआ नाशाग्र पर या भीहों के मध्य पर स्थापित करके चित्त को रोके। कभी मन हटे तो मंत्र कहे व अर्हंत सिद्ध का स्वरूप विचार जावे।

(ख) ॐ प्रणव मंत्र को हृदयकमल के मध्य में चमकता हुआ विचारे चारों तरफ १६ सोलह स्वर व कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, व य र ल व श ष स ह इन सब व्यंजनो से बेधित विचारे। कर्णिका में १६ स्वर विचार ले व आठ पत्तों पर शेष अक्षरों को बांट ले और ध्यान करे। कभी कभी ॐ को उच्चारण करे, कभी पाँच परमेश्वरों के गुण विचारे।

(ग) नाभिस्थान में या हृदय स्थान में सफेद रंग का चमकता हुआ आठ पत्रों का कमल विचारे मध्य कर्णिका में सात अक्षर का “णमो अरहताण” लिखा विचारे—चार दिशाओं के चार पत्रों पर क्रम से “णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोएसब्बसाहूण” इन चार मंत्र पदों को लिखे, चार विदिशाओं के चार पत्रों पर ‘सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्र्याय नमः, सम्यक् तपसे नमः’ इन चार मंत्रों को स्थापित करे, फिर क्रमसे एक एक पद पर मन को रोक कर कभी कभी पद बोल कर कभी अरहंत आदि का स्वरूप विचार कर ध्यान करे।

(घ) मुख में सफेद रंग का एक कमल आठ पत्रों का सोचे। उन आठों पत्रों पर क्रम से आठ अक्षरों को स्थापित करे “ॐ णमो अरहताण” एक एक अक्षर पर चित्त रोके। कभी मंत्र पढ़े कभी स्वरूप विचारे।

(ङ) इसी कमल के बीच में कर्णिका में सोलह स्वरों को विचारे, उन के बीच में ह्रीं मंत्र को विराजित ध्याये।

(५) स्वस्व ध्यान की विधि यह है कि समोसरण में विराजित तीर्थंकर भगवान को ध्यान मय सिंहासन पर शोभित बारह सभाओं के

वेष्टित इन्द्रादिकों से पूजित ध्याये । उन के ध्यानमय स्वरूप पर दृष्टि लगावे ।

(६) छठी विधि स्वातीत ध्यान की है—इसमें एक दम से सिद्ध भगवान को शरीर रहित पुरुषाकार शुद्ध स्वरूप विचार करके अपने आप को उन के स्वरूप में लीन करे ।

ध्यान का स्वरूप श्री ज्ञानार्णव ग्रन्थ अध्याय ३७, ३८, ३९, ४० में है वहां से विशेष जानना योग्य है ।

जब ध्यान करने में मन न लगे व ध्यान के समय के सिवाय भी आत्ममग्न करना हो तो नीचे लिखे काम किये जा सकते हैं । इन कामों के करने में भी मध्य मध्य में कुछ कुछ देर वृत्ति में आत्मा का विचार आता रहेगा धर्मध्यान होता रहेगा ।

(१) आध्यात्मिक वैराग्यमय ग्रन्थों की ध्यान से पढ़े तथा सुने ।

(२) आध्यात्मिक भजनों को गावे, बाजे के साथ भी गा सकता है ।

(३) जिनेन्द्र की वैराग्यमय स्तुति पढ़े, स्तोत्र पढ़े ।

(४) जिनेन्द्र की ध्यानमय प्रतिमा के सामने खड़ा हो ध्यान करे या उन के स्वरूप को देखता हुआ पूजा करे, भक्ति करे । जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल इन आठ प्रकार शुद्ध द्रव्यों को लेकर इन के द्वारा भक्ति करके आत्मा की भावना करे । इन आठ द्रव्यों की भावना क्रम से नीचे प्रकार है—

- (१) जल—मैं जल चढ़ाता हूँ, मेरा जन्म, जरा, मरण, रोग नष्ट हो ।
- (२) चंदन—मैं चंदन चढ़ाता हूँ, मेरा भव का आताप शांत हो ।
- (३) अक्षत—मैं अक्षत चढ़ाता हूँ, मुझे असय गुणों की प्राप्ति हो ।
- (४) पुष्प—मैं पुष्प चढ़ाता हूँ, मेरा काम विकार शांत हो ।
- (५) नैवेद्य—मैं नैवेद्य (चरु) चढ़ाता हूँ, मेरा क्षुधा रोग शांत हो, (मिठाई व गोले के खंड चढ़ाना) ।

(६) दीपक—मैं दीपक चढ़ाता हूँ, मेरा मोह अंधकार नष्ट हो ।

(७) धूप—मैं अग्नि में धूप सेता हूँ, मेरे आठ कर्म दण्य हों ।

(८) फल—मैं फल चढ़ाता हूँ, मुझे मोक्ष फल प्राप्त हो ।

फिर श्री जिनेन्द्र की जयमाल स्तुति पढ़े। इस पूजा से भी आत्म ध्यान जग जाता है।

जैसे मिठाई की चर्चा करने से, मिठाई को देखने से, मिठाई के स्मरण करने से सराग भाव के कारण मिठाई के स्वाद लेने के समान स्वाद सा आजाता है वैसे आत्माकी चर्चा करने से, आत्मध्यान को देखने से, आत्मा के स्मरण करने से सहज सुख का स्वाद सा आ जाता है। सहज सुख के अभिलाषी को वे सब प्रयत्न कर्तव्य हैं, वह सब समिति कर्तव्य है जिस से आत्मा के मनन व ध्यान में उपयोग रम सके व आत्मा के शिक्षाय सम्पूर्ण जगत के प्रपञ्च जाल से उपयोग विरक्त हो सके।

वास्तव में अद्वैत आत्मानुभव ही मुख्यता से सहज सुख का साधन है। इस अनुभव की प्राप्ति के लिये जो जो बल किया जाये वह भी परम्परा से सहज सुख का साधन है। जीवन को सफल करने के लिये, कष्टकर्मय संसार के भीतर गुलाब के सुख समान चमकता हुआ जीवन बिताने के लिये सहज सुख का साधन अवश्य कर्तव्य है। रत्नत्रय मार्ग ही सहज सुख का साधन है। अब देखिये, जैनाचार्य इस सम्बन्ध में क्या क्या अमृतवाणी की वर्षा करते हैं।

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

जीवो चरित्तबंसजणणट्ठिद तं हि ससमयं जाणे ।

पुग्गल कम्मुववेसट्ठिवं च तं जाण परसमयं ॥२॥

भाषार्थ—जब यह जीव अपने ही आत्मा के शुद्ध स्वभाव के अद्वान, ज्ञान व चारित्र्य की एकता रूप होता है अर्थात् स्वानुभवरूप होता है, तब इसको स्वसमय अर्थात् आत्मस्थ जानी और जब यह पुद्गल कर्म के उदय से होने वाली रागादि वा नर नारकादि पर्यायो में लीन होता है, तब इस को पद क्रमव या आत्मा से बाहर पर में रत जानों।

एयसणिच्छय गदो समजो, सखत्थ सुन्दरो लोणे ।

बंधकहा एयत्ते, तेण विसंबादिणी होदि ॥३॥

भाषार्थ—इस लोक में यह आत्मा अपने एक शुद्ध स्वभाव में तिष्ठा हुआ सर्वत्र सुन्दर भासता है क्योंकि वह अपने स्वभाव में है ऐसा सिद्ध

समान शूद्र स्वभाव होते हुए भी इसके साथ कर्म का बंध है, यह बात भी कहना आत्मा के स्वरूप की निन्दा है।

णार्णह्य भावणा खलु, कादव्या दंसणे चरित्ते य ।

ते पुणु तिण्णिवि आदा, तम्हा कुण भावणं आदे ॥११॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन में, सम्यग्ज्ञान में व सम्यक्चारित्र में भावना करनी चाहिये परन्तु ये तीनों ही रत्नत्रय आत्मा का ही स्वभाव है इस लिये एक आत्मा की ही भावना करो।

दंसणणाणचरित्ताणि, सेविदव्याणि साहुणा निच्चं ।

ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव निच्छद्यदो ॥१२॥

भावार्थ—साधन करने वाले को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र की सदा सेवा करनी चाहिये, परन्तु निश्चय से ये तीनों ही आत्मा ही हैं, आत्मा से भिन्न नहीं हैं। इस लिये आत्मा की ही आराधना करनी चाहिये।

रत्तो बंधवि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपण्णो ।

एसो जिणोवदेसो तह्मा कम्मेसु मारज्ज ॥१५७॥

भावार्थ—संसार में जो जीव रागी है, आसक्त है वह कर्मों को बाधता है, परन्तु जो संसार से बेरागी है वह कर्मों से मुक्त होता है, यह जिनेन्द्र का उपदेश है। इसलिये पुण्य या पाप कर्मों में रजायमान मत हो, आसक्त मत हो।

ववणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुब्बंता ।

परमट्टवाहिरा जेण त्रेण ते होति अण्णाणी ॥१६०॥

भावार्थ—व्रत व नियमों को पालते हुए तथा शील और तप को करते हुए भी यदि कोई परमार्थ जो आत्मानुभव है उससे रहित है, केवल व्यवहार चारित्र में लीन है, निश्चय चारित्र से शून्य है वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है।

अप्पाणमपण्णोरंभिदूण दोसु पुण्णपावजोगेसु ।

दंसणणाणमिह्ठिदो इच्छाविरदो य अण्णह्मि ॥१७७॥

जो सत्त्वसंगमुक्तो ज्ञायति अप्पाजमप्पणो अप्पा ।

णवि कम्मं ओकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥१७८॥

भावार्थ—जो कोई आत्मा अपने आत्मा को अपने आत्मा के द्वारा पुण्य तथा पापरूप मन वचन काय के योगों से रोक कर सर्व आत्मा के सिवाय पर पदार्थों में इच्छा को दूर करता हुआ आत्मा के दर्शन और ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता है तथा सर्व परिग्रह से मुक्त हो कर सर्व ममता को छोड़ कर अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा को ही ध्याता है, द्रव्य कर्म व शरीर को नहीं ध्याता है वह ज्ञानी एक शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव करके उसी का आनंद लेता है ।

णाणगुणेहि विहीणा एवं तु पवं बहूवि ण लहंति ।

तं गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥२२१॥

भावार्थ—बहुत भी जीव आत्मज्ञान तथा आत्मानुभव से रहित होते हुए जिस निज स्वाभाविक पद को नहीं पा सकते हैं, तू उसी एक अपने निज स्वभाव को ग्रहण कर, यदि तू कर्मों से छूटना चाहता है ।

कह सो घिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु घिप्पदे अप्पा ।

जह पण्णाए विभत्तो तह पण्णा एव घित्तव्वो ॥३१८॥

पण्णाए घित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥३१९॥

भावार्थ—शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा को कैसे ग्रहण करके अनुभव किया जावे । आचार्य कहते हैं—प्रज्ञा या भेद विज्ञान या विवेक भाव से ही आत्मा को ग्रहण करना चाहिए । जैसे प्रज्ञा के द्वारा इस आत्मा को सर्व रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नोकर्म तथा सर्व अन्य जीव व पुद्गलादि द्रव्यों से भिन्न जाना गया है उसी प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिये । जैसे जिस बुद्धि से चावल व तुष को अलग अलग जाना जाता है उसी बुद्धि से चावल को प्रयोजनभूत जान के ग्रहण किया जाता है, उसी तरह जिस विवेक से आत्मा को पर से भिन्न जाना गया उसी विवेक से उसे ग्रहण करना चाहिये । तथा जिसको प्रज्ञा से ग्रहण करना है वह ज्ञाता आत्मा मैं ही तो निश्चय से हूँ इससे मैं आप में

ही स्थिर होता हूँ, और अपने से भिन्न जो सर्व भाव हैं उन सबको पर है ऐसा जानता हूँ। व ऐसा ही जानना उचित है।

णवि एस मोक्खमग्गो पाखंडो गिहमयाणि लिंगाणि ।

दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा विति ॥४३२॥

जह्मा जहित्तु लिगे सागारणगारि एहि वा गहिदे ।

दंसपाणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥४३३॥

मुक्खपहे अप्पाणं ठवेहि वेदयहि ज्ञायहि तं चेव ।

तत्थेव दिहर णिच्चं माविहरसु अण्णदब्बोसु ॥४३४॥

भाषार्थ—निश्चय से साधु के व आवकों के बाहरी भेष मोक्ष मार्ग नहीं हैं, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र्य की जिनेन्द्रों ने मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिये गृहस्थ व साधु के ग्रहण किये हुए भेषों में समता छोड़ करके अपने आत्मा को सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य की एकता रूप मोक्ष मार्ग में स्थापन कर। इसी स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग में अपने को रख, इसी का मनन कर व इसी का ध्यान कर व इसी में रमण कर। अपने आत्मा को छोड़ कर दूसरे द्रव्य के चितवन मे मत जा।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पचास्तिकाय में कहते हैं—

सम्मत्तणाणजुत्तं चारित्तं रागदोसपरिहीणं ।

मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाणं तद्धवुद्धोणं ॥१०६॥

भाषार्थ—आत्म ज्ञानी भव्य जीवों के लिये राग द्वेष से रहित सम्यग्दर्शन व ज्ञान से युक्त चारित्र्य ही मोक्ष का मार्ग है।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो ।

तस्स सुहासुहड्हणो ज्ञाणमओ जायए अगणी ॥१४६॥

भाषार्थ - जिसके भावों में राग, द्वेष, मोह नहीं है, न मन, वचन, कार्यों की क्रिया है, उसी के भाव में शुभ तथा अशुभ भावों को दग्ध करने वाली स्वात्मानुभव रूपी ध्यानमयी अग्नि पैदा हो जाती है।

दंसणणाणसमग्गं ज्ञाणं णो अण्णदब्बसंजुत्तं ।

जायदि णिज्जरहेद्दु सभावसहिदस्स साधुस्स ॥१५२॥

भावार्थ—जो साधु अपने आत्मा के स्वभाव को जानता है उसके लिये सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान सहित आत्मरमणता रूप ध्यान जिसमें आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्य का संयोग नहीं है, उत्पन्न होता है। इसी ध्यान से कर्मों का क्षय होता है।

जो सच्चसंगमुक्तो जणमणो अप्पणं सहावेण ।

जाणदि पस्सदि णियवं सो सगच्चरियं चरदि जीवो ॥१५८॥

भावार्थ—जो कोई सर्व परिग्रह त्याग कर एकाग्र मन होकर अपने आत्मा को स्वभाव के द्वारा निरन्तर जानता देखता रहता है वही जीव स्वचारित्र्य में या आत्मानुभय में या आत्मा के ध्यान में वर्त रहा है।

णिच्चयणयेण भणिवो तिहि तेहिं समाहिदो हु जो अप्पा ।

ण कुणदि किंचिवि अप्पणं ण मुर्यादि सो मोक्खमग्गोत्ति १६१॥

भावार्थ—निश्चयनय से यह कहा गया है कि जो आत्मा रत्नत्रय सहित होकर किसी भी अन्य द्रव्य पर लक्ष्य नहीं देता है और न अपने स्वभाव को त्यागता है। आप आप में मग्न होता है वही मोक्ष मार्ग है।

जस्स ह्रियेणुमत्तं वा परदस्वम्हि बिज्जवे रागो ।

सो ण विजाणदि समयं सगस्स सत्त्वागमधरोवि ॥१६७॥

भावार्थ—जिसके मन में परमाणु मात्र भी जरा-सा भी राग पर द्रव्य में है वह सर्व आगम को जानता हुआ भी अपने आत्मा को नहीं जानता है। आत्मा तो सब से भिन्न एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, उसमें राग द्वेष मोह का रस मात्र भी लेश नहीं है।

तद्धा णिव्वुदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हविय पुणो ।

सिद्धेसु कुणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पप्पोदि ॥१६८॥

भावार्थ—इसलिये सर्व इच्छाओं को छोड़ कर किसी भी पदार्थ में कहीं भी राग मत कर, इसी तरह जो भव्य जीव वीतराग होता है वही भवसागर को तर के पार हो जाता है। स्वात्मरमण रूप वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

संपञ्जदि णिब्बाणं, देवासुरमण्युरायविहवेहि ।
 जीवस्स चरित्तादो, वंसणणाणप्पहाणादो ॥६॥
 चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिद्धिदो ।
 मोहक्खोहविहीणो, परिणामो अप्पणो हि समो ॥७॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित चारित्र्य से ही जीव को निर्वाण प्राप्त होता है और जब तक निर्वाण न हो वह इन्द्र चक्रवर्ती आदि की विभूति प्राप्त करता है। यह चारित्र्य ही धर्म है। धर्म एक समभाव कहा गया है। राग द्वेष मोह से रहित जो आत्मा का स्वभाव है सो वही समभाव है। यही मोक्ष मार्ग है, यही स्वात्मानुभव है।

जीवो बवगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।
 जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥८॥

भावार्थ—मोह रहित जीव अपने आत्मा के स्वभाव को भले प्रकार जानकर जब राग द्वेष त्यागता है तब वह शुद्ध आत्मा र होता है। अर्थात् शुद्ध आत्मा में ही रमण करता है।

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलद्ध जोण्हमुवदेसं ।
 सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥९॥

भावार्थ—श्री जिनैन्द्र के उपदेश को समझकर जो राग द्वेष मोह त्याग देता है वही अति शीघ्र सर्व दुःखों से मुक्त हो जाता है।

णाहं होमि परेसि ण मे परे सन्ति णाणमहमेक्को ।

इदि जो अयदि ज्ञाणे सो अप्पाणं हवदि ज्ञादा ॥१०३-२॥

भावार्थ—न मैं किसी पर पदार्थों का हूँ न पर पदार्थ मेरे हैं। मैं एक अकेला ज्ञानमय हूँ। इस तरह जो ध्याता ध्यान में ध्याता है वही आत्मा का ध्यानी है।

एवं णाणप्पाणं वंसणभूवं अविबियमहत्यं ।

धुवमवलमणालंबं मण्णेज्जं अप्पणं सुद्धं ॥१०४-२॥

भावार्थ—ध्याता ऐसा जानता है कि मैं इस तरह अपने आत्मा को ध्याता हूँ कि यह परभावों से रहित शुद्ध है, निश्चल एक रूप है, ज्ञान स्वरूप है, दर्शनमयी है, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से एक महान् पदार्थ है,

अपने स्वरूप में निश्चल है तथा पर के आलम्बन से रहित स्वाधीन है।
यही भावना आत्मानुभव को जागृत करती है।

जो खविदमोहकलुसो विसयविरक्तो मणो निरुंभिता ।

समवट्टिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि धादा ॥१०८-२॥

भावार्थ—जो मोह के मेल को नाश कर इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर तथा मन को रोक कर अपने स्वभाव में भले प्रकार स्थित हो जाता है वही आत्मध्यानी है।

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सव्वागमधरोवि ॥१०९-३॥

भावार्थ—जिसको मूर्च्छा देह आदि पर पदार्थों में परमाणु मात्र भी है वह सर्व शास्त्र वा जानता हुआ भी सिद्धि को नहीं पा सकता है।

सम्मं विदिदपदत्था चत्ता उवाहिं बहित्थमज्झत्थं ।

विसएसु णावसत्ता जे ते सुद्धत्ति णिद्धिटा ॥११०-३॥

सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं ।

सुद्धस्स य णिठ्वाणं सोचिचय सिद्धो णमो तस्स ॥१११-३॥

भावार्थ—जो जीव यथार्थ रूप से जीवादि पदार्थों को जानते हैं तथा बाहरी व भीतरी परिग्रह को छोड़कर पाँचों इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होते हैं, उन्हीं को शुद्ध मोक्ष मार्गी कहा गया है। जो परम वीतराग भाव को प्राप्त हुआ मोक्ष का साधक परमयोगेश्वर है उसी के सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप साक्षात् मोक्ष मार्ग रूप श्रमण पद कहा गया है। उसी शुद्धोपयोगी के अनन्त दर्शन व अनन्त ज्ञान प्रगट होता है, उसीको ही निर्वाण होता है, वही सिद्ध है, उनको बार-बार नमस्कार हो।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य चारित्र पाहुड में कहते हैं :—

एए तिण्णि वि भावा हवंति जीवस्स मोहरहियस्स ।

नियगुणमाराहतो अचिरेण वि कम्म परिहरइ ॥११२॥

भावार्थ—जो मोह रहित जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्

चारित्र्यमयी गुणों को धारते हुए अपने आत्मीक-शुद्ध गुणों की आराधना करता है वह शीघ्र ही कर्मों से छूट जाता है।

चारित्तसमारूढो अप्पासु परं ण ईहए णाणो ।

पावइ अइरेण सुहं अणोवमं जाण णिच्छयदो ॥४३॥

भावार्थ—जो आत्मज्ञानी स्वरूपाचरण चारित्र्य को धारता हुआ अपने आत्मा में परद्रव्य को नहीं चाहता है अर्थात् केवल आत्मरमो हो जाता है, परद्रव्य से रागद्वेष मोह नहीं करता है सो शीघ्र ही उपमारहित सहज सुख को पाता है ऐसा निश्चय से जानो।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भाव पाहुड में कहते हैं :—

अप्पा अप्पम्मि रओ रायाविसु सयलदोसपरिचत्तो ।

संसारतरणहेदू धम्मोत्ति जिणेहिं णिदिट्ठं ॥५५॥

भावार्थ—जो आत्मा रागद्वेषादि सर्व दोषों को छोड़कर अपने आत्मा के स्वभाव में लवलीन होता है वही संसार सागर से तिरने का उपाय धर्म जिनेन्द्रो ने कहा है।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्ष पाहुड में कहते हैं :—

जो देहे णिरवेक्खो णिद्वंदो णिम्ममो णिरारंभो ।

आदसहावे सुरओ जोई सो लहइ णिव्वाणं ॥५२॥

भावार्थ—जो योगी शरीर के सुख से उदासीन है, रागद्वेष के द्वन्द्व से रहित है, परपदार्थ में जिसने ममता छोड़ दी है, जो आरम्भ रहित है और आत्मा के स्वभाव में लीन है वही निर्वाण को पाता है।

सब्बे कसाय मुत्तं गारवमयरायवोसवामोहं ।

लोयववहारविरदो अप्पा ज्ञाएइ ज्ञाणत्थो ॥२७॥

भावार्थ—ध्याता सर्व कषायों को छोड़ कर अहंकार, मद, रागद्वेष, मोह व लौकिक व्यवहार से विरक्त होकर ध्यान में लीन होकर अपने ही आत्मा को ध्याता है।

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि ।

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥३१॥

भाषार्थ—जो योगी जगत के व्यवहार में सोता है वही अपने आत्मा के कार्य में जागता है तथा जो लोक व्यवहार में जागता है वह अपने आत्मा के कार्य में सोता है ।

जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तवं संजदो ससत्तीए ।

सो पावइ परमपयं ज्ञायंतो अप्पयं सुद्धं ॥४३॥

भाषार्थ—जो समयी सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप रत्नत्रय को धारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार तप करता हुआ अपने शुद्ध आत्मा को ध्याता है वही परमपद को पाता है ।

होऊण दिढचरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियमईओ ।

ज्ञायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४८॥

भाषार्थ—जो योगी दृढ सम्यक्त की भावना करता हुआ दृढ चारित्र को पालना है और अपने शुद्ध आत्मा को ध्याता है वही परमपद को पाता है ।

चरणं हवइं सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जोवस्स अणण्णपरिणामो ॥५०॥

भाषार्थ—चारित्र आत्मा का धर्म है । धर्म है वही आत्मा का स्वभाव है, या स्वभाव है वही रागद्वेष रहित आत्मा का ही अपना भाव है ।

अप्पा ज्ञायंतणं दंसणसुद्धीण दिढचरित्तणं ।

होदि धुवं णिब्बाणं विसएसु विरत्तचित्तणं ॥७०॥

भाषार्थ—जो विषयो से विरक्त चित्त हैं और जिनका सम्यक्त शुद्ध है और चारित्र दृढ है और वे आत्मा को ध्याते हैं उनको निश्चय से निर्वाण का लाभ होता है ।

णिच्छयणयस्स एव अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो ।

सो होदि तु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिब्बाणं ॥८३॥

भाषार्थ—निश्चय नय का यह अभिप्राय है कि जो आत्मा आत्मा ही में आत्मा ही के लिए भले प्रकार लीन होता है वही स्वरूपाचरण रूपी चारित्र को पालता हुआ निर्वाण को पाता है ।

वेरगपरो साहू परदब्बपरम्मुहो य जो हादि ।

संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अपुरत्तो ॥१०१॥

गुणगणविहूसियंगो हेयोपादेयणिच्छिओ साहू ।

ज्ञाणज्झयणे सुरवो सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥१०२॥

भावार्थ—जो साधु वैराग्यवान् है, परद्रव्यों से परामुक्त है, संसार के क्षणिक सुख से विरक्त है, आत्मा के सहज शुद्ध सुख में अनुरक्त है, गुणों के समूह से विभूषित है, ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य का निश्चयज्ञान रखने वाला है, ध्यान में तथा आगम के अध्ययन में लगा रहता है वही उत्तम स्थान मोक्ष को पाता है ।

(७) श्री वट्टकेरस्वामी मूलागार द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

जह धावू धम्मंतो सुज्झदि सो अग्गिणा दु संतत्तो ।

तवसा तहा विसुज्झदि जीवो कम्मं हि कणयं व ॥५६॥

भावार्थ—जैसे सुवर्ण धातु अग्नि से धीके जाने पर मल रहित सुवर्ण में परिणत हो जाती है वैसे ही यह जीव आत्मा में तपतरूप तप के द्वारा कर्म मल से छूट कर शुद्ध हो जाता है ।

णाणवरमारुदजुदो सोलवरसमाधिसंजमज्जलिदो ।

वहइ तवो भवबोयं तणकट्टादो जहा अग्गो ॥५७॥

भावार्थ—जैसे अग्नि तृण व काष्ठ को जला देती है ऐसे ही आत्म ध्यानरूपी तपकी अग्नि उत्तम आत्मज्ञानरूपी पवन के द्वारा बढ़ती हुई तथा शील समाधि और सयम के द्वारा जलती हुई संसार के बीजभूत कर्मों को जला देती है ।

(८) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार अनगारभावना में कहते हैं—

वंतेंदिया महरिसो रागं दोसं च ते खवेदूणं ।

ज्ञाणोवजोगजुत्ता खवेति कम्मं खविदमोहा ॥११५॥

भावार्थ—जो महामुनि इन्द्रियों को दमन करने वाले हैं वे ध्यान में उपयोग लगाते हुए रागद्वेष को क्षय करके सर्व मोह को दूर करते हुए कर्मों का क्षय करते हैं ।

अट्टविहकम्ममूलं खविद कसाया खमादिजुत्तेहि ।

उद्धवमूलो ब वुमो ण जाइवव्वं पुणो अत्थि ॥११६॥

भाषार्थ—आठ प्रकार कर्मों के मूल कारण कषाय हैं उनको जब क्षमादि भावों से क्षय कर दिया जाता है फिर कर्म नहीं बँधते जैसे जिस वृक्ष की जड़ काट दी जाय फिर वह नहीं उग सकता है ।

जह ण चलइ गिरिराजो अवरुत्तरपुव्वदक्खिणेवाए ।

एवमचलिदो जोगी अभिक्खणं ज्ञायदे ज्ञाणं ॥११८॥

भाषार्थ—जैसे सुमेरुपर्वत पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर की पर्वतों से चलायमान नहीं होता है वैसे योगी निश्चल हो कर निरन्तर ध्यान करता है ।

(६) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार समयसार अधिकार में कहते हैं—

धीरो बइरगपरो थोवं हि य सिक्खिदूण सिज्झवि हु ।

ण य सिज्झदि वेरगविहीणो पठिदूण सव्वसत्थाइं ॥३॥

भाषार्थ—जो साधु धीर है, वैराग्यवान है सो थोड़ा भी शास्त्र जाने तो भी सिद्धि को प्राप्त करलेता है परन्तु जो सर्व शास्त्रों को पढ़कर भी वैराग्य रहित है वह कभी सिद्ध न होगा ।

भिक्षं चर वस रण्णे थोवं जेमेहि मा बहू जंप ।

दुःखं सह जिण णिद्दा मेत्तिभावेहि सुट्ठु वेरगं ॥४॥

भाषार्थ—ध्यानी साधु को उपदेश करते हैं कि भिक्षा से भोजन कर, एकांत वन में रह, थोड़ा जीम, बहुत बात मत कर, दुःखों को सहन कर, निद्रा को जीत, मैत्री भावना व वैराग्य का भले प्रकार चिन्तन कर ।

अव्ववहारो एक्को ज्ञाणे एयगमणो भवे णिरारंभो ।

चत्तकसायपरिग्गह पयतचेट्ठो असंगो य ॥५॥

भाषार्थ—ध्यानी साधुको लोकव्यवहारसे दूर रहना चाहिये, एकाकी रह कर ध्यान में एकाग्र मन रखना चाहिये, आरम्भ नहीं करना चाहिये, कषाय व परिग्रह का त्यागी होना चाहिये, ध्यान में उद्योगी रहना चाहिये व असंग भाव ममता रहित भाव रखना चाहिये ।

णाणविण्णाणसंपण्णो ज्ञाणज्झणतवेज्जुदो ।

कसायगारवुम्मक्को संसारं तत्वे लहुं ॥७७॥

भाषार्थ—जो ज्ञान और भेदविज्ञान से संयुक्त है, ध्यान, स्वाध्याय व तप में लीन है, कषाय व अहंकार से रहित है सो शीघ्र संसार को तरता है ।

(१०) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार बृहत् प्रत्याख्यान में कहते हैं—
ध्यानी ध्यान के पहले ऐसी भावना आवे —

सम्मं मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केणवि ।

आसा वोसरित्ताणं समाहिं पडिवज्जए ॥४२॥

भाषार्थ—मैं सर्व प्राणियों पर समभाव रखता हूँ, मेरा किसी से वैर भाव नहीं है, मैं सब आशाओं को त्यागकर आत्मा की समाधि को धारण करता हूँ ।

खमामि सव्वजीवाणं सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिस्सि मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केणवि ॥४३॥

भाषार्थ—मैं सर्व जीवों पर क्षमा भाव लाता हूँ । सर्व प्राणी भी मुझ पर क्षमा करो मेरी मौत्री सर्व जीव मात्र से हो, मेरा वैर भाव किसी से न रहो ।

रायबंध पदोसं च हरिसं दोणभावयं ।

उत्सुगत्त भयं सोगं रदिमरदिं च वोसरे ॥४४॥

भाषार्थ—मैं रागभाव को, द्वेषभाव को, ईर्ष्याभाव को, दीनभाव को, उत्सुक भाव को (राग सहित भाव से करना कुछ विचारना कुछ), भय को, शोक को, रति को व अरति को त्यागता हूँ ।

ममत्तिं परिवज्जामि निम्ममत्तिमुवट्ठिवो ।

आलंखणं च मे आदा अवसेसाइं वोसरे ॥४५॥

भाषार्थ—मैं ममता को त्यागता हूँ, निर्ममत्व भाव से तिष्ठता हूँ, मैं मात्र एक आत्मा का ही सहारा लेता हूँ और सब आलम्बनों को त्यागता हूँ ।

जिणवयणे अणुरत्ता गुरुवयणं जे करंति भावेण ।

असबल असंकलिट्टा ते होंति परित्तसंसारा ॥७२॥

भावार्थ—जो जिनवाणी में लीन रहते हैं, गुरु की आज्ञा को भाव से पालते हैं, मिथ्यात्व रहित व सकलेश भाव रहित होते हैं वे संसार से पार होते हैं ।

(११) श्री समन्तभद्र आचार्य स्वयंभूस्तोत्र में कहते हैं—

सुखामिलाषानलदाहमूर्च्छितं,

मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः ।

विविध्यपस्त्वं विषदाहमोहितं,

यथा मिषमन्त्रगुणैः स्वावग्रहं ॥४७॥

भावार्थ—हे शीतलनाथ भगवान् ! सुख की इच्छारूपी अग्नि की दाह से मूर्च्छित मन को आपने आत्मज्ञान रूपी अमृत के जल से सिंचित कर के बुझा डाला, जिस तरह वैद्य विष की दाह से तप्त अपने शरीर को मंत्र के प्रभाव से विष को उत्सार कर सात कर देता है ।

कषायनाम्नां द्विषतां,

प्रमाथिनामशेषयन्नाम भवानशेषावित् ।

विशोषणं मन्मथदुर्मदामयं,

समाधिभैषज्यगुणैर्व्यलीनयन् ॥६७॥

भावार्थ—हे अनंतनाथ स्वामी आपने आत्मा को मथन करनेवाले, घात करनेवाले, कषाय नाम के वैरी को मूल से नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया तथा आत्म को सुखाने वाले कामदेव के छोटे मर्दे के रोग को आत्मा की समाधिरूपी औषधि के गुणों से दूर कर डाला । वास्तव में आत्मध्यान ही शांति का उपाय है ।

हुत्वा स्वकर्मकटुकप्रकृतीश्रुतस्रो रत्नप्रयातिशयतेजसि जातवीर्य्यः ।

विभ्राजिषे सकलवेदविधेर्विनेता व्यभ्रे यथा वियति दीप्तरुचर्विक्स्वान् ॥

भावार्थ—हे कुन्दनाथ भगवान् ! आपने रत्नत्रयरूपी तेजसे आत्मबल को प्रगट कर के आत्मध्यान के द्वारा चार घातीय कर्मोंकी कटुक प्रकृतियों को जला खासा । तब आप अरहंत हो गए । आपने सम्यग्ज्ञान का प्रकाश किया । जैसे आकाश में से मेघों के चले जाने से सूर्य प्रकाश हो जाता है ऐसे आप ज्ञानावरणादि कर्मों के दूर होने से सूर्य सम सर्वज्ञ स्वरूप में प्रगट हो गए ।

मोहरूपो रिपुः पापः कषायभटसाधनः ।

दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रं स्वया धीर पराजितः ॥८०॥

भावार्थ—हे अरहनाथ भगवान् परमवीर ! आपने क्रोधादि कषाय-रूपी योद्धाओं को रखने वाले और महा पापी मोह रूपी शत्रु को सम्यग्ज्ञान ज्ञानचारित्र की एकतारूप आत्मानुभव रूपी शस्त्र से जीत लिया । तात्पर्य यह है कि शुद्धात्मानुभव ही मोह को जीतने का उपाय है ।

आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्निरुत्तरा ।

तृष्णा नदी त्वयीत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥८१॥

भावार्थ—हे अरहनाथ भगवान् ! आपने इस लोक और पर लोक दोनों लोक में दुःखों को देने वाली व जिसका पार होना बड़ा कठिन है ऐसी तृष्णारूपी नदी को वीतरागता सहित आत्मानुभवरूपी नौका में चढ़कर पार कर डाला । अर्थात् रागद्वेष रहित आत्मानुभव ही मोक्षमार्ग है ।

दुरितमलकलङ्कमष्टकं निरुपमयोगबलेन निर्वहन् ।

अभवदभ्रसौल्यवान् भवान् भवतु ममापि भवोपशांतये ११५

भावार्थ—हे मुनिसुव्रतनाथ ! आपने आठ कर्म रूपी मलीन कलक को अनुपम आत्मध्यान की अग्नि को जला कर भस्म कर डाला और आप अतीन्द्रिय सिद्ध के सहज सुख के भोक्ता हो गए । आप के प्रताप से मैं भी इसी तरह आत्मध्यान करके अपने ससार को शान्त कर डालूँ । सहज सुख का साधन एक आत्मा का ध्यान ही है

भगवानृषिः परमयोगदहनं हुतकर्मपेन्धनम् ।

ज्ञानविपुलकिरणैः सकलं प्रतिबुध्य बुद्धः कमलापतेक्षयः ॥१२१॥

हरिवंशकेतुरनवद्य-

धिनयदमतीर्थनायकः ।

शीतलजलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेमिजिन-

कुञ्जरोऽजरः ॥१२२॥

भावार्थ—हे अरिष्टनेमि जिन तीर्थकर ! आपने उत्तम आत्मध्यान की अग्नि से कर्म रूपी ई धन को दग्ध कर डाला, आप ही परम ऐश्वर्यवान् सच्चे ऋषि हो । आपने केवलज्ञान की विशाल किरणों से सर्व विश्वको जान लिया । आप प्रफुल्लित कमल समान नेत्र के धारी हैं, हरिवंश की ध्वजा हैं, निर्दोष चारित्र्य व सयममई धर्मतीर्थ के उपदेष्टा हैं, शील के समुद्र हैं, भवरहित हैं, अजर व अविनाशी हैं । यहा भी आत्मानुभव की ही महिमा है ।

स्वयोगनिर्लिखिनिशातधारया,

निशात्य यो बुर्जयमोहविद्वषम् ।

अवापदाहन्त्यमचिन्त्यमद्भुतं,

त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् ॥१२३॥

भावार्थ—हे पार्श्वनाथ स्वामी ! आपने आत्मध्यानरूपी सङ्ग की तेज धारसे कठिनाता से जीते जाने योग्य मोहरूपी शत्रु को क्षय कर डाला और अचिन्त्य अद्भुत व तीन लोक के प्राणियों से पूजने योग्य ऐसे अरहन्त पद को प्राप्त कर लिया । यहा भी आत्मानुभव की ही महिमा है ।

(१२) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

दंसणणोणचरित्तं, तवं च विरियं समाधिजोगं च ।

तिविहेणुवसंपज्जि य, सव्वुवरित्तं कं कुण्ह ॥१७६७॥

भावार्थ—जो साधु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, सम्यक् तप, सम्यक् वीर्य व आत्मध्यान मई समाधि योग, इन को मन, वचन, काय तीनों योगों को धिर करके ध्याता है वही सर्वोत्कृष्ट क्रिया करता है ।

जिदरागो जिददोसो, जिदिदिओ जिदमओ जिदकसाओ ।

रदिअरविमोहमहणो, भाणोवगओ सवा होइ ॥१७६८॥

भाषार्थ—जो साधु रागद्वेष को जीतने वाला है, इन्द्रियों को बस करनेवाला है, भयरहित है, कषायों को जीतने वाला है, रति अरति व मोह का मन्थन करने वाला है वही सदा ध्यान में उपयुक्त हो सकता है ।

जह जह निव्वेदुवसमवेरग्गदयादमा पवड्ढंति ।

तह तह अब्भासयरं, निव्वानं होइ पुरिसत्स ॥१८६२॥

भाषार्थ—जैसे जैसे साधु में धर्मानुराग, शांति, वैराग्य, दया, इन्द्रिय संयम बढ़ते जाते हैं वैसे २ निर्वाण अति निकट आता जाता है ।

वयरं रदणेषु जहा, गोसीसं चंदणं व गंधेषु ।

वेरुलियं व मणीणं, तह ज्ञाणं होइ खवयत्स ॥१८६४॥

भाषार्थ—जैसे रत्नों में हीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्यों में गोसीर चन्दन प्रधान है, मणियों में वैडूर्यमणि प्रधान है तैसे साधु के सर्व व्रत व तपो में आत्मध्यान प्रधान है ।

ज्ञाणं कसायवावे, गब्भधरं मारुए व गब्भहरं ।

ज्ञाणं कसायउण्हे, छाही छाही व उण्हम्मि ॥१८६६॥

भाषार्थ—जैसे प्रबल पवन की बाधा भेटने को अनेक घरों के मध्य में गर्भग्रह समर्थ है वैसे कषायरूपी प्रबल पवन की बाधा भेटने को ध्यान रूपी गर्भग्रह समर्थ है । जैसे गर्मी की आताप में छाया शान्तिकारी है वैसे ही कषाय की आताप को भेटने के लिये आत्मध्यान की छाया हितकारी है ।

ज्ञाणं कसायडाहे, होदि वरवहो व दाहम्मि ।

ज्ञाणं कसायसीदे, अग्गो अग्गो व सीदम्मि ॥१८६७॥

भाषार्थ—कषाय रूपी दाह के हरने को आत्मा का ध्यान उत्तम सरोवर है तथा कषाय रूपी शीत के दूर करने को आत्मा का ध्यान अग्नि के समान उपकारी है ।

ज्ञाणं कसायपरचक्कभए वलवाहणड्ढओ राया ।

परचक्कभए वलवाहणड्ढओ होइ जह राया ॥१८६८॥

भाषार्थ---जैसे पर चक्र के भय से बलवान वाहन पर चढ़ा हुआ राजा प्रजा की रक्षा करता है वैसे कषाय रूपी परचक्र के भय से समता भाव रूपी वाहन पर चढ़ा आत्म ध्यान रूपी राजा रक्षा करता है ।

ज्ञाणं कसायरोगेषु होइ विज्जो तिगिंछवो कुसलो ।

रोगेषु जहा विज्जो पुरिसरस तिगिंछवा कुसलो ॥१८८८॥

भाषार्थ---जैसे रोग होने पर प्रवीण वैद्य रोगी पुरुष का इलाज करके रोग को दूर करता है, वैसे कषाय रूपी रोग के दूर करने को आत्म ध्यान प्रवीण वैद्य के समान है ।

ज्ञाणं विसयछुहाए, य होइ अछुहाइ अण्णं वा ।

ज्ञाणं विसयतिसाए, उदयं उदयं व तण्हाए ॥१८९०॥

भाषार्थ---जैसे क्षुधा की वेदना को अन्न दूर करता है, तैसे विषयो की चाह रूपी क्षुधा को आत्म ध्यान मेटता है जैसे प्यास को शीतल मिष्ट जल दूर करता है वैसे विषयो की तृष्णा को मेटने के लिये आत्म ध्यान समर्थ है ।

(१३) श्री पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश में कहते हैं —

संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः ।

आत्मानमात्मवान्ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थित ॥२२॥

भाषार्थ---आत्म ज्ञानी ध्याता को उचित है कि इन्द्रियो के ग्राम को संयम में लाकर और मन को एकाग्र करके आत्मा ही के द्वारा आत्मा में स्थित अपने आत्मा को ध्यावे ।

अभवच्चित्तविक्षेप एकांते तत्त्वसंस्थितिः ।

अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्व निजात्मनः ॥३६॥

भाषार्थ---जहाँ मन में आकुलता न आवे ऐसे एकांत में बैठकर आत्मा के तत्त्व को भले प्रकार निश्चय करने वाला योगी योग बल से अपने ही आत्मा के स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करे ।

यथा यथा समायाति सवितौ तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा तथा न रोचंते विषयाः सुलभा अपि ॥३७॥

भाषार्थ---जैसे-जैसे स्वात्मानुभव में उत्तम आत्मा का तत्त्व भले प्रकार आता जाता है वैसे-वैसे सुलभ भी इन्द्रियो के विषय नहीं रुचते हैं ।

निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् ।

स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुत्पद्यते ॥३८॥

भावार्थ—ध्यान करने वाला सर्व जगत् को इन्द्रजाल के तमाशे के समान देखता है, आत्मा के अनुभवकी ही कामना रखता है। यदि आत्मानुभव से उपयोग दूसरे विषय पर जाता है तो पश्चात्ताप करता है।

बुवन्नापि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति ।

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥

भावार्थ—जिसने आत्मध्यान में स्थिरता प्राप्त करलो है व आत्मा के मनन का भले प्रकार अभ्यास कर लिया है वह इतना स्वभाव में मगन रहता है कि कुछ कहते हुए भी मानो नहीं कहता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। अर्थात् वह आत्मानन्द का ही प्रेमी रहता है, और काय में दिल नहीं लगाता है।

आनन्दो निर्बहत्युद्धं कर्मन्धनमनारतं ।

न चासौ खिद्यते योगीर्बहिर्बुःशेषचेतनः ॥४८॥

भावार्थ—योगी आत्मध्यान करता हुआ ऐसा एकाग्र हो जाता है कि बाहर शरीर पर कुछ दुःख पड़े तो उनको नहीं गिनता हुआ कुछ भी खेदित नहीं होता है तथा परमानन्द का अनुभव करता है। यही आनन्द ही वह ध्यान की अग्नि है जो निरन्तर जलती हुई बहुत कमों के ईश्वर को जला देती है।

(१४) श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिस्तक में कहते हैं :—

त्यक्त्वेवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः ।

भावयेत्परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम् ॥२७॥

भावार्थ—बहिरात्मा बुद्धि को छोड़कर, आत्मा का निश्चय करने वाला अन्तरात्मा होकर, सर्व संकल्प से रहित परमात्मा स्वरूप अपने आत्मा की भावना करनी चाहिये।

सोऽहमिदस्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्भावनाया पुनः ।

तत्रैव दृढसंस्काराल्लभते ह्यात्मनि स्थितिम् ॥२८॥

भाषार्थ—सोह इस पद के द्वारा मैं परमात्मा रूप हूँ ऐसा बार-बार सस्कार होने से व उसी आत्मा में बार-बार भावना करने से तथा इस भावना का बहुत दृढ़ अभ्यास होने से योगी आत्मा में तन्मयता को प्राप्त करता है ।

यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम् ।

समन्ने स न निर्वाणं तत्प्राप्यपि परमं तपः ॥३३॥

भाषार्थ—जो कोई शरीरादि पर पदार्थों से भिन्न इस अविनाशी आत्मा का अनुभव नहीं करता है वह उत्कृष्ट तप तपते हुए भी निर्वाण को नहीं पा सकता है ।

आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताह्लादनिर्वृतः ।

तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते ॥३४॥

भाषार्थ—जब योगी को आत्मा और देहादि पर पदार्थों के भेद विज्ञान से व आत्मा के अनुभव से आनन्द का स्वाद आता है तब कठिन घोर तप करते हुए भी कोई खेद विदित नहीं होता है ।

रागद्वेषाविकल्पोलैरलोलं यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्यात्मनस्त्वं स तत्त्वं नेतुरो जनः ॥३५॥

भाषार्थ—जिस योगी का मन रूपी जल राग द्वेषादि की तरंगों से खंचल नहीं है वही आत्मा के शुद्ध स्वभाव का अनुभव कर सकता है, और कोई आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है ।

व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यात्मगोचरे ।

जागति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥३६॥

भाषार्थ—जो योगी लोक व्यवहार में सोता है वही आत्मा के अनुभव में जागता है परन्तु जो इस लोक व्यवहार में जागता है वह आत्मा के मनन में सोता रहता है ।

आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः ।

तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासावच्युतो भवेत् ॥३७॥

भाषार्थ—शरीरादि को बाहरी पदार्थ देखकर जो भीतर में अपने आत्मा को देखता है और उसके स्वरूप को भले प्रकार समझकर आत्मा के अनुभव का अभ्यास करता है वही निर्वाण को पाता है ।

यत्रैवाहितधीः पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते ॥८५॥

भाषार्थ—जो पदार्थ को बुद्धि से निश्चय कर लिया जाता है उसी पदार्थ में प्राणी की श्रद्धा हो जाती है । तथा जिस किसी में श्रद्धा हो जाती है उसी में ही यह चित्त लय हो जाता है । श्रद्धा ही ध्यान का बीज है ।

भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः ।

वर्तिदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी ॥८७॥

भाषार्थ—यदि आत्मा अपने से भिन्न सिद्ध परमात्मा को लक्ष्य में लेकर ध्यान करे तो भी वह हठ अभ्यास से आत्मानुभव प्राप्त करके परमात्मा के समान परमात्मा हो जायगा । जैसे बत्ती अपने से भिन्न दीपक की सेवा करके स्वयं दीपक हो जाती है ।

उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा ।

मथित्वाऽऽत्मानमात्मैव जायतेऽग्निर्यथातरुः ॥८८॥

भाषार्थ—अथवा यह आत्मा अपने ही आत्मा की आराधना करके भी परमात्मा हो जाता है । जैसे वृक्ष स्वयं लटकर आप ही अग्नि रूप हो जाते हैं । आत्मा का अनुभव सिद्ध भगवान् के ध्यान द्वारा व अपने आत्मा के ध्यान द्वारा दोनों से प्राप्त हो सकता है ।

(१५) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं —

**एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वात्
भ्रांत्याऽचित्त्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य किंचित्सलज्जाः ।**

सज्जीभूताः स्वकार्प्यं तदपगमविधिं बद्धपत्याङ्गबन्धाः

ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहा गुह्यगेहे नृसिंहाः ॥२५८॥

भाषार्थ—मानवो मे सिंह के समान साधु, जिनकी प्रतिष्ठा एकाकी रहने की है, जिन्होंने सर्व परिग्रह त्याग दिया है व जो परीषहो को सहने वाले हैं, जिनकी महिमा चिन्तवन मे नहीं आसकती, जो शरीर की सहायता सेते हुए लज्जा को प्राप्त है, जिसको अब तक भ्रान्ति से सहाई जाना था परन्तु जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत है, जो अपने आत्मा के कार्य मे आप उद्यमवन्त है, जो पसयकासन से तिष्ठे हैं, तथा जिनके यह भावना है कि पुन शरीर प्राप्त न हो, जिन्होंने मोह को दूर कर दिया है तथा जो पर्वत की भयानक गुफा आदि गुप्त स्थान मे तिष्ठते हैं, ऐसे साधु आत्मा के स्वभाव का ध्यान करते हैं।

अशेषमद्वैतमभोग्यभोग्यं,

निवृत्तिवृत्त्योः परमार्थकोट्याम् ।

अभोग्यभोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या,

निवृत्तिमध्यस्य तु मोक्षकांक्षी ॥२३५॥

भाषार्थ—यह सर्व जगत मोक्ष मार्ग की अपेक्षा भोगने योग्य नहीं है, ससार की प्रवृत्ति की अपेक्षा भोग्य है, परमार्थ की अपेक्षा इस जगत को अभोग्य और भोग्य जानकर भी ससार के त्याग का अभ्यास करो, तब इस जगत को अभोग्य ही जानो क्योंकि इस ससार के भोगो मे लिप्त होने से ससार होगा व वैराग्य भाव से मोक्ष होगा।

तावद्दुःखाग्नितप्तात्माऽयःपिण्ड इव सीवसि ।

निर्वासिनिर्वृतात्मभोधौ यावत्त्वं न निमज्जसि ॥२३६॥

भाषार्थ—हे भव्य ! तू लोहे के गर्म पिण्ड की तरह ससार के दुःखो की अग्नि से सन्तापित होकर उसी समय तक कष्ट पा रहा है जब तक तू निर्वाण के आनन्द रूपी समुद्र मे अपने को नहीं डुबाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मध्यान से सर्व सन्ताप मिट जाता है।

यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा

परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।

विहितहितमिताशी क्लेशजाल समूलं

दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥२३७॥

भाषार्थ—जो साधु यम नियम में तत्पर हैं, जिनका अन्तरंग व बहिरंग शान्त है, पर से ममता रहित है, समाधिभाव को प्राप्त हुये हैं, सब जीवों में जो दयालु हैं, शास्त्रोक्त बल्क मर्यादित आहार के जो करने वाले हैं, निन्द्रा को जिन्होंने जीता है, आत्म स्वभाव का सार जिन्होंने निश्चय कर लिया है वे ही ध्यान के बल से सर्व दुखों के जाल को जला देते हैं।

समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।

स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः

कथमिह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥२२६॥

भाषार्थ—जिन्होंने सर्व शास्त्रों का रहस्य जाना है, जो सर्व पापों से दूर हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण में अपना मन लगाया है, व जिन्होंने सर्व इन्द्रियों के विषयों को समन कर दिया है, जिनकी वाणी स्वपर कल्याणकारिणी है, जो सर्व संकल्प से रहित है, ऐसे विरक्त साधु सिद्ध सुख के पात्र क्यों न होंगे अवश्य होंगे।

हृदयसुरसि यावन्निर्मलेप्यत्यगाधे

वसति खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात् ।

अप्यति गुणगणोऽयं तत्र तावद्विशङ्क

समवमयमशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व ॥२२७॥

भाषार्थ—हे भग्य ! जब तक तेरे निर्मल व अगाध हृदयरूपी सरोवर में कषाय रूपी जलचरो का समूह बसता है तब तक गुणों का समूह निष्कृष्ट होकर तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिये तू समता भाव, इन्द्रिय सयम व अहिंसादि महाव्रतों के द्वारा उन कषायों के जीतने का यत्न कर।

मुहुः प्रसादर्थं सज्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्यितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः ॥२२८॥

भाषार्थ—आत्मज्ञानी मुनि बार-बार आत्म-ज्ञान की भावना करता

हुआ तथा जगत के पदार्थों को जैसे हैं वैसे जानता हुआ उन सबसे राग द्वेष छोड़ के आत्मा का ध्यान करता है ।

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः ।

तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावयेज् ज्ञानभावनाम् ॥१७४॥

भावार्थ—आत्मा ज्ञान स्वभावी है । उसी ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति सोही अविनाशी मुक्ति है, इसलिए जो निर्वाण को चाहता है उसे आत्म ज्ञान की भावना करनी चाहिए ।

ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः संबलम्

चारित्र्यं शिविका निवेशनभुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः ।

पंचाशच प्रगुणं शमाम्बुबहुलः छाया दया भावना

यानं तन्मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवैः ॥१७५॥

भावार्थ—जिसके मय्यज्ञान तो आगे-आगे चलने वाला है, लज्जा साथ चलने वाली सखी है, मय्यक् चारित्र्य पालकी है, बीच में ठहरने के स्थान स्वर्ग हैं, आत्मीक गुण रक्षक है, शान्तिमयी जल से पूर्ण मार्ग है, दया की जहाँ छाया है, आत्म भावना यही गमन है, ऐसा समाज जहाँ प्राप्त हो वह समाज बिना किसी उपद्रव के मुनि को अपने अभीष्ट स्थान मोक्ष को ले जाता है ।

दयादमत्यागसमाधिसन्ततेः

पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान् ।

नयत्यवश्यं वचसामगोचरं

विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ ॥१७७॥

भावार्थ—हे साधु ! तू दया, संयम, त्याग व आत्म ध्यान सहित मोक्ष मार्ग में सीधा कष्ट रहित प्रयत्नशील होकर गमन कर, यह मार्ग तुझे अवश्य वचन अगोचर, विकल्पो से अतीत उत्कृष्ट मोक्षपथ में ले जायगा ।

(१६) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार में कहते हैं—

जं अवियप्य तच्च तं सारं मोक्षकारणं तं च ।

तं णाऊण विसुद्धं ज्ञायह होऊण जिगंग्खो ॥८॥

भावार्थ—जो निर्विकल्प आत्म तत्त्व है वही सार है, वही मोक्ष का

कारण है उसी को जानकर और निर्यन्त्र होकर उसी निर्मल तत्व का ध्यान कर ।

रायादिया विभावा बहिरंतरउहवियप्प मुत्तूणं ।

एयग्गमणो स्नायहि निरंजणं णिययअप्पाणं ॥१८॥

भाषार्थ—रागादि विभावो को तथा बाहरी व भीतरी सर्व मन, वचन, काय के विकल्पों को छोड़ कर और एकाग्र मन होकर तू अपने निरंजन शुद्ध आत्मा का ध्यान कर ।

जह कुणइ कोवि भेयं पाणियबुद्धाण तक्कजोएण ।

णाणी व तहा भेयं करेइ वरझाणजोएण ॥२४॥

झाणेण कुणउ भेयं पुमालजीवाण तह य कम्माणं ।

घेत्तव्वो णियअप्पा सिद्धसरूवो परो बम्भो ॥२५॥

मलरहिओ णाणमओ णिवसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो ।

तारिसओ देहत्थो परमो बम्भो मुणेयव्वो ॥२६॥

भाषार्थ—जैसे कोई अपनी तर्क बुद्धिसे पानी और दूधके मिले होने पर भी पानी और दूधको अलग २ जानता है वैसे ही ज्ञानी उत्तम व सूक्ष्म भेदविज्ञान के बल से आत्मा को शरीरादि से भिन्न जानता है । ध्यान के बल से जीव से पुद्गल और कर्मों का भेद करके अपने आत्मा को ग्रहण करना चाहिये जो निश्चय से सिद्ध स्वरूप परम ब्रह्म है । जैसे कर्म मल रहित, ज्ञानमई सिद्ध भगवान सिद्ध गति में हैं वैसे ही परम ब्रह्म इस शरीर में विराजित है ऐसा अनुभव करना चाहिये ।

रायद्दोसादीहि य डहुलिज्जइ नेव जस्स मणसलिलं ।

सो णियतच्चं पिच्छइ ण हु पिच्छइ तस्स विवरीओ ॥४०॥

सरसलिले थिरभूए दीसइ णिरु णिवडियंपि जह रयणं ।

मणसलिले थिरभूए दीसइ अप्पा तहा विमले ॥४१॥

भाषार्थ—जिसके मनरूपी जलको रागादि विभाव चंचल नहीं करते हैं वही अपने आत्माके तत्वका अनुभव करसकता है उससे विपरीत हो तो कोई स्वात्मानुभव नहीं कर सकता है । जब सरोवर का पानी थिर होता है तब उसके भीतर पड़ा हुआ रतन जैसे साफ साफ दिख जाता है वैसे निर्मल मनरूपी जल के थिर होने पर आत्मा का दर्शन हो जाता है ।

बंसणणानचरित्तं जोई तस्सेह निच्छयं भणियं ।

जो वेइय अप्पाणं सचेयणं सुद्धभावट्ठं ॥४५॥

भावार्थ—जो कोई शुद्ध भाव में स्थिर, चेतन स्वरूप अपने आत्मा का अनुभव करता है उसी योगी के निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य कहे गए हैं ।

सयत्तवियप्पे बक्के उप्पज्जह कोवि सासओ भावो ।

जो अप्पणो सहावो भोक्खरस्स य कारणं सो हूं ॥४६॥

भावार्थ—सर्व सकल्प विकल्पो के रुक जाने पर योगी के भीतर एक ऐसा शाश्वत शुद्ध भाव प्रगट हो जाता है जो आत्मा का स्वभाव है तथा वही मोक्षका मार्ग है ।

(१७) श्री योगेन्द्राचार्य योगसार में कहते हैं—

जिण सुमिरहु जिण चित्तवहु जिण मायहु सुमणेण ।

सो माहंतह परमपउ लब्भइ इक्खण ॥१८॥

भावार्थ—श्री जिन परमात्मा का स्मरण करो, उन का ही चिन्तन करो, उनही का शुद्ध मन हो कर ध्यान करो, उसी के ध्यान करने से एक क्षण में परम पद जो मोक्ष है उसका लाभ होगा ।

जो णिम्मल अप्पा मुणइ गयसंजमुसंजुत्तु ।

तउ लहु पाणइ सिद्ध सुहु इउ जिणणाहह वुत्तु ॥३०॥

भावार्थ—जो कोई व्रत व संयम के साथ निर्मल आत्मा की भावना करता है वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाता है ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है ।

जे परमाठा चएणि मुणी अप्पा अप्पु मुणंति ।

केवलणाणसरूण लियइ ते संसार मुंचति ॥४२॥

भावार्थ—जो मुनि रागादि पर भावो को छोड़ कर आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं वे केवल ज्ञान स्वरूप को पाकर संसार से मुक्त हो जाते हैं ।

जह सलिलेण ण लिप्पियइ कमलणिपत्त कया णि ।

तह कम्मेण ण लिप्पियइ जइ रइ अप्पसहाधि ॥४१॥

भावार्थ—जैसे कमलिनी का पत्ता कभी भी पानी में नहीं डूबता है

वैसे जो कोई आत्मा के स्वभाव में रमण करता है वह कर्मों से नहीं बँधता है ।

(१८) श्री नागसेनाचार्य तत्वानुशासन में कहते हैं—

निश्चयनयेन भणितस्त्रिभिरेभिर्यः समाहितो भिक्षुः ।

नोपावत्ते किञ्चिन्न च मुञ्चति मोक्षहेतुरसौ ॥३१॥

यो मध्यस्थः पश्यति जानात्पात्मानमात्मनात्मन्यात्मा ।

हृग्वगमच्चरणरूपस्स निश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः ॥३२॥

भावार्थ—निश्चय नय से जो भिक्षु, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य इस रत्नत्रय सहित हो कर न कुछ ग्रहण करता है न कुछ त्यागता है, आप आप में एकाग्र हो जाता है यही मोक्षमार्ग है । जो कोई वीतरागी आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में देखता है जानता है वही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप होता हुआ निश्चय मोक्ष मार्ग है ऐसा जिनेन्द्र का वचन है; क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों ही प्रकार का मोक्षमार्ग ध्यान में प्राप्त होता है । इसलिये बुद्धिमान लोग आत्मस्य को त्याग कर सदा ही आत्मध्यान का अभ्यास करो ।

स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मे स्वतो यतः ।

षट्कारकमयस्तस्माद्ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥७४॥

भावार्थ—क्योंकि ध्याता आत्मा अपने आत्मा को अपने आत्मा में अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा के लिये अपने आत्मा में से ध्याता है । अतएव निश्चय से छः कारकमई यह आत्मा ही ध्यान है ।

संगत्यागः कषायाणां निग्रहो व्रतधारणं ।

मनोऽक्षाणां जयश्चेति सामग्री ध्यानजन्मने ॥७५॥

भावार्थ—असंगपना, कषायों का निरोध, व्रत धारणा तथा मन और इन्द्रियों की विजय, ये चार बातें ध्यान की उत्पत्ति में सामग्री हैं ।

संचितयत्नप्रेक्षाः स्वाध्याये नित्यमुद्यतः ।

जयश्येव मनः साधुरिन्द्रियार्थपराङ्मुखः ॥७६॥

भावार्थ—जो साधु इन्द्रियों के पदार्थों की ओर से ध्यान हटा कर भावनाओं को चितवन करता हुआ नित्य स्वाध्याय में लगा रहता है वही मन को जीत लेता है ।

स्वाध्यायः परमस्तावज्जयः पञ्चनमस्कृतेः ।

पठनं वा जिनेन्द्रोक्तशास्त्रस्यैकाग्रचेतसा ॥८०॥

भावार्थ—उत्तम स्वाध्याय त्रांच परमेष्ठी के नमस्कार मन्त्र का जप है अथवा एकाग्र मन से जिनेन्द्र कथित शास्त्रों का पढ़ना है ।

स्वाध्यायाद्ध्यानमध्यास्तां ध्यानात्स्वाध्यायमामनेत् ।

ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥८१॥

भावार्थ—स्वाध्याय करते-करते ध्यान में आना चाहिए । ध्यान में मन न लगे तब स्वाध्याय करना चाहिये । ध्यान और स्वाध्याय की प्राप्ति से ही परमात्मा का स्वभाव प्रकाशमान होता है ।

विद्यासुः स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थितिं ।

विहायान्यदन्यत्स्वमेवावेतु पश्यतु ॥१४३॥

भावार्थ—ध्याता आत्मा और पर का यथार्थ स्वरूप जान करके श्रद्धान में लावे फिर पर को अकार्यकारी समझ कर छोड़ दे, अपने को एक ही देखे वा जाने ।

यथा निर्वातदेशस्थः प्रदीपो न प्रकंपते ।

तथा स्वरूपनिष्ठोऽयं योगी नैकार्थमुज्जति ॥१७१॥

भावार्थ—जैसे पवन रहित स्थान में रखता हुआ दीपक निश्चल रहता है तैसे अपने आत्मा के स्वरूप में लीन योगी एकाग्रता को नहीं त्यागता है ।

पश्यन्नात्मानमेकाग्रयात्क्षययत्यार्जितानमलान् ।

निरस्ताहंममीभावः संवृणोत्यप्यनगतान् ॥१७८॥

भावार्थ—जो अहंकार व ममकार भाव को त्याग कर एकाग्र मन से आत्मा का अनुभव करता है, आगामी कर्मों का संवर करता है और पूर्व संचित कर्म मल का क्षय करता है ।

येन भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥१८१॥

भावार्थ—आत्मज्ञानी जिस भाव से जिस स्वरूप का ध्यान करता

है उसी भाव से उसी तरह तन्मय हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि के साथ जिस प्रकार के रंग की उपाधि होती है उसी से वह तन्मय हो जाती है।

(१६) श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं—

विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्व्यवस्य निजतत्त्वम् ।

वत्तस्माद्विचलनं स एव पुरुषार्थसिद्धयुपायोऽयम् ॥१५॥

भाषार्थ—राग-द्वेष, मोह-रूप विपरीत अभिप्राय को दूर कर तथा भले प्रकार अपने आत्मीक तत्त्व का निश्चय करके जो अपने आत्मा में स्थिर होकर उससे चलायमान न होना सो ही मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है।

दर्शनमात्मविनिश्चितरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्र्यं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥२१६॥

भाषार्थ—अपने आत्मा का दृढ़ निश्चय सम्यग्दर्शन है, आत्मा का ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान है, अपने आत्मा में स्थिति सो चारित्र्य है, इनसे बंध कैसे हो सकता है।

(२०) श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थ सार में कहते हैं—

पश्यति स्वरवरूपं यो जानाति च चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥८॥

भाषार्थ—जो अपने आत्मा के स्वभाव को श्रद्धान करता है, जानता है व अनुभव करता है वही दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप आत्मा ही कहा गया है।

(२१) श्री अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलश में कहते हैं—

उदयति न नयधीरस्तमेति प्रमाणं

क्वचदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रं ।

किमपरमभिदधमो धाम्नि सर्वं कषेस्मि-

अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥८—१॥

भाषार्थ—जब सर्व तेजों को मन्द करने वाले आत्मा की ज्योति

का अनुभव जागृत होता है तब नयों की या अपेक्षावादों की लक्ष्मी उदय नहीं होती है । प्रमाण के विकल्प भी अस्त हो जाते हैं । अधिक क्या कहें, सिवाय आत्मानन्द के कुछ और दूसरा झलकता ही नहीं ।

भूतं भान्तमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बन्धं सुधी-

र्यद्यन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।

आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं

नित्यं कर्मकलङ्कपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२-१॥

भावार्थ—जब कोई भेद ज्ञानी महात्मा अपने आत्मा से भूत, भावी व वर्तमान कर्मबन्ध व रागादि भावबन्ध को भिन्न करके व बलपूर्वक मोह को दूर करके भीतर देखता है तब उसको माझात् अपना आत्मादेव अनुभव में आ जाता है जो प्रगट है, निश्चित है, नित्य ही कर्म कलंक से शुन्य है, अविनाशी है तथा जिसकी महिमा आत्मानुभव के द्वारा ही विदित होती है ।

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया

अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छच्छब्दम् ।

सततमनुभवामोऽनन्तचेतन्यचिह्नम्

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०-१॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य इन तीन रत्नों की अपेक्षा तीन-पना होने पर भी जो आत्म ज्योति अपने एक स्वभाव से निश्चल है, शुद्ध रूप प्रकाशमान है, अनन्त चैतन्य के चिह्न को रखती है उसे हम निरन्तर अनुभव करते हैं क्योंकि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति जो हमारा स्वभाव है वह इस स्वानुभव के बिना हो नहीं सकती है ।

त्यजतु जगविदानीं मोहसाजन्मलीढं

रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।

इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेकः

किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥२२-१॥

भावार्थ—हे जगत के प्राणियो ! अनादि काल से साथ आये हुए इस मोह शत्रु को अब तो छोड़ और आत्मा के रसिक महात्माओं को

जो रसीला है, ऐसे प्रकाशित आत्मा के शुद्ध ज्ञान का स्वाद तो क्योंकि यह आत्मा कभी भी कहीं भी अनात्मा के साथ एक भाव को नहीं प्राप्त हो सकता है।

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली स-

अनुभव भवमूर्त्तः पार्श्ववर्त्ती मुहूर्त्तम् ।

पृथग्व्य विलसतं स्वं समालोक्य येन

त्यजसि अगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहं ॥२३-१॥

भाषार्थ—अरे भाई ! किसी तरह हो मर करके भी आत्मीकतत्त्व का प्रेमी हो और दो घड़ी के लिये शरीरादि सर्व भूतीक पदार्थों का तू निकटवर्ती पड़ोसी बन जाय उनको अपने से भिन्न जान और आत्मा का अनुभव कर। तौ तू अपने को प्रकाशमान देखता हुआ भूतीक पदार्थ के साथ एकता के मोह को शीघ्र ही त्याग देगा।

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन

स्वयमपि निभृतः सन पश्य षण्मासमेकं ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्ननाम्नो

ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः ॥२-२॥

भाषार्थ—अरे भाई ! क्या अन्य कोलाहल से विरक्त हो और स्वयं ही निश्चिन्त होकर छः मास तक तो एक आत्म तत्त्व को मनन कर तौ तेरे हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजघारी आत्मराम की क्या प्राप्ति न होगी ? अवश्य होगी।

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या

भवति नियतमेवां शुद्धतारवोपलम्भः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां

भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥४-६॥

भाषार्थ—जो भेद-विज्ञान की शक्ति से अपने आत्मा की महिमा में रत हो जाते हैं उनको शुद्ध आत्म तत्त्व का लाभ अवश्य होता है। सर्व अन्य पदार्थों से सदा दूरवर्ती रहने वाले महात्माओं को ही स्वानुभव होने पर सर्व कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है जिसका कभी क्षय नहीं है।

आसं सारात्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः

सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्बिबुध्वध्वमन्धाः ।

एतंतेतः पदमिदमिवं यत्रचेतन्यधातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्यायिभावत्वमेति ॥६—७॥

भावार्थ—हे अन्ध पुरुषो ! अनादि ससार से लेकर हरेक शरीर में ये रागी प्राणी उन्मत्त होते हुए जिस पद में सो रहे हैं वह तेरा पद नहीं है ऐसा भले प्रकार समझ ले । इधर आ, इधर आ, तेरा पद यह है जहाँ चैतन्य धातुमय आत्मा द्रव्य कर्म व भाव कर्म दोनों से शुद्ध अपने आत्मीक रस से पूर्ण सदा ही विराजमान रहता है ।

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितंमोक्षार्थिभिः सेव्यता

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदेवास्म्यहम् ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथलक्षणा-

स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥६-८॥

भावार्थ—हृद चित्त से चारित्र को पालने वाले मोक्षार्थी महात्माओं को इसी सिद्धान्त का सेवन करना चाहिए कि मैं सदा ही एक शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति हूँ और जितने नाना प्रकार के रागादि भाव झलकते हैं, उन रूप मैं नहीं हूँ क्योंकि वे सर्व ही परद्रव्य हैं ।

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयालम्बी ।

विलीनमोहोरहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथाऽवलंबे ॥६-१०

भावार्थ—मैं शुद्ध निश्चयनय के द्वारा तीन काल सम्बन्धी सर्व ही कर्मों को दूर करके मोह रहित होता हुआ निर्विकार चैतन्य मात्र आत्मा का ही आलम्बन लेता हूँ ।

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञप्तिवृत्त्यात्मक-

स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराप्यस्पृशन् सोऽवश्यं

समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विदति ॥४७—१०॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एक यही मोक्ष का मार्ग है । जो कोई रात्रि दिन उसी में ठहरता है, उसी का मनन करता है, उसी

का अनुभव करता है, उसी में ही निरन्तर विहार करता है, अन्य द्रव्यों को स्पर्श भी नहीं करता है, वही नित्य उदय रूप शुद्ध आत्मा को शीघ्र ही अवश्य प्राप्त कर लेता है ।

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां

भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धाः

मूढास्त्वभूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥२०—११॥

भावार्थ—जो महात्मा किसी भी तरह मोह को दूर करके इस निश्चल ज्ञान मात्र आत्मीक भाव की भूमि का आश्रय लेते हैं वे मोक्ष के साधन को पाकर सिद्ध हो जाते हैं । अज्ञानी इस आत्म भूमि को न पाकर ससार में भ्रमण करते रहते हैं ।

(२२) श्री अमितिगति आचार्य सामायिक पाठ में कहते हैं —

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था,

भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।

इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं,

स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यै॥२४॥

भावार्थ—मेरे आत्मा से बाहर जितने पदार्थ हैं वे मेरे कोई नहीं हैं और न मैं कभी उनका हूँ, ऐसा निश्चय करके सर्व बाह्य पदार्थों से मोह छोड़कर हे भव्य ! तू सदा अपने ही आत्मा में लीन हो, इसी से मुक्ति का लाभ होगा ।

आत्मानमात्मान्यवलोक्यमानस्त्वं,

दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः ।

एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र,

स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥

भावार्थ—हे भद्र ! तू अपने आत्मा में ही आत्मा को देखता हुआ दर्शन ज्ञानमयी विशुद्ध एकाग्र चित्त होजा, क्योंकि जो साधु निज आत्मा के शुद्ध स्वभाव में स्थित होता है वही आत्म समाधि को पाता है ।

सर्वं निराकृत्य विकल्पजालं संसारकान्तारनिपातहेतुम् ।

विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणौ निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥२६॥

भाषार्थ—संसार वन में भटकाने वाले सर्व ही रागादि विकल्प जालों को दूर करके यदि तू सर्व से भिन्न ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करे तो तू अवश्य परमात्मतत्त्व में लीनता को प्राप्त कर लेगा ।

(२३) श्री अमितिगति आचार्य तत्त्व भावना में कहते हैं :—

येषां काननमालायं शशधरो दीपस्तमश्छेदकः ।

भक्ष्यं भोजनमुत्तमं वसुमती शय्या विशस्त्वम्बरम् ॥

संतोषामृतपानपुष्टवपुषो निर्घृय कर्माणि ते ।

धन्या यांति निवासमस्तविपदं दीनेदुरापं परं ॥२४॥

भाषार्थ—जिन महारमाओं का घर वन है, अन्धकार नाशक दीपक चन्द्रमा है, उत्तम भोजन भिक्षा है, शय्या पृथ्वी है, दश दिशाएँ वस्त्र हैं, सन्तोष रूपी अमृत के पान से जिनका शरीर पुष्ट है वे ही धन्य पुरुष कर्मों का क्षय करके दुःख रहित मोक्ष के स्थान को पाते हैं, जो और दीनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

अभ्यस्ताक्षकषायवंरिविजया विध्वस्तलोकक्रियाः ।

बाह्याभ्यन्तरसंगमांशविमुखाः कृत्वात्मवश्यं मनः ॥

ये श्रेष्ठं भवभोगदेहविषयं वैराग्यमध्यामते ।

ते गच्छन्ति शिवालयां विकलिला बुद्ध्वा समाधिं बुधाः ३६।

भाषार्थ—जिन महारमाओं ने इन्द्रिय विषय और कषाय रूपी बैरियों के विजय का अभ्यास किया है, जो लौकिक व्यवहार से अलग हैं, जिन्होंने बाहरी भीतरी परिग्रह को त्याग दिया है वे ही ज्ञानी अपने मन को वश करके ससार शरीर भोगों से उत्तम वैराग्य को रखते हुए आत्म समाधि को प्राप्त करके शरीर रहित हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

शूरोऽहं शुभधीरहं पटुरहं सर्वाधिकश्रीरहं

मान्योऽहं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहं चाप्रणीः ।

इत्यात्मन्नपहाय दुष्कृतकरीं त्वं सर्गया कल्पनाम् ।

शश्वद्ध्याय तवात्मातत्त्वममलं नैश्वेयसी श्रीर्यतः ॥६२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! मैं शूर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं सबसे अधिक धनवान हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं

सब मानवों में मुख्य हूँ । इस तरह की पाप बन्धकारी कल्पना को सर्वथा दूर करके तू निर्मल आत्मीक स्वभाव का ध्यान कर जिसमें निर्वाण की सखी प्राप्त हो ।

लब्ध्वा दुर्लभभेदयोः सपदि ये देहात्मनोरन्तरं ।

दृष्ट्वा ध्यानहुताशनेन मुनयःशुद्धेन कर्मेन्धनं ॥

लोकालोकविलोकिलोकनयना भूत्वा द्विलोकाचिताः ।

पञ्चानं कथयन्ति सिध्दिवसतेस्ते सन्तु नः सिध्दये ॥६४॥

भावार्थ—जो मुनि शरीर और आत्मा के भेद को जिसका पाना दुर्लभ है, पा करके और शुद्ध ध्यानरूपी अग्नि से कर्मरूपी ईंधन को जला देते हैं वे लोकालोक को देखनेवाले केवलज्ञान नेत्रधारी इस लोक पर लोक से पूज्य हो कर हमारी शुद्धि के लिये मोक्षनगर जाने का मार्ग बताते हैं ।

(२४) श्री पञ्चनदि मुनि घर्मोपदेशामृत में कहते हैं—

वचनविरचितेवोत्पद्यते भेदबुध्दिवर्गवग-

मचारित्राण्यात्मनः स्वं स्वरूपं ।

अनुपचरितमेतच्चेतनैकस्वभावं व्रजति,

विषयभावं योगिनां योगबुध्दयेः ॥७६॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र भेदरूप मोक्षमार्ग की बुद्धि वचनों से रची हुई है । वास्तव में यह रत्नत्रय आत्मा का अपना स्वभाव है । योगी ध्यान दृष्टि के द्वारा इसी चेतनामय स्वभाव का ही अनुभव करते हैं ।

(२५) श्री पञ्चनदि मुनि एकत्वसप्तति में कहते हैं—

दर्शनं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्बोध इष्यते ।

स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः ॥१४॥

भावार्थ—शुद्धात्मा का निश्चय सम्यग्दर्शन है, शुद्धात्मा का ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, शुद्धात्मा में स्थिति सम्यक्चारित्र है, तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है ।

एकमेव हि चेतन्यं शुध्दनिश्चयतोऽथवा ।

कोऽवकाशो विकल्पानां तन्नाखण्डेकमस्तुनि ॥१५॥

भाषार्थ—अथवा शुद्ध निश्चयनय से एक चेतन्य ही मोक्षमार्ग है ।
अखण्ड वस्तु आत्मा में भेदों के उठाने की जरूरत नहीं है ।

साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम् ।

साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥६६॥

भाषार्थ—उत्तम समताभाव एक करना चाहिये, समता का तत्त्व उत्कृष्ट है । समताभाव ही सर्व उपदेशों में सार उपदेश भुक्ति के लिए कहा गया है ।

साम्यं सद्बोधनिर्माणं शाश्वदानन्वमन्दिरम् ।

साम्यं शुद्धात्मनोरूपं द्वारं मोक्षैकसङ्घनः ॥६७॥

भाषार्थ—समताभाव ही सम्यग्ज्ञान को रखनेवाला है, यह अविनाशी आनन्द का मन्दिर है । समताभाव शुद्धात्मा का स्वभाव है । यही मोक्षमहल की सीढ़ी है ।

साम्यं निश्शेषशास्त्राणां सारमाहुर्विपश्चितः ।

साम्यं कर्ममहाबावदाहे दावानलायते ॥६८॥

भाषार्थ—समताभाव सर्व शास्त्रों का सार है ऐसा विद्वानो ने कहा है । समताभाव ही कर्म रूपी महावृक्ष के जलाने को दावानल के समान है । यह समताभाव आत्मध्यान से ही जागृत होता है ।

हेयञ्च कर्मरागादि तत्कार्यञ्च विवेकिनः ।

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकलक्षणम् ॥७५॥

भाषार्थ—रागादि उपजानेवाले कर्ष तथा रागादिभाव उनके कार्य में सब ही ज्ञानी द्वारा त्यागने योग्य है । मात्र एक उपयोग लक्षणरूप आत्मा की परमज्योति ही ग्रहण करने योग्य है ।

(२६) श्री परमनन्दि मुनि सद्बोधचन्द्रोदय में कहते हैं—

तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितं योऽन्यदेशनिहितं समीक्षते ।

वस्तु मुष्टिबिधृतं प्रयत्नतः कानने मृगयते स मूढधीः ॥८॥

भाषार्थ—आत्मतत्त्व निश्चय से आत्मा में ही है । जो कोई उस तत्त्व को अन्य स्थान में खोजता है वह ऐसा मूढ़ है जो अपनी मृद्धी में घरी वस्तु को वन में ढूँढता है ।

संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् ।

सेतरेतरकृते सुवर्णतो लोहतश्च विकृती तदाश्रिते ॥२०॥

भाषार्थ—शुद्ध परमात्मा की भावना शुद्ध पद का कारण है । अशुद्ध आत्मा की भावना अशुद्ध पद का कारण है । जैसे सुवर्ण से सुवर्ण के पात्र बनते हैं और लोहे से लोहे के पात्र बनते हैं ।

बोधरूपमखिलैरुपाधिभिर्वर्जितं किमपि यत्तदेव नः ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥२५॥

भाषार्थ—सर्व रागादि की उपाधि से रहित जो एक ज्ञानरूप तत्त्व है सो ही हमारा है और जरा सा भी कोई हमारा तत्त्व नहीं है ऐसा योगी का निश्चय मोक्ष का कारण है ।

निश्चयावगमनस्थितित्रयं रत्नसंचितिरियं परात्मनि ।

योगहृष्यविषयीभवन्नसौ निश्चयेन पुनरेक एव हि ॥३०॥

भाषार्थ—परमात्मा के स्वरूप में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्-चारित्र्य इन तीनों रत्नों का संचय है । इसलिये योगियों की दृष्टि का विषय एक निज आत्मा ही है ।

सत्समाधिशशलाञ्छनोदयादुल्लसत्यमलबोधवारिधिः ।

योगिनोऽणुसदृशं विभाव्यते यत्र मग्नमखिलं चराचरं ॥३३॥

भाषार्थ—योगी के आत्मध्यानरूपी चन्द्रमा के उदय से निर्मल ज्ञान रूपी समुद्र बढ़ जाता है । उस समुद्र में यह चर अचररूप सर्व जगत् डूबकर के एक अणुमात्र दिखलाई पड़ता है । शुद्ध ज्ञान में ऐसी शक्ति है जो ऐसे अनन्त लोक हों तोभी दिख जावे ।

जल्पितेन बहुना किमाश्रयेद् बुद्धिमानमलयोगसिद्ध्ये ।

साम्यमेव सकलैरुपाधिभिः कर्मजालजनितैर्विवर्जितं ॥४१॥

भाषार्थ—बहुत अधिक कहने से क्या ? ध्यान की सिद्धि के लिये बुद्धिमान को उचित है कि सर्व कर्मजनित रागादि की उपाधि से रहित एक समता भाव को अंगीकार करें ।

(२७) श्री परमनन्दि मुनि निश्चयपंचाशत् में कहते हैं—

सम्यक्सुखबोधदृशां त्रितयमखण्डं परात्मनोरूपं ।

तत्तत्त तत्परो यः स एव तत्त्वस्थिकृतकृत्यः ॥१३॥

भावार्थ—सम्यक् सुख ज्ञान दर्शन ये तीनों ही अखण्ड परमात्मा का स्वभाव है । इसलिए जो कोई परमात्मा में लीन है वह सच्चे सुख व ज्ञान व दर्शन को पाकर कृतकृत्य हो जाता है ।

हिंसोर्जित एकाकी सर्वोपद्रवसहो वनस्थोऽपि ।

तरुरिव नरो न सिध्यति सम्यग्बोधादृते जातु ॥१६॥

भावार्थ—यदि सम्यक् आत्म ज्ञान न हो तो यह मानव कदापि मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है । चाहे वह हिंसा से रहित एकाकी सर्व उपद्रव को सहता हुआ वन में वृक्ष के समान खड़ा रहे ।

(२८) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं—

संगादिरहिता धीरा रागादिमत्तवर्जिताः ।

शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकांक्षणतत्पराः ॥१८६॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणाः ।

वृत्ताद्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं कर्हणापराः ॥१८७॥

भावार्थ—जो परिग्रह आदि से रहित हैं, बीर हैं, रागादि मल से रहित हैं शान्त हैं इन्द्रियविजयी हैं तपस्वी हैं, मुक्ति प्राप्ति की भावना रखते हैं मन, वचन वाय तीनों योगों को वश रखने वाले हैं, चारित्रवान हैं, दयावान हैं, वे ही ध्यानी उत्तम पात्र मुनि हैं ।

आर्त्तरौद्रपरित्यागाद् धर्मशुक्लसमाश्रयात् ।

जीवः प्राप्नोति निर्वाणमनन्तसुखमच्युतम् ॥२२६॥

भावार्थ—आत व रौद्र ध्यान को त्याग कर जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का आश्रय लेता है वही जीव अनन्त सुखमयी अविनाशी निर्वाण को प्राप्त करता है ।

आत्मा वै सुमहत्तीर्थं यदासौ प्रशमे स्थितः ।

यदासौ प्रशमो नास्ति ततस्तीर्थनिरर्थकम् ॥३११॥

शीलव्रतजले स्नातुं शुद्धिरस्य शरीरिणः ।

न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतले ॥३१२॥

रागादिर्वर्जितं स्नानं ये कुर्वन्ति दयापराः ।
 तेषां निर्मलता योगेन च स्नातस्य वारिणा ॥३१३॥
 आत्मानं स्नापयेन्नित्यं ज्ञाननीरेण चारुणा ।
 येन निर्मलतां याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥३१४॥

भाषार्थ—जब यह आत्मा शांत भाव में तिष्ठता है तब यही महान् तीर्थ है । यदि आत्मा में शांति नहीं है तो तीर्थ यात्रा निरर्थक है । शील व जल रूपी जल में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है किन्तु पृथ्वी भर की नदियों में स्नान करने से नहीं हो सकती है । जो कोई दयावान् रागद्वेषादि भावों को छोड़ कर आत्मा के वीतराग भाव में स्नान करते हैं उन्हीं को ध्यान से निर्मलता प्राप्त होती है मात्र जल के स्नान से परित्रना नहीं आती है । आत्म ज्ञान रूपी जल से आत्मा को नित्य स्नान कराना चाहिये, जिससे जन्म-जन्म के पाप धुल जाते हैं ।

(२२) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं—

मोहवह्निमपाकर्तुं स्वीकर्तुं संयमश्रियम् ।
 छेत्तुं रागद्वभोद्यानं ममत्वमवलम्ब्यताम् ॥१—२४॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! मोह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए संयम रूपी लक्ष्मी को स्वीकार करने के लिये तथा राग रूपी वृक्षों के समूह को काटने के लिये समता भाव को धारण करो ।

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।
 समत्वं भज सर्वज्ञज्ञानलक्ष्मीकुलास्पदम् ॥३—२४॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू काम भोगों से विरक्त हो, शरीर में राग को छोड़ और समभाव को भज क्योंकि केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का कुल यह सम भाव है । सम भाव से ही अरहन्त पद होता है ।

साम्यसूर्यांशुभिर्भिन्ने रागादितिमिरोत्करे ।
 प्रपश्यति यमो स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः ॥५—२४॥

भाषार्थ—संयमी समता भाव रूपी सूर्य की किरणों से रागादि अन्धकार के समूह को जब नष्ट कर देता है तब वह अपने आत्मा में ही परमात्मा के स्वरूप को देख लेता है ।

साम्यसीमानमालम्ब्य कृत्वात्मन्यात्मनिधयम् ।

पृथक् करोति विज्ञानी संसृष्टे जीवकर्मणी ॥६-२४॥

भावार्थ—भेद विज्ञानी महात्मा समता भाव की सीमा को प्राप्त करके और अपने आत्मा में आत्मा का निश्चय करके जीव और कर्मों को जो अनादि से मिले हैं, पृथक् कर देता है ।

भावयस्व तथात्मानं समत्वेनातिनिर्भरं ।

न यथा द्वेषरागाभ्या गृह्णात्यर्थकदम्बकं ॥८-२४॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने आत्मा की समता भाव के साथ अति गाढ़ इस तरह भावना कर कि जिससे पदार्थ के समूह को राग द्वेष से देखना बन्द हो जावे ।

आशाः सद्योः विपद्यन्ते यान्द्राविद्याः क्षयं क्षणात् ।

म्रियते चित्तभोगोन्द्रो यस्य सा साम्यभावना ॥११-२४॥

भावार्थ—जो महात्मा समभाव की भावना करता है उसकी आशाएँ शीघ्र नाश हो जाती हैं, अज्ञान क्षणभर में क्षय हो जाता है, चित्तरूपी सर्प भी मर जाता है ।

साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं विश्वदर्शिभिः ।

तस्यैव व्यक्तये नूनं मन्येऽयं शास्त्रविस्तरः ॥१३-२४॥

भावार्थ—सर्वज्ञों ने समताभाव को ही उत्तम ध्यान कहा है, उसी की प्रगटता के लिये सर्व शास्त्रों का विस्तार है, ऐसा मैं मानता हूँ ।

तनुद्वयविनिर्मुक्तं दोषद्वयविवर्जितं ।

यदा वेत्यात्मनात्मानं तदा साम्ये स्थितिर्भवेत् ॥१६-२४॥

भावार्थ—जब योगी अपने आत्मा को औदारिक, तैजस, कार्माण इन तीन शरीरों से रहित व राग, द्वेष, मोह इन तीनों दोषों से रहित आत्मा ही के द्वारा जानता है तब ही समभाव में स्थिति होती है ।

अशेषपरपर्यायैरन्यद्रव्यैर्विलक्षणं ।

निश्चिनोति यदात्मनं तदा साम्यं प्रसूयते ॥१७-२४॥

भावार्थ—जिस समय यह आत्मा अपने को सर्व परद्रव्यों की पर्यायों व पर द्रव्यों से विलक्षण निश्चय करता है उसी समय समताभाव पैदा होता है ।

सौधोत्संगे स्मशाने रत्नतिशयनविधौ कर्दमे कुंकुमे वा
पल्लवके कण्ठकाग्रे दूर्वादि शशिमणौ चर्मचीनांशुकेषु ।
शीर्णके दिव्यनार्यामसमशमवाशाश्चस्यचित्तं विकल्पेर्नालीढं
सोऽयमेकः कलयति कुशलः साम्यालीलागिलासं ॥ २८-२४ ॥

भावार्थ—जिस महात्मा का चित्त महलो को या स्मशान को देख कर, स्तुति व निन्दा किये जाने पर, कीचड़ व केशर से छिड़के जाने पर, पल्लव शय्या व काँटो पर लिटाए जाने पर, पाषाण और चन्द्र-कान्तमणि के निकट आने पर, चर्म व चीन के रेशमी वस्त्रो के दिये जाने पर, क्षीण शरीर व सुन्दर स्त्री के देखने पर, अपूर्व शान्त भाव के प्रताप से राग द्वेष विकल्पो को स्पर्श नहीं करता है वही चतुर मुनि समता भाव के आनन्द को अनुभव करता है ।

यस्य ध्यानं सुनिष्कलं समत्वं तस्य निश्चलं ।

नानयोर्विद्व्यधिष्ठानमन्योऽन्यं स्याद्विभेदतः ॥ २-२५ ॥

भावार्थ—जिसके ध्यान निश्चल है उसी के समभाव निश्चल है । ये दोनों परस्पर आधार हैं । ध्यान का आधार समभाव है, समभाव का आधार ध्यान है ।

साम्यमेव न सद्द्यानात्स्थिरी भवति केवलम् ।

शुद्ध्यपि च कमौघकलङ्की यन्त्रवाहकः ॥ ३-२५ ॥

भावार्थ—प्रशसनीय आत्म ध्यान से केवल समताभाव ही नहीं स्थिर होता है किन्तु यह शरीर रूपी यन्त्र का स्वामी जीव जो कमों के समूह से मलिन है सो शुद्ध हो जाता है ।

भवज्वलनसम्भूतमहाबाहप्रशान्तये ।

शश्वद्द्यानाम्बुधेर्धोररेवगाहः प्रशस्यते ॥ ६-२५ ॥

भावार्थ—ससार रूपो अग्नि से उत्पन्न हुए बड़े आताप की शान्ति के लिये धीर वीर पुरुषों को ध्यान रूपी समुद्र का स्नान ही श्रेष्ठ है ।

ज्ञानवैराग्यसंपन्नः संवृतात्मा स्थिराशयः ।

मुमुक्षुस्त्वमी शान्तो ध्याता धीरः प्रशस्यते ॥ ३-२७ ॥

भाषार्थ—धर्म ध्यान का ध्याता बही होता है जो सम्यक् ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण हो, इन्द्रिय व मन को बश रखने वाला हो, जिसका अभि-प्राय स्थिर हो, मोक्ष का इच्छुक हो, उद्यमी हो तथा शान्त भावधारी हो तथा धीर हो ।

ध्यानध्वंसनिमित्तानि तथान्यान्यापि भूतले ।

न हि स्वप्नेऽपि सेव्यानि स्थानानि मुनिसत्तमः ॥३४-२७॥

भाषार्थ—जो जो स्थान ध्यान में विघ्न कारक हों उन सबको स्वप्न में भी सेवन न करे । मुनियो को एकान्त ध्यान योग्य स्थान में ही ध्यान करना चाहिये ।

यत्र रागादयो दोषा अजस्रं यांति लाघवं ।

तत्रैव वसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषतः ॥८-२८॥

भाषार्थ—जहाँ बैठने से रागादि दोष क्षीघ्र घटते चले जावें वहाँ ही साधु को बैठना ठीक है । ध्यान के समय में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

वारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले ।

समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम् ॥९-२८॥

भाषार्थ—धीर पुरुष ध्यान की सिद्धि के लिये काठ के तख्ते पर, शिला पर, भूमि पर व बालू रेत में भले प्रकार आसन लगावे ।

पर्यङ्कमर्द्धपर्यङ्कं वज्रं वीरासनं तथा ।

मुखारविन्दपूर्वं च कायोऽसर्गश्च सम्मतः ॥१०-२८॥

भाषार्थ—ध्यान के योग्य आसन हैं (१) पर्यकासन, (पद्यासन), अर्द्ध पर्यकासन (अर्द्ध पद्यासन), वज्रासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन और कार्योत्सर्ग ।

स्थानासनविधानानि ध्यानसिद्धेर्निबन्धनम् ।

नैकं मुक्त्वा मुनेः साक्षाद्विक्षेपरहितं मनः ॥२०-२८॥

भाषार्थ—ध्यान की सिद्धि के लिये स्थान और आसन का विधान है । इनमें से एक भी न हो तो मुनि का चित्त क्षोभ रहित न हो ।

पूर्वांशमिमुखः साक्षादुत्तराभिमुखोऽपि वा ।

प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥२३-२८॥

भाषार्थ—ध्यानी मुनि जो ध्यान के समय प्रसन्न मन होकर साक्षात् पूर्व दिशा में मुख करके अथवा उत्तर दिशा में भी मुख करके ध्यान करे तो प्रशंसनीय है ।

अयासनजयं योगी करोतु विजितेन्द्रियः ।

मनागपि न खिद्यन्ते समाधौ सुस्थिरासनाः ॥३०-२८॥

भाषार्थ—इन्द्रियों को जीतने वाला महात्मा योगी आसन को भी बच करे । जिसका आसन ध्यान में स्थिर होता है वह कुछ भी डेव नहीं पाता है ।

नेत्रद्वंद्वे श्रवणयुगले नासिकाग्रे तलाटे

वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये तालुनि भ्रूयुगान्ते ।

ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यत्र वेहे

तेष्वेकस्मिन्विगतविषयं चित्तमालम्बनीयं ॥१३-३०॥

भाषार्थ—शुद्ध मतिधारी आचार्यों ने दश स्थान ध्यान के समय चित्त को रोकने के लिये कहे हैं—(१) नेत्र युगल, (२) कर्ण युगल, (३) नाक का अग्र भाग, (४) ललाटे, (५) मुख, (६) नाभि, (७) मस्तक, (८) हृदय, (९) तालु, (१०) दोनों भोहो का मध्य भाग । इनमें से किसी एक स्थान में मन को विषयों से रहित करके ठहराना उचित है । उन्हीं में कही पर या हं मन्त्र को स्थापित कर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है ।

सोऽयं समरसोभावस्तदेकीकरणं श्रुतम् ।

अपृथक्त्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ॥३८-३१॥

भाषार्थ—जहाँ आत्मा परमात्मा में एकतानता से लीन हो जाये वही समरसोभाव है, वही एकीकरण है, वही आत्म ध्यान है ।

ज्योतिर्मयं ममात्मानं पश्यतोऽब्रैव यान्त्यमी ।

क्षयं रागादयस्तेन नाऽरिः कोऽपि प्रियो न मे ॥३२-३२॥

भाषार्थ—ध्याता विचारे कि मैं अपने को ज्ञान ज्योतिर्मय देखता हूँ । इसी से मेरे रागादिक क्षय हो गये हैं । इस कारण न कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा मित्र है ।

आत्मन्येवात्मनात्मायं स्वयमेवानुभूयते ।

अतोऽन्यत्रैव मां ज्ञातुं प्रयासः कार्यनिष्फलः ॥४१-३२॥

भाषार्थ—यह आत्मा आत्मा में ही आत्मा के द्वारा स्वयमेव अनुभव किया जाता है इससे छोड़कर अन्य स्थान में आत्मा के जानने का जो खेद है सो निष्फल है ।

स एवाहं स एवाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम् ।

वासनां दृढयन्नेव प्राप्नोत्यात्मन्यवस्थितिम् ॥४२-३२॥

भाषार्थ—वही मैं परमात्मा हूँ, वही मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करता हुआ पुरुष इस वासना को दृढ़ करता हुआ आत्मा में स्थिरता को पाता है, आत्म ध्यान जग उठता है ।

शरीराद्भिन्नमात्मानं शृण्वन्नपि वदन्नपि ।

तावन्न मुच्यते यावन्न भेदाभ्यासनिष्ठितः ॥४५-३२॥

भाषार्थ—शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सुनता हुआ भी तथा कहता हुआ भी जब तक दोनों भेद का अभ्यास पक्का नहीं होता है तब तक देह से ममत्व नहीं छूटता है ।

अतीन्द्रियनिर्वेश्यममूर्तं कल्पनाच्युतम् ।

चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥४६-३२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मा को आत्मा ही में आप ही से ऐसा जान कि मैं अतीन्द्रिय हूँ, वचनो से कहने योग्य नहीं हूँ, अमूर्तीक हूँ, मन की कल्पना से रहित हूँ तथा चिदानन्दमयी हूँ ।

इत्यविरतं स योगी पिण्डस्थे जातनिश्चलाभ्यासः ।

शिवसुखमनन्यसाध्यं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥३१-३७॥

भाषार्थ—इस तरह पिण्डस्थ ध्यान में जिसका निश्चल अभ्यास हो गया है वह ध्यानी मुनि ध्यान से साध्य जो मोक्ष का सुख उसको क्षीघ्र ही पाता है ।

वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिद्धिर्ध्रुवं मुनेः ।

क्लेश एव तदर्थं स्याद्वागार्त्तस्येह देहिनः ॥११४-३८॥

भाषार्थ—जो मुनि वीतराग है उनके ध्यान की सिद्धि अवश्य होती है परन्तु रागी के विषे ध्यान करना दुःख रूप ही है ।

अनन्यशरणं साक्षात्तत्संलीनेकमानसः ।

तत्स्वरूपमवाप्नोत्रि ध्यानी तन्मयतां गतः ॥३२-३६॥

भाषार्थ—जो सर्वज्ञ देवकी शरण रख कर अन्य की शरण न रखता हुआ उसी के स्वरूप में मन को लीन कर देता है वह ध्यानी मूनि उसी में तन्मयता को पाकर उसी स्वरूप हो जाता है ।

एष देवः स सर्वज्ञः सोऽहं तद्रूपतां गतः ।

तस्मात्स एव नान्योऽहं विश्वदर्शोति मन्यते ॥४३-३६॥

भाषार्थ—जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपने को देखता है उस समय ऐसा मानता है कि जो सर्वज्ञ देव है उसी स्वरूपपने को मैं प्राप्त हुआ हूँ । इस कारण वही सर्व का देखने वाला मैं हूँ । अन्य मैं नहीं हूँ ऐसा मानता है ।

त्रैलोक्यानन्दबीजं जननजलनिधेर्यानिपात्रं पवित्रं

लोकालोकप्रदीपं स्फुरदमलशरच्चन्द्रकोटिप्रभाद्यम् ।

कस्यामप्यग्रकोटौ जगदखिलमतिक्रम्य लब्धप्रतिष्ठे

देवं विश्वंकनाथं शिवमजमनघं वीतरागं भजस्व ॥४६-३६॥

भाषार्थ—हे मुने ! तू वीतराग देव का ही ध्यान कर । जो देव तीन लोक को आनन्द के कारण है, ससार समुद्र से वार करने को जहाज है, पवित्र है, लोकालोक प्रकाशक है, करोड़ों चन्द्रमा के प्रभा से भी अधिक प्रभावान है, किसी मुख्य कोटि में सर्व जगत का उत्तलघन करके प्रतिष्ठा प्राप्त है, जगत के एक नाथ है, आनन्द स्वरूप है, अजन्मा ब पाप रहित है ।

इतिविगतविकल्पं क्षीणरागादिवोषं

विदितसकलवेद्यं त्यक्तविश्वप्रपञ्चम् ।

शिवमजमनवद्यं विश्वलोकेकनाथं

परमपुरुषमुच्चैर्भावशुद्ध्या भजस्व ॥३९-४०॥

भाषार्थ—हे मुनि ! इस प्रकार विकल्प रहित, रागादि दोष-रहित, सर्वज्ञायक ज्ञाता, सर्व प्रपञ्च से शून्य, आनन्द रूप, जन्म-मरण रहित, कर्म रहित, जगत के एक अद्वितीय स्वामी परम पुरुष परमात्मा को भाव को शुद्ध करके भजन कर ।

आत्मार्षं भय मुञ्च मोहगहनं मित्रं विवेकं कुरु
वैराग्यं भज भावयस्व नियतं भेदं शरीरात्मनोः ।

धर्म्यध्यानसुधासमुद्रकुहरे कृत्वावगाहं परं
पश्यानन्तसुखस्वभावकलितं मुक्तेर्मुखांभोरुहं॥२-४२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् । तू अपने आत्मा के अर्थ का ही आश्रय कर, मोह रूपी वन को छोड़, भेद-विज्ञान को मित्र बना, वैराग्य को भज, निश्चय से शरीर और आत्मा के भेद की भावना कर । इस तरह धर्म्य ध्यान रूपी अमृत के समुद्र के मध्य में अवगाहन करके अनन्त सुख से पूर्ण मुक्ति के मुख कमल को देख ।

(३१) श्री ज्ञानभूषण मट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

क्व यांति कार्याणि शुभाशुभानि,
क्व यान्ति संगशिचदचित्स्वरूपाः ।
क्व यान्ति रागादय एव शुद्धचिद्रूप-
कोहं स्मरणे न विद्वमः ॥८-२॥

भाषार्थ—मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा स्मरण करते ही न जाने कहां शुभ व अशुभ कार्य चले जाते हैं, न जाने कहां चेतन व अचेतन परिग्रह चले जाते हैं तथा न जाने कहा रागादि बिला जाते हैं ।

मेरुः कल्पतरुः सुवर्णममृतं चित्तामणिः केवलं
साम्यं तीर्थकरो यथा सुरगवी चक्री सुरेन्द्रो महान् ।
भूभृद्भूरुहधातुपेयमणिधीवृत्ताप्तगोमानवा-
मर्त्येष्वेव तथा च चित्तनमिह ध्यानेषु शुद्धात्मनः॥९-२॥

भाषार्थ—जैसे पर्वतो में मेरु श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्पवृक्ष बड़ा है, धातुओं में सुवर्ण उत्तम है, पीने योग्य पदार्थों में अमृत सुन्दर है, रत्नों में उत्तम चित्तामणि रत्न है, जानों में श्रेष्ठ केवलज्ञान है, चारित्र्यों में श्रेष्ठ समताभाव है, आत्माओं में तीर्थ कर बड़े हैं, गायों में प्रशंसनीय कामधेनु है, मानवों में महान् चक्रवर्ती है, तथा देवों में इन्द्र महान् व उत्तम है उसी तरह सर्व ध्यान में शुद्ध चिद्रूप का ध्यान सर्वोत्तम है ।

तं चिद्रूपं निजात्मानं स्मर शुद्धं प्रतिक्षणं ।

यस्य स्मरणमात्रेण सद्यः कर्मक्षयो भवेत् ॥१३—२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू चैतन्य स्वरूप शुद्ध अपने आत्मा का प्रति क्षण स्मरण कर जिसके स्मरण मात्र से क्षीघ्र ही कर्म क्षय हो जाते हैं ।

संगं विमुच्य विजने वसन्ति गिरिगह्वरे ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्तये ज्ञानिनोऽन्यत्र निःस्पृहाः ॥५—३॥

भाषार्थ—ज्ञानी अन्य सर्व इच्छाओं को त्याग कर, परिग्रह से अलग होकर शुद्ध चैतन्य-रूप के ध्यान के लिए एकान्त स्थान पर्वत की गुफाओं में वास करते हैं ।

कर्मणाञ्छिलसंगे निर्ममतामातरं विना ।

शुद्धचिद्रूपसदध्यानपुत्रसूतिर्न जायते ॥११—३॥

भाषार्थ—सर्व कर्मों से, शरीर से व सर्व परिग्रह से निर्ममता रूपी माता के बिना शुद्ध चैतन्य रूप सत्य ध्यान रूपी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

नाहं किञ्चिन्न मे किञ्चिद् शुद्धचिद्रूपकं विना ।

तस्मादन्यत्र मे चिन्ता वृथा तत्र लयं भजे ॥१०—४॥

भाषार्थ—शुद्ध चैतन्य स्वरूप के सिवाय न तो और मैं कुछ हूँ, न कुछ और मेरा है । इसलिये दूसरे की चिन्ता करना वृथा है, ऐसा जानकर मैं एक शुद्ध चिद्रूप में ही लय होता हूँ ।

रागाद्या न विधातव्याः सत्यसत्यपि वस्तुनि ।

ज्ञात्वा स्वशुद्धचिद्रूपं तत्र तिष्ठ निराकुलः ॥१०—६॥

भाषार्थ—अपने शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप को जानकर उसी में तिष्ठो और निराकुल रहो । दूसरे भले बुरे किसी पदार्थ में रागद्वेषादि भाव न करना उचित है ।

चिद्रूपोऽहं स मे तस्मात्तं पश्यामि सुखी ततः ।

भवक्षितिहितं मुक्तिर्निर्यासोऽयं जिनागमे ॥११—६॥

भाषार्थ—मैं शुद्ध जैतन्यरूप हूँ इसलिये मैं उसी को देखता हूँ और सुखी होता हूँ। उसी से ससार का नाश और मुक्ति का लाभ होता है, यही जैनागम का सार है।

स्वात्मध्यानामृतं स्वच्छं विकल्पानपसार्य सत् ।

पिबति क्लेशनाशाय जलं शैवालवत्सुधीः ॥४-८॥

भाषार्थ—जिस तरह प्यास के दुःख को दूर करने के लिये बुद्धिमान् शैवाल को हटाकर जल को पीता है उसी तरह ज्ञानी सर्वं सकल्प विकल्पों को छोड़कर एक निर्मल आत्म ध्यान रूपी अमृत का ही पान करते हैं।

नात्मध्यानात्परं सौख्यं नात्मध्यानात् परं तपः ।

नात्मध्यानात्परो मोक्षपथः क्वापि कदाचन ॥५-८॥

भाषार्थ—आत्मध्यान से बढ़कर कहीं कभी सुख नहीं है, न आत्म ध्यान से बढ़कर कहीं कभी कोई तप है, न आत्मध्यान से बढ़कर कहीं कभी कोई मोक्ष मार्ग है।

भेदज्ञानं प्रवीपोऽस्ति शुद्धचिद्रूपदर्शने ।

अनादिजमहामोहतामसच्छेदनेऽपि च ॥१७-८॥

भाषार्थ—यह भेद विज्ञान शुद्ध चिद्रूप के दर्शन के लिये तथा अनादि काल के महा मिथ्यात्व रूपी अन्धकार के छेदन के लिये दीपक है।

शुद्धचिद्रूपसद्धानादन्यत्कार्यं हि मोहजं ।

तस्माद् बन्धस्ततो दुःख मोह एव तन्नो रिपुः ॥२१-८॥

भाषार्थ—शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के सिवाय जितने कार्य हैं वे सब मोह से होते हैं। उस मोह से कर्म बन्ध होता है, बन्ध से दुःख होता है, इससे जीव का बंदी मोह ही है।

निर्ममत्वं परं तत्त्वं ध्यानं चापि व्रतं सुखं ।

शीलं खरोधनं तस्मान्निर्ममत्वं विंचितेयत् ॥१४-१०॥

भाषार्थ—सबसे ममता का त्याग ही परम तत्व है, ध्यान है, व्रत है व परम सुख है, शील है व इन्द्रिय निरोध है। इसलिये निर्ममत्वभाव को सदा विचार करे।

रत्नत्रयाद्विना चिद्रूपोपलब्धिन जायते ।

यथध्विस्तपसः पुत्री पितुर्वृष्टिर्बलाहकात् ॥३-१२॥

भावार्थ—जिस तरह तप के बिना वृष्टि नहीं होती, पिता के बिना पुत्री नहीं होती, मेघ बिना वृष्टि नहीं होती वैसे रत्नत्रय के बिना चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है

दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वरूपात्मप्रवर्त्तनं ।

युगपद् भण्यत्रे रत्नत्रयं सर्गजिनेश्वरैः ॥४-१२॥

भावार्थ—जहाँ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप अपने ही आत्मा की प्रवृत्ति एक साथ होती है इसीको जिनेन्द्रों ने रत्नत्रय धर्म कहा है ।

यथा बलाहकवृष्टेर्जायते हरितांकुराः ।

तथा मुक्तिप्रदो धर्मः शुद्धचिद्रूपचितनात् ॥१०-१४॥

भावार्थ—जैसे मेघों की वृष्टि से हरे अंकुर फूटते हैं वैसे शुद्ध चैतन्य रूप के चिन्तन से मोक्षदायक धर्म की वृद्धि होती है ।

संगत्यागो निर्जनस्थानकं,

च तत्त्वज्ञान सर्गचिंताविमुक्तिः ।

निर्बाधत्वं योगरोधो मुनीनां,

मुक्त्यै ध्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८-१६॥

भावार्थ—इन नीचे लिखे कारणों से मुनियों को ध्यान की सिद्धि मुक्ति के लिये होती है । ये ही मोक्ष के कारण हैं (१) परिग्रह त्याग कर असंग भाव, (२) निर्जन एकान्त स्थान, (३) तत्त्व ज्ञान, (४) सर्व चिन्ता से छुट्टी, (५) बाधा रहितपना, (६) तथा मन, वचन, काय योगों को बश करना ।

(३२) पं० बनारसीदास जी बनारसी विलास में कहते हैं—

सौम्या ३१

पूरब करम दहै, सरवज पद लहै,

गहै पुण्य पंथ फिर पाप में न आवना ।

करुना की कला जागै कठिन कषाय भागै,

लागै दानशील तप सफल सुहावना ॥

पावे भवसिन्धु तट सोले मोक्ष द्वार प्रद,
 शर्म साध धर्म की धरा में करे धावना ।
 एते सब काज करे असल को अंग धरे,
 बेरी चिदानन्द की अकेली एक भावना ॥८६॥
 प्रशम के पोषवे को अमृत की धारासम,
 ज्ञान वन सींचवे को नदी नीर भरी है ।
 बचल करण मृग बांधवे को वागुरासी,
 काम दावानल नासवे को मेघ झरी है ॥
 प्रबल कषायगिरि भंजवे को बष्प गदा,
 भौ समुद्र तारवे को पौढी महा तरी है ।
 मोक्ष पन्थ गाहवेको बेधारी विलायत की,
 ऐसी शुद्ध भावना अलण्ड धार ढरी है ॥८७॥

कवित्त ।

आलस त्याग जाग नर चेतन, बस सँभार मत करहु विलम्ब ।
 इहाँ न सुख लवलेख जगत महि, निम्ब विरथ में लगे न अम्ब ॥
 तातै तू अन्तर विपक्ष हर, कर बिलस निज अक्ष कदम्ब ।
 गह गुन ज्ञान बैठ चारितरथ, देहु मोष मग सम्मुख बम्ब ॥ ३ ॥

संगीथा—२३

धीरज तात क्षमा जननी, परमारथ मीत महारुचि मासी ।
 ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा, मति पुत्रवधू समता अतिभासी ॥
 उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र शुभोदय दासी ।
 भाव कुटुम्ब सदा जिनके ढिग, यो मुनिको कहिये गृहवासी ॥ ७ ॥
 (३३) पं० बनारसीदास नाटक समयसार में कहते हैं—

संगीथा—३१

जैसे रवि मण्डल के उदै महि मण्डल में
 आतम अटल तम पटल विलातु है ।
 तैसे परमात्म को अनुभौ रहत जोलौ,
 तो लौ कहूँ दुविधान कहूँ पक्षपात है ॥
 नय को न लेस परमाण को न परवेस,
 निक्षेपके बश को विध्वंस होत जातु है ।
 जेजे वस्तु साधक है तेऊ तहाँ बाधक है,
 बाकी रागद्वेष की दशाकी कौन बातु है ॥ १० ॥

कवित्त

सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तोरहु तुरत मोह को जेल ।
 समकित रूप गहो अपनी गुण, करहु सुख अनुभव को धन ॥
 पुद्गल पिंड आवरावादि, इन सो नही तिहारो मेल ।
 ये जब प्रगट गुपत तुम चतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल ॥ १२ ॥

संज्ञा २३

सुख नयातम जातम की, अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई ।
 वस्तु विचारत एक पदारथ, नाम के भेष कहावत दोई ॥
 यों सरबग सदा लखि आपुहि, जातम ध्यान करे जब कोई ।
 भेटि अशुद्ध विभाव दक्षा तब, सिद्ध स्वरूप की प्रापति होई ॥ १४ ॥

संज्ञा ३१

बनारसी कहि भैया भव्य सुनो मेरी सीख,
 केहु भाति $\frac{1}{2}$ के ऐसी काज कीजिये ।
 एकहु मुहूरत मिध्यात्व को विध्वंस होइ,
 ज्ञान को जगाय अस हंस खोज लीजिये ॥
 बाही को विचार वाको ध्यान यह कौतूहल,
 यो ही भर जन्म परम रस पीजिये ॥
 तजिये भववास को विलास सविकार रूप,
 अन्त कर मोह को अनन्त काल जीजिये ॥ २४ ॥
 भैया जगवासी तू उदासी ब्रह्मेक जगत सो,
 एक छ महीना उपदेश मेरो मान रे ।
 और सकलप विकलप के विकार तजि,
 बैठिके एकन्त मन एक ठौर आन रे ॥
 तेरो घट सरिता मे तू ही ब्रह्मेकमल बाको,
 तू ही मधुकर ब्रह्मे सुवास पहिचान रे ।
 प्रापति न ब्रह्मे हे कछु ऐसी तू विचारत है,
 सही ब्रह्मे है प्रापति सरूप योही जान रे ॥ ३ ॥
 भद ज्ञान आरा सो दुफारा करे ज्ञानी जीव,
 आतम करम घारा भिन्न भिन्न चरचे ।
 अनुभौ अभ्यास लहे परम धरम गहे,
 करम मरम को खजानो खोलि खरचे ॥

यो ही मोक्ष भग धावे केवल निकट जावे,
 पूरण समाधि लहे परम को परचे ।
 भयो निरदोर याहि करनो न कछु और,
 ऐसो विश्वनाथ ताहि बनारसि अरचे ॥ २ ॥
 जामें लोक वेद नाहि थापना अखेद नाहि,
 पाप पुण्य खेद नाहि क्रिया नाहि करनी ।
 जामें राग द्वेष नाहि जामें बन्ध मोक्ष नाहि,
 जामें प्रभु दास न आकाश नाहि बरनी ॥
 जामें कुल रीति नाहि, जामें हार जीत नाहि,
 जामें गुरु शिष्य नाहि विषयनाहि भरनी ।
 आश्रम वरण नाहि काहुका सरण नाहि,
 ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि भूमि बरनी ॥२३॥

सर्गीया २३

जो कबहुँ यह जीव पदारथ, ओसर पाय मिथ्यात मिटावे ।
 सम्यक् धार प्रवाह बहे गुण, ज्ञान उदै सुख ऊरध धावे ॥
 तो अभिन्नतर दबित भावित, कर्म कलेश प्रवेश न पावे ।
 आत्म-साधि अध्यात्म के पथ, पूरण वहे परब्रह्म बहावे ॥
 भेदि मिथ्यात्वसु वेदि महारस, भेद विज्ञानवसा जिनि पाई ।
 जो अपनी महिमा अवधारत, त्याग करे उरसो जु पराई ॥
 उद्धत रीत बसे जिनके घट, होत निरन्तर ज्योति सवाई ।
 ते मतिमान सुवर्ण समान, लगे तिनको न शुभाशुभ काई ॥ ५ ॥

सर्गीया ३२

जिन्ह के सुदृष्टी में अनिष्ट दृष्ट दोउ सम,
 जिन्ह को आचार सुविचार शुभ ध्यान है ।
 स्वारथको त्यागि जे लगे हैं परमारथ को,
 जिन्ह के बनिज में नफा है न ज्यान है ॥
 जिन्ह के समझ में शरीर ऐसो मानीयत,
 धानकीसो छीलक कृपाणको सो प्यान है ।
 पारखी पदारथ के साखी भ्रम भारथके,
 तेई साधु तिनहीका यथारथ ज्ञान है ॥४५॥

सर्गीया—२३

काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रण माहि न जूझे ।
 डील बिना न सवे परमारथ, सील बिना सतसों न अरुझे ॥

नेम बिना न सहे निहचे पद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे ।
 ध्यान बिना न बरमे मनकी गति, ज्ञान बिना शिवपंथ न सूझे ॥२३॥
 ज्ञान उदै जिह के घट अन्तर, ज्योति जगी मति होत न मँली ।
 बाहिज दृष्टि मिटी बिन्हके हिय, आतम ध्यानकला विधि फँनी ॥
 जे जड़ चेतन भिन्न सखें, सुविवेक लिये परखें गुण धँली ।
 ते जग में परमाद्य जानि, गहे रुचि मानि अध्यातम सँली ॥२४॥

सर्गोपा ३१

आचारज कहे जिन वचन को विसतार,
 अगम अपार है कहेंगे हम कितनो ।
 बहुत बोलबे सों न मकसूद सुप्य भलो,
 बोलिये सों वचन प्रयोजन है जितनो ॥
 नाना रूप जल्पन सो नाना विकल्प उठे,
 ताते जेतो कारिज कथन भलो तितनो ।
 शुद्ध परमात्मा को अनुभी अभ्यास कीजे,
 ये ही मोक्ष पन्थ परमारथ है इतनो ॥१२४॥
 जे जीव दरब रूप तथा परयाय रूप,
 दोऊ नै प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत है ।
 जे अशुद्ध भावनिके त्यागी भये सरवधा,
 विषैसों विमुख ह्वै विरागता चहत है ॥
 जे-जे ग्राह्य भाव त्याज्यभाव दोउ भावनिको,
 अनुभी अभ्यास विषे एकता करत है ।
 तेई ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोक्ष,
 मारग के साधक अबाधक महत है ॥३५॥
 (३४) पं० छानतरायजी छानत विलास में कहते हैं—

सर्गोपा २३

कर्म सुभासुम जो उदयागत, आवत हैं जब जानत ज्ञाता ।
 पूरव भ्रामक भाव किये बहु, सों फल मोहि भयो दुःख दाता ॥
 सो जड़ रूप स्वरूप नहीं मम, मैं निज सुख सुभावहि राता ।
 नास करौ पल मैं सबको जब, जाय बसौ सिव खेत बिख्याता ॥६५॥
 सिद्ध हुए अब होइ जु होइगे, ते सब हो अनुभी गुनसेती ।
 ताविन एक न जीव सहे सिव, घोर करौ किरिया बहु केती ॥
 ज्यों सुखमार्हि नही कननाम, किये नित उत्तमकी विधि जेती ।
 यों सखि आदरिये निजभाव, बिभाव बिनास कसा सुभ ऐती ॥६६॥

सर्गीया ३१

जगत के निवासी जगही में रति मानत हैं,
 मोक्ष के निवासी मोक्ष ही में ठहराये हैं ।
 जगके निवासी काल पाय मोक्ष पावत हैं,
 मोक्ष के निवासी कभी जग में न आये हैं ॥
 एतौ जगवासी दुखवासी सुखरासी नाहि,
 वे तो सुखरासी जिनवानी में बताये हैं ।
 ताते जगतवास ते उदास होइ चिदानन्द,
 रत्नत्रय पन्थ चले तेई सुखी गये हैं ॥७३॥
 याही जगमाहि चिदानन्द आप डोलत है,
 भ्रम भाव धरै हरै आत्म सकत कौ ।
 अष्ट कर्म रूप जे-जे पुद्गल के परिणाम,
 तिन को सरूप मानि मानत सुमत कौ ॥
 जाहीसमें मिथ्या मोह अन्धकार नासि गयो,
 भयो परगास भान चेतन के ततकौ ।
 ताहीसमें जानी आप आप पर पर रूप,
 भानि भव-भावरि निवास मोक्ष गतकौ ॥७४॥

राग द्वेष मोह भाव जीवकौ सुभाव नाहि,
 जीवकौ सुभाव सुद्ध चेतन बखानियै ।
 दवं कर्म रूप ते तो भिन्न ही विराजत हैं,
 तिनकौ मिलाप कहो कैसें करि मानियै ॥
 ऐसी भेद ज्ञान जाके हिरदै प्रगट भयो,
 अमल अबाधित अखण्ड परमानियै ।
 सोई सु विचच्छन्न मुक्त भयो तिहुँकाल,
 जानी निज चाल पर चाल भूलि भानियै ॥७५॥

असोक छन्द

राग भाव टारिके सु दोषकौ विडारिकै,
 सु मोह भाव गारिकै निहारि चेतनामयी ।
 कर्मकौ प्रहारिकै सु भ्रम भाव डारिकै,
 सु चर्म दृष्टि दारिकै विचार सुद्धता लयी ॥
 ज्ञान भाव धारिकै सु दृष्टिकौ पसारिकै,
 लखी मरूप तारिकै, अपार मुद्धता खई ।

मत्त भाव मारिकें सु मार भाव छारिकें,
 सु मोक्षकों निहारिकें बिहारिकों बिदा दई ॥७६॥
 सुद्ध बातमा निहारि राग दोष मोह टारि,
 क्रोध मान बक गारि लोभ भाव मानुरे ।
 पाप पुण्यकों बिहारि सुद्ध भावकौ सम्भारि,
 भ्रमं भावकों बिसारि पमं भाव जानुरे ॥
 भ्रमं दृष्टि ताहि जारि सुद्ध दृष्टिकों पसारि,
 बेह नेहकों निवारि सेत ध्यान ठानुरे ।
 जागि जागि सैन छार भ्रम्य मोक्षकों बिहार,
 एक बार के कहे हज्जार बार जानुरे ॥८२॥

अर्थ

जपत सुद्ध पद एक, एक नहि लखत जीव तन ।
 तनक परिग्रह नाहि, नाहि जहँ राग दोष मन ॥
 मन बच तन धिर भयो, भयो वैराग असङ्गित ।
 सङ्गित बासव द्वार, द्वार सवर प्रभु मण्डित ॥
 मण्डित समाधिसुख सहित जब, जब कषाय जरिगन लपत ।
 लप तनममत्त निरमत्त नित, नित तिनके गुण भवि जपत ॥६१॥

संक्षेपा २३

जिनके षट्मै प्रगट्यो परमारथ, राग विरोध हिये न बिचारै ।
 करकें अनुभौ निज जातमकौ, विषया सुखसौ हित मूल निवारै ॥
 हरिकें ममता धरिकें समता, अपनी बल फोरि जु कर्म बिचारै ।
 जिनकी यह है करतूति सुजान, सुआप तिरै पर जीवन तारै ॥६२॥

संक्षेपा ३१

मिथ्या भाव मिथ्या सखी म्यान भाव ध्यान लखौ,
 काम भीम भावनसों काम जोर जारिकें ।
 परकौ बिसाप तजौ आपनपी आप भजौ,
 पाप पुण्य भेद छेव एकता विचारिकें ॥
 जातम अकाज करै जातम सुकाज करै,
 पावै अब पार मोक्ष एतौ भेद धारिकें ।
 या तै हूँ कहत हेर चेतन चेतौ सबेर,
 येरे भीत हो निबीत एतौ काम सारिकें ॥६४॥

छन्द

मिथ्या दृष्टी जीव, आपकी रागी माने ।
मिथ्या दृष्टी जीव, आपकी दोषी जाने ॥
मिथ्या दृष्टी जीव, आपकी रोगी देखे ।
मिथ्या दृष्टी जीव, आपकी भोगी पेखे ॥
जो मिथ्या दृष्टी जीव सो, मुद्रातम नाही लहे ।
सोई ज्ञाता जो आपकी, जंसाका तैसा गहे ॥ १०६ ॥

संक्षेप—३१

चेतन के भाव दोय ग्यान औ अग्यान जोय,
एक निज भाव दूजो परउतपात है ।
तार्त एक भाव गही दूजो भाव भूल दहौ,
जातं सिवपद लही यही ठीक बात है ॥
भाव की दुखाया जीव भाव ही सौ सुखी हाय,
भाव ही को फरि फरे मोक्षपुर जात है ।
यह ती नीकी प्रसंग लोक कहै सरवग,
आगहीकी दाघौ अग आग ही सिरात है ॥ १०७ ॥

बार बार कहै पुनरुक्त दाघ लागत है,
जागत न जीव तूती सोयौ मोह भगमें ।
आतमासेती विमुख गहे राग दोष रूप,
पच इन्द्रीविष सुख तीन पग पग में ॥
पावत अनेक कष्ट होत नाहि अष्ट नष्ट,
महापद भिष्ट भयो भर्म सिष्टमग में ।
जागि जगवासी तू उदासा ह्वैक विषय सौ,
लागि सुद्ध अनुभौ ज्यौं आवै नाहि जगमें ॥ १०८ ॥

(३५) ५० भैया भगवतीदासजी ब्रह्मविलास मे कहते हैं—

संक्षेप—३१

कर्म को करैया सो तौ जानै नाहि कैसे कर्म,
भरम मे अनादिही को करमें करतु है ।
कर्म को जनैया भैया सो तौ कर्म करै नाहि,
धर्म माहि तिहु काल घर मे धरतु है ॥

दुर्हिन की जाति पाति लच्छन स्वभाव भिन्न,
 कबहुँ न एकमेक होइ विचरतु है ।
 जा दिनातें ऐसी दृष्टि अन्तर दिखाई दई,
 ता दिनातें आपु लखि आपु ही तरतु है ॥ २२ ॥

सर्गोपा २३

जब तै अपनो जिउ आपु लख्यो, तबतें जु मिटी दुविधा मनकी ।
 यों सीतल चित्त भयो तब ही सब, छांड दई ममता तन की ॥
 चितामणि जब प्रगटयो घर में, तब कौन जु चाहि करै धनकी ।
 जो सिद्ध में आपु में फेर न जानै सो, क्यों परवाहकरै जनकी ॥ ३५ ॥
 केवल रूप महा अति सुन्दर, आपु चिदानन्द शुद्ध विराजै ।
 अन्तरदृष्टि लुलै जब ही तब, आपुही में अपनो पद छाजै ॥
 सेवक साहिब कोउ नहीं जग, काहेको खेद करै किहूँ काजै ।
 अन्य सहाय न कोउ तिहारै जु, अन्त चलयो अपनो पद साजै ॥ ३६ ॥
 जब लो रागद्वेष नहि जीतय, तबलो मुक्ति न पावै कोइ ।
 जबलों क्रोध मान मन धारत, तबलों सुगति कहातें होइ ॥
 जबलो माया लोभ बसे उर, तबलो सुख सुपनै नहि कोइ ।
 ए अरि जीत भयो जो निमल, शिवसम्पति विलसतु है सोइ ॥ ४५ ॥

सर्गोपा—३१

पंचनसो भिन्न रहै कंचन ज्यों काई तजै,
 रंच न मलीन होय जाकी गति न्यारी है ।
 कजनके कुल ज्यों स्वभाव कीच छुये नाहि,
 वसै जलमाहि पै न ऊर्धता विसारी है ॥
 अंजनके अंश जाके वंश में न कहूँ दीखै,
 शुद्धता स्वभाव सिद्धरूप सुखकारी है ।
 ज्ञान को समूह ज्ञान ध्यान में विराजि रह्यो,
 ज्ञानदृष्टि देखो 'भैया' ऐसो ब्रह्मचारी है ॥ ५५ ॥
 चिदानन्द 'भैया' विराजत है घटमाहि,
 ताके रूप लखिबे को उपाय कछु करिये ।
 अष्ट कर्म जाल की प्रकृति एक चार बाठ,
 तामें कछु तेरी नाहि अपनी न करिये ॥

पूरब के बन्ध तेरे तेई आइ उदै होंहि,
 निज गुण सकतियों निन्है त्याग तरिये ।
 सिद्ध सम चेतन स्वभाव में विराजत है,
 बाको ध्यान घर और काहुसों न डरिये ॥ ५६ ॥
 एक सीख मेरी मानि आप ही तू पहिचानि,
 ज्ञान दृग चर्ण आन वास बाके घरको ।
 अनन्त बलधारी है जु हलको न भारी है,
 महाब्रह्मचारी है जु साथी नाहि जरको ॥
 आप महा तेजबन्त गुण को न ओर अन्त,
 जाकी महिमा अनन्त दूजो नाहि बरको ।
 चेतना के रस भरे चेतन प्रवेश घरे,
 चेतना के बिह्व करे सिद्ध प्रटतर को ॥ ५७ ॥

रेखता

अवं भरम के तयोरसों देख क्या भूलता,
 देखि तु आपमें जिन आपने बताया है ।
 अन्तर की दृष्टि ओलि बिदानन्द पाइयेगा,
 बाहिर की दृष्टि सो पौदगलीक छाया है ॥
 गनीमन के भाव सब जुदे करि देखि तू,
 जाने जिन ठूँड़ा तिन इसी भांति पाया है ।
 बे ऐब साहिब विराजता है दिल बीष,
 सच्चा जिसका दिल है तिसी के दिल आया है ॥ ६० ॥

सजीया १।

देव एक देहरे में सुन्दर सुरूप बन्यो,
 ज्ञान को विसास जाको सिद्धसम देखिये ।
 सिद्ध की सी रीति लिये काहुसों न प्रीति किये,
 पूरब के बन्ध तेई आइ उदै देखिये ॥
 वष गन्ध रस फास जामें कहु नाहि भैया,
 सदा को अबन्ध याहि ऐसो करि देखिये ।
 अजरा अमर ऐसो बिदानन्द जीब नाथ,
 अहो मन मूढ ताहि भर्ष क्यों विवेचिये ॥ ६२ ॥

निश्चयिन् ध्यान करो निहृषी सुज्ञान करो,
 कर्म को निदान करो आवै नाहि फेरिकें ।
 मिथ्यामति नाश करो सम्यक उजास करो,
 धर्म को प्रकाश करो सुद्ध दृष्टि हेरिकें ॥
 ब्रह्म को विलास करो, आत्मनिवास करो,
 देव सब दास करो महा मोह खेरिकें ।
 अनुभी अभ्यास करो चिरतामैं वास करो,
 मोक्ष सुख रास करो कहुँ तोहि डेरिकें ॥ ६४ ॥

सातवाँ अध्याय

सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ।

यह बात कही जा चुकी है कि यह ससार असार है, देह अपवित्र और क्षणिक है। इन्द्रियो के भोग अतृप्तिकारक तथा नाशवन्त हैं। सहज सुख आत्मा का स्वभाव है, तथा इस सहज सुख का साधन एक आत्म ध्यान है। इसको रत्नत्रय धर्म भी कहते हैं। इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है। इसी का विशेष वर्णन उपयोगी जानकर किया जाता है, क्योंकि आत्म ज्ञान का मुख्य हेतु सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान कुज्ञान है, चारित्र कुचारित्र है, सम्यग्दर्शन के बिना सर्व साधन मिथ्या हैं। जैसे वृक्ष मूल बिना नहीं होता, नीव बिना मकान नहीं बनता, एक के अंक बिना शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता वैसे सम्यक्त्त के बिना किसी भी धर्म क्रिया को यथार्थ नहीं कहा जा सकता है।

सम्यग्दर्शन वास्तव में आत्मा का एक गुण है, यह आत्मा में सदा काल ही रहता है। संसारी आत्मा के साथ कर्मों का संयोग भी प्रवाह की अपेक्षा अनादिकाल से है। इन्हीं कर्मों में एक मोहनीय कर्म है। उसके दो भेद हैं—दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं—मिथ्यात्व कर्म, सम्यग्मिथ्यात्व कर्म और सम्यक्त मोहनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से सम्यग्दर्शन गुण का विपरीत परिणाम हो, मिथ्यादर्शन रूप हो, जिससे आत्मा व अनात्मा का भेद विज्ञान न उत्पन्न हो सके सो मिथ्यात्व कर्म है। जिसके उदय से सम्यग्दर्शन और मिथ्या दर्शन के मिले हुए मिश्रित परिणाम हो उस कर्म को सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्र कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से सम्यग्दर्शन मलीन रहे, कुछ दोष या मल या अतीचार लगे उसको सम्यक्त मोहनीय कहते हैं।

चारित्र्य मोहनीय कर्म में चार अनन्तानुबन्धी कषाय कर्म हैं, जिनके उदय से दीर्घकाल स्थायी कठिनता से मिटने वाली कषाय होती है। जैसे पत्थर की लकीरे कठिनता से मिटती हैं। अनादि मिथ्या दृष्टी जीव को जिसको अब तक सम्यक्त नहीं हुआ है, मिथ्यात्व कर्म और चार अनन्तानुबन्धी कषायों ने सम्यग्दर्शन गुण को ढक रखा है। जब तक यह उदय से न हटें तब तक सम्यग्दर्शन गुण प्रगट नहीं हो सकता है। इन कर्मों के आक्रमण को हटाने के लिए व्यवहार सम्यग्दर्शन का सेवन जरूरी है। जैसे औषधि खाने से रोग जाता है वैसे व्यवहार सम्यग्दर्शन के सेवन से निश्चय सम्यग्दर्शन का प्रकाश होता है व मिथ्यात्व रोग जाता है।

जैसे रोगी को इस बात के जानने की जरूरत है कि मैं मूल में कैसा हूँ, रोग किस कारण से हुआ है व रोग के दूर करने का क्या उपाय है। इसी तरह इस संसारी जीव को इस बात के जानने की जरूरत है कि वह मूल में कैसा है, क्यों यह अशुद्ध हो रहा है व इसके शुद्ध होने का क्या उपाय है। जैसे नौका में पानी आ रहा हो तब इस बात के जानने की जरूरत है कि क्यों नौका में पानी भर रहा है व किस तरह इस नौका को छिद्र रहित व पानी से रहित किया जावे, जिससे यह समुद्र को पार कर सके, इसी तरह इस संसारी जीव को इस बात के जानने की जरूरत है कि उसके पुण्य पाप कर्म का बन्ध कैसे होता है। नये बन्ध को रोकने का व पुरातन बन्ध के काटने का क्या उपाय है, जिससे यह कर्म रहित हो

जावे। जैसे मैला कपड़ा उस समय तक शुद्ध नहीं किया जा सकता जिस समय तक यह ज्ञान न हो कि यह कपड़ा किस कारण से मैला है व इस मैल के धोने के लिए किस मसासे की जरूरत है। उसी तरह यह अशुद्ध आत्मा उस समय तक शुद्ध नहीं हो सकता जब तक इसको अशुद्ध होने के कारण का व शुद्ध होने के उपाय का ज्ञान न हो। इसी प्रयोजनभूत बात को या तत्व को समझाने के लिए जैनाचार्यों ने सात तत्व बताये हैं व इनके श्रद्धान को व्यवहार सम्म्यग्दर्शन कहा है। वे सात तत्व इस प्रकार हैं—

- (१) जीव तत्त्व—चेतना लक्षण जीव है, संसारावस्था में अशुद्ध है।
- (२) अजीव तत्त्व—जीव को विकार का कारण पुद्गल, धर्मास्ति-काय, अधर्मास्तिकाय आकाश और काल ये पाँच चेतनारहित अजीव द्रव्य इस जगत् में हैं।
- (३) आस्रव तत्त्व—कर्मों के जाने के कारण को व कर्मों के जाने को आस्रव कहते हैं।
- (४) बन्ध तत्त्व—कर्मों के आत्मा के साथ बँधने के कारण को व कर्मों के बन्ध को बन्ध कहते हैं।
- (५) संवर तत्त्व—कर्मों के जाने के रोकने के कारण को व कर्मों के रुक जाने को संवर कहते हैं।
- (६) निर्जरा तत्त्व—कर्मों के ऋदने के कारण को व कर्मों के ऋदने को निर्जरा कहते हैं।
- (७) मोक्ष तत्त्व—सर्व कर्मों से छूट जाने के कारण को व कर्मों से पृथक् होने को मोक्ष कहते हैं।

यह विश्व जीव और अजीव का अर्थात् छः द्रव्यों का—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इनका समुदाय है। पुद्गलों में सूक्ष्म जाति की पुद्गल कर्मवर्गणा हैं या कर्मस्कन्ध हैं। उन्हीं के संयोग से आत्मा अशुद्ध होता है। आस्रव व बन्धतत्त्व अशुद्धता के कारण को बताते हैं। संवर अशुद्धता के रोकने का व निर्जरा अशुद्धता के दूर होने का उपाय बताते हैं, मोक्ष बन्ध रहित व शुद्ध अवस्था बताता है। ये सात

तत्त्व बड़े उपयोगी हैं, इनको ठीक ठीक जाने बिना आत्मा के कर्म की बीमारी मिट नहीं सकती है। इन्हींका सच्चा श्रद्धान् व्यवहार सम्यग्दर्शन है, इन्हीं के मनन से निश्चय सम्यग्दर्शन होता है। इसलिए ये निश्चय सम्यक्त के होने में बाहरी निमित्त कारण हैं। अन्तरंग निमित्त कारण अनन्तानुबन्धी चार कषाय और मिथ्यात्व कर्म का उपशम होना या दबना है।

जीव और अजीव तत्व

जीव और अजीव तत्वों में गमित छः द्रव्य स्वरूप हैं, सदा से हैं व सदा रहेंगे, इनको किसी ने न बनाया है, न इनका कभी नाश होगा। सो यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है। हमारी इन्द्रियों के द्वारा प्रगट जानने योग्य पुद्गल द्रव्य है। इसकी परीक्षा की जायगी तो सिद्ध होगा कि यह सत् है, अविनाशी है, कभी नाश नहीं हो सकता है। एक कागज को लिया जाय, यह पुद्गल स्कन्ध है। इसको जला दिया जाय राख हो जायगा, राख को कहीं ढाल दिया जाय दूसरी राख में मिल जायगी। इस राख को कोई धूल्य नहीं कर सकता है। एक सुवर्ण की अंगूठी को लिया जाय, इसको तोड़ कर बाली बनाई जाय, बाली तोड़ कर कण्ठी बनाई जाय, कण्ठी तोड़ कर नथ बनाई जावे, नथ तोड़ कर कड़ा बनाया जावे। कितनी भी दशा पलटाई जावें तो भी सुवर्ण पुद्गल का कभी नाश नहीं होगा। मिट्टी का एक घड़ा है, घड़े को तोड़ा जावे बड़े ठीकरे बन जायेंगे, ठीकरों को तोड़ेंगे छोटे टुकड़े हो जायेंगे, उनको पीस डालेंगे राख हो जायगी। राख को ढाल देंगे राख में मिल जायगी। मिट्टी की कितनी भी अवस्थाएँ पसटे मिट्टी पुद्गल स्कन्ध का नाश नहीं होगा। जगत में पुद्गलों को एकत्र कर मकान बनाते हैं। जब मकान को तोड़ते हैं तब पुद्गल ईंट, चूना, लकड़ी, लोहा अलग होता है। यह देखने में आयगा व प्रत्यक्ष अनुभव में आयगा कि जगत में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वे पुद्गलों के मेल से बने हैं। जब वे बिगड़ते हैं तब पुद्गल के स्कन्ध बिबुर जाते हैं। एक परमाणु का भी लोप नहीं हो जाता है। मकान, बरतन, कपड़ा, कुरसी, मेज, कलम, दवात, कागज, पुस्तक, चौकी, पलंग, पालकी, गाड़ी, मोटर, रेलगाड़ी, पंखा, घरी, लालटेन, जंजीर, बामूषण आदि पुद्गल की रचना है, ये टूटते हैं तो अन्य दशा में हो जाते हैं। हमारा यह शरीर भी पुद्गल है, पुद्गलों के स्कन्धों के मेल से बना है।

जब मृतक हो जाता है तब पुद्गल के स्कन्ध शिथिल पड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, जलाए जाने पर कुछ पवन में उड़ जाते हैं। कुछ पड़े रह जाते हैं। पुद्गलों में यह देखने में आता है कि वे अवस्थाओं को पलटते हुए भी मूल में बने रहते हैं। इसीलिए सत् का लक्षण यह है कि जिसमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य ये तीन स्वभाव एक ही समय में पाये जावे। हर एक पदार्थ की अवस्था समय-समय पलटती है। स्थूल बुद्धि में देर से पलटी मालूम होती है। एक नया मकान बनाया गया है वह उसी क्षण से पुराना पड़ता जाता है। जब वर्ष दो वर्ष बीत जाते हैं तब स्थूल बुद्धि को पुराना मालूम पड़ता है। वास्तव में उसका पलटना हर समय ही हो रहा है। एक मिठाई ताजी बनी है, एक दिन पीछे वासी खाये जाने पर स्वाद ताजी की अपेक्षा बदला हुआ मालूम होता है। यह एकदम नहीं बदला, बनने के समय से ही बदलता हुआ चला आ रहा है। एक बालक जन्मते समय छोटा होता है। चार वर्ष पीछे बड़ा हो जाता है वह एकदम से बड़ा नहीं हुआ। उसकी दशा का पलटना बराबर होता रहा है, वह बालक हर समय बढ़ता चला आ रहा है। पुरानी अवस्था का नाश होकर नई अवस्था के जन्म को ही पलटना या परिवर्तन कहते हैं। श्वेत कपड़े को जिस समय रंग में भिजोया उसी समय श्वेतपना पलट कर रंगीनपना हुआ है। श्वेतपने का व्यय व रंगीनपने का उत्पाद हुआ है। चने के दाने को हथेली में मसला जाता है तब चने की दशा नाश होकर चूरे की दशा बन जाती है। क्योंकि अवस्था की पलटन होते हुए भी जिसकी अवस्था पलटती है वह बना रहता है। इसीलिए उत्पाद व्यय ध्रौव्य सत् का लक्षण किया गया है। पर्याय पलटने की अपेक्षा उत्पाद व्ययपना व मूल द्रव्य के बने रहने की अपेक्षा ध्रुवपना सिद्ध है। इसीलिये द्रव्य को नित्य अनित्य रूप उभय रूप कहते हैं। द्रव्य स्वभाव से नित्य है, दशा पलटने की अपेक्षा अनित्य है। यदि द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना न हो या नित्य अनित्यपना न हो तो कोई द्रव्य कुछ भी काम नहीं दे सकता। यदि कोई द्रव्य सर्वथा नित्य ही हो तो वह जैसा का तैसा बना रहेगा। यदि सर्वथा अनित्य ही तो क्षण भर में नाश हो जायगा। जब वह ठहरेहीगा नहीं तब उससे कुछ काम नहीं निकलेगा। यदि सुवर्ण एकसा ही बना रहे, उससे कड़े, वाली, कण्ठी, अँगूठी न बने तो वह व्यर्थ ही ठहरे उसे कोई भी न खरीदे। यदि सुवर्ण अनित्य हो, ठहरे ही नहीं तो भी उसे कोई

नहीं खरीदे। उसमें बने रहने की तथा बदलने की शक्ति एक ही साथ है अथवा वह एक ही समय नित्य व अनित्य उभय रूप है, तब ही वह कार्य-कारी हो सकता है।

यह उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना सत् का लक्षण सर्व ही द्रव्यों में पाया जाता है। जीवों में भी है। कोई क्रोधी हो रहा है, जब क्रोध का नाश होता है तब क्षमा या शान्त भाव का जन्म होता है तथा आत्मा ध्रौव्य रूप है ही। किसी आत्मा को गणित में जोड़ निकालने का ज्ञान नहीं था। अर्थात् जोड़ के कायदे का अज्ञान था, जब जोड़ निकालने के कायदे का ज्ञान हुआ तब अज्ञान का नाश हुआ और ज्ञान का जन्म हुआ, इस अवस्था को पलटते हुए भी आत्मा वही बना रहा। इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य आत्मा में भी सिद्ध है। एक आत्मा ध्यान में मग्न है, जिस क्षण ध्यान हटा तब ध्यान की दशा का नाश हुआ और ध्यान रहित विकल्प दशा का जन्म हुआ और जीव वही बना है। अशुद्ध जीवों में तथा पुद्गलों में अवस्थाओं का पलटना अनुभव में आता है। इससे उत्पाद व्यय ध्रौव्य लक्षण की सिद्धि होती है परन्तु शुद्ध जीवों में व अर्मास्तिकाय, अचर्मा-स्तिकाय, आकाश व काल में किस तरह इस लक्षण की सिद्धि की जावे। वस्तु का स्वभाव जब अशुद्ध जीव व पुद्गल में सिद्ध हो गया है तब वही स्वभाव उनमें भी जानना चाहिए। शुद्ध द्रव्यों में किसी पर द्रव्य का ऐसा निमित्त नहीं है जो द्रव्य को मलीन कर सके। इसलिए उनमें विभाव या अशुद्ध पर्यायें नहीं होती हैं। शुद्ध दृष्ट्य पर्यायें स्वाभाविक होती हैं; जैसे—निर्मल जल में तरंगें निर्मल ही होंगी वैसे शुद्ध द्रव्यों में पर्यायें निर्मल ही होंगी।

द्रव्यों के छः सामान्य गुण—सब छहों द्रव्यों में छः गुण सामान्य हैं। सबमें पाये जाते हैं—(१) अस्तित्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश न हो उसे अस्तित्वगुण कहते हैं। (२) वस्तुत्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से वस्तु कुछ कार्य करे व्यर्थ न हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं, जैसे पुद्गल में शरीरादि बनाने की अर्थ क्रिया है। (३) द्रव्यत्वगुण—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य ध्रुव रहते हुए भी पलटता रहे। उसमें

पर्यन्त होती रहें, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं, जैसे - पुद्गल मिट्टी से बना बनना । (४) प्रमेयत्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी के ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं । (५) अनुपलब्धत्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न हो, एक गुण दूसरे गुण रूप न हो व एक द्रव्य में जितने गुण हों उतने ही रहें, न कोई कम हो न कोई अधिक हो, उसे अनुपलब्धत्व गुण कहते हैं । (६) प्रवेष्टात्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रवेष्टात्व गुण कहते हैं । आकार बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती है । आकाश में जो वस्तु रहती है वह जितना क्षेत्र भरती है वही उसका आकार है । झड़ों द्रव्यों में अपना अपना आकार है । पुद्गल मूर्तीक है, उसका आकार भी मूर्तीक है । स्पर्श, रस, गन्ध वर्णमय है । शेष पाँच द्रव्य अमूर्तीक हैं, उनका आकार भी अमूर्तीक है ।

जः द्रव्यों के विशेष गुण—जो गुण उस एक द्रव्य ही में पाये जायें, उनको विशेष गुण कहते हैं । जीव के विशेष गुण हैं—ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्मग्त, चारित्र आदि । पुद्गल के विशेष गुण हैं—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण । वर्णद्रव्यका विशेष गुण—गमन करते हुए जीव पुद्गलों को उदासीन रूप से गमन में सहकारी होना है । अक्षरद्रव्य का विशेष गुण—ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में उदासीनपने सहाय करना है । आकाश द्रव्य का विशेष गुण—सर्व द्रव्यों को आवाश या जगह देना है । काल द्रव्य का विशेष गुण—सर्व द्रव्यों की अवस्था पसटने में सहायकारी होना है ।

जः द्रव्यों के आकार—जीव का मूल आकार लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रवेष्टी है । आकाश एक अक्षर द्रव्य अनन्त है । उसके मध्य में जहाँ जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं उस भाग को लोकाकाश कहते हैं । इसको यदि प्रदेश कपी गज से मापा जावे तो वह लोक असंख्यात प्रवेष्टी है । इतना ही बड़ा मूल में जीव है । एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने आकाश को रोकता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं । तथापि यह जीव जिस शरीर में रहता है उतने बड़े शरीर को माप कर रहता है । नाम कर्म के उदय से इसमें संकोच विस्तार शक्ति काम करती है, जिससे शरीर प्रमाण संकुचित व विस्तृत हो जाता है । पुद्गल के स्कन्ध अनेक

आकार के गोले, चौखूँटे, तिस्रूँटे बड़े छोटे बनते हैं। एक परमाणु का एक प्रदेश मात्र आकार है। धर्म व अधर्म द्रव्य दोनों लोकावाश प्रमाण व्यापक हैं। आकाश का अनन्त आकार है। कालाणु असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों में एक एक बसत-बसत है—कभी मिलते नहीं हैं, इसलिये एक प्रदेश मात्र हर एक कालाणु का आकार है।

जः द्रव्यों की संख्या—धर्म, अधर्म, आकाश एक एक द्रव्य हैं, कालाणु असंख्यात हैं, जीव अनन्त हैं, पुद्गल अनन्त हैं।

पाँच अस्तिकाय—जो द्रव्य एक से अधिक प्रदेश रखते हैं वे अस्तिकाय कहलाते हैं। काल का एक ही प्रदेश होता है। काल को छोड़ कर शेष पाँच द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश अस्तिकाय हैं।

जीव द्रव्य के नौ विशेषण—(१) जीने वाला है, (२) उपयोगवान है, (३) अमूर्तीक है, (४) कर्ता है, (५) भोक्ता है, (६) शरीर प्रमाण आकार धारी है, (७) संसारी है, (८) सिद्ध भी हो जाता है, (९) स्वभाव से अग्नि की शिक्षा के समान ऊपर जाने वाला है। इनका विशेष नीचे प्रकार है—

इनका कथन करते हुए निश्चयनय तथा व्यवहारनय को ध्यान में रखना चाहिए। जिस अपेक्षा से वस्तु का मूल निज स्वभाव जाना जावे वह निश्चयनय है। शुद्ध निश्चयनय शुद्ध स्वभाव को व अशुद्ध निश्चयनय अशुद्ध स्वभाव को बताने वाला है। व्यवहारनय वह है जो परपदार्थ को किसी में आरोपण करके उसको परक्य बहे, जैसे जीव को गोरा कहना। गोरा तो शरीर है। यहाँ शरीर का आरोप जीव में करके संयोग को बताने वाला व्यवहारनय है। कभी व कहीं अशुद्ध निश्चयनय को भी व्यवहारनय कह देते हैं। शुद्ध निश्चयनय शुद्ध मूल स्वभाव को ही बताता है।

(१) जीवत्व—निश्चयनय से जीव के अमिट प्राण, सुख, सत्ता, चैतन्य, बोध हैं। अर्थात् स्वाभाविक आनन्द, सत्पना, स्वानुभूति तथा ज्ञान हैं। व्यवहारनय से जीवों के दस प्राण होते हैं जिनके द्वारा एक शरीर में प्राणी जीवित रहता है व जिनके बिगड़ने से वह शरीर को छोड़ देता है। ये प्राण हैं पाँच स्पर्शानादि इन्द्रियाँ—मनबल, बचनबल, कायबल, आयु और स्वासोच्छ्वास।

(१) एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के चार प्राण होते हैं—स्पर्शान्द्रिय, कायबल, आयु, श्वासोच्छ्वास । (२) सट आदि द्वेन्द्रियो के छ प्राण होते हैं—रसना इन्द्रिय, और वचनबल अधिक हो जाता है । (३) चींटी आदि तेन्द्रियो के नाक अधिक होती है, सात प्राण होते हैं । (४) मक्खी आदि चौन्द्रिय के आस अधिक करके आठ प्राण होते हैं । (५) मन रहित पचेन्द्रिय समुद्र के कोई सर्पादि के वर्ण सहित नौ प्राण होते हैं । (६) मन सहित पचेन्द्रियो के—देव, नारकी, मानव, गाय, भैंसादि पशु, मछली, मयूरादि के दसो प्राण होते हैं ।

(२) उपयोगवान—जिसके द्वारा जाना जाय उसे उपयोग कहते हैं । उसके आठ भेद हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और कुअवधिज्ञान । ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं—दर्शनोपयोग के चार भेद हैं—चक्षुदर्शन, श्रवणदर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन । ये बारह उपयोग व्यवहारनय से भेदरूप कहे जाते हैं । इनका विशेष स्वरूप आगे बहेगे । इन्हीं से ससारी जीवों की पहचान होती है । आत्मा अमूर्तीक पदार्थ है । शरीर में है कि नहीं इसका ज्ञान इसी बात को देख कर किया जाता है कि कोई प्राणी स्पर्श का ज्ञान रखता है या नहीं, रस को रसना से, गन्ध को नाक से, वर्ण को आस से, शब्द को वर्ण से जानता है कि नहीं या मन से विचार करता है या नहीं । मृतक शरीर में इन बारह उपयोगों से कोई भी उपयोग नहीं पाया जाता है । क्योंकि वहाँ उपयोग का धारी आत्मा नहीं रहा है । निश्चयनय से वास्तव में न ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं न दर्शनोपयोग के चार भेद हैं । ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोग एक एक ही हैं, आत्मा के सहज स्वामाविक गुण हैं । कर्म के सम्बन्ध से बारह भेद हो जाते हैं, इसलिये निश्चय से आत्मा के उपयोग शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन हैं ।

(३) अमूर्तीक—जीव में निश्चयनय से असल में न कोई स्पर्श रूखा, चिकना, हलका, भारी, ठण्डा, गरम, नरम, कठोर है, न कोई रस खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कसायला है, न कोई गन्ध सुगन्ध या दुर्गन्ध है, न कोई वर्ण सफेद, लाल, पीला, नीला, काला है । इसलिये मूर्तीक पुद्गल से भिन्न अमूर्तीक चिदाकार है । व्यवहारनय से इस जीव को मूर्तीक कहते हैं क्योंकि ससारी जीव के साथ मूर्तीक कर्म पुद्गलों का मेल दूध और जल के समान एक क्षोत्रावगाह रूप है । कोई भी प्रदेश जीव का शुद्ध नहीं है, सर्वांग पुद्गल से एकमेक है, इसलिये इसे मूर्तीक कहते हैं । जैसे दूध से

मिसे जल की बुझ, रंग से मिसे पानी को रंग कहते हैं ।

(४) कर्ता है—यह आत्मा निश्चयनय से अपने ही ज्ञानदर्शनादि गुणों के परिणाम को ही करता है । शुद्ध निश्चयनय से राद भावों का ही कर्ता है, अशुद्ध निश्चयनय से रागादि भाव कर्मों का कर्ता कहा जाता है । शुद्ध निश्चयनय से या स्वभाव से यह आत्मा रागादि भावों का करनेवाला नहीं है । क्योंकि ये इसके स्वाभाविक भाव नहीं हैं, ये जीवाधिक भाव हैं । जब कर्मों का उदय होता है, मोहनीय कर्म का विपाक होता है तब क्रोध के उदय से क्रोधभाव, मान के उदय से मान भाव, माया के उदय से माया भाव, लोभ के उदय से लोभ भाव, काम या वेद के उदय से काम भाव उसी तरह हो जाता है जिस तरह स्फटिकमणि के नीचे लाल, पीला, काला ढाक सगाने से स्फटिक लाल, पीला, काला झलकता है । उस समय स्फटिक का स्वच्छ सफेद रंग ढक जाता है । आत्मा स्वयं स्वभाव से इन विभावों का कर्ता नहीं है, ये नैमित्तिक भाव हैं—होते हैं, मिटते हैं, फिर होते हैं, क्योंकि ये संयोग से होते हैं । इसलिये इनको आत्मा के भाव अशुद्ध निश्चय से बहे जाते हैं या यह कहा जाता है कि आत्मा अशुद्ध निश्चय से इनका कर्ता है । इन भावों के होने से आत्मा का भाव अपवित्र, आकुलित, दुःखमय हो जाता है । आत्मा का पवित्र, निराकुल, सुखमय स्वभाव विपरीत हो जाता है । इसलिये इनका होना दृष्ट नहीं है । इनका न होना ही आत्मा का हित है जैसे मिट्टी स्वयं मंली, विरस स्वभावी है इसलिए इस मिट्टी के संयोग से पानी भी मंला व विरस स्वभाव हो जाता है, वैसे मोहनीय कर्म का रस या अनुभाव मलीन, कलुषरूप, व आकुलता रूप है, इसलिए उसके संयोग से आत्मा का उपयोग भी मलीन व कलुषित व आकुलित हो जाता है । इन्हीं भावों का निमित्त पाकर कर्म वर्णारूप सूक्ष्म पुद्गल जो लोक में सर्वत्र भरे हैं, खिंच कर स्वयं आकर बंध जाते हैं । ज्ञानावरणादि रूप होकर कर्म नाप पाते हैं, जैसे गर्मी का निमित्त पाकर पानी स्वयं भाप रूप बदल जाता वैसे कर्मवर्णा स्वयं पुण्य या पाप कर्म रूप बंध जाती है । यह बंध भी पूर्व विद्यमान कार्माण शरीर से होता है । वास्तव में आत्मा से नहीं होता है । आत्मा उस कर्म के शरीर के साथ उसी तरह रहता है जैसे आकाश में धुआं या रज फैल जाय तब आकाश के साथ मात्र संयोग होता है । वा एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होता है । आत्मा ने कर्म नहीं बांधे हैं, वे स्वयं बंधे हैं । आत्मा का अशुद्ध भाव केवल निमित्त है तो भी व्यवहार

नय से आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता या बाधने वाला कहते हैं। उसी तरह जैसे कुम्हार को घड़े का बनाने वाला, सुनार को कड़े का बनाने वाला, स्त्री को रसोई बनाने वाली, लेखक को पत्र लिखने वाला, दरजी को कपड़ा सीने वाला, कारीगर को मकान बनानेवाला कहते हैं। निश्चय से घड़े को बनाने वाली मिट्टी है, कड़े को बनाने वाला सोना है, रसोई को बनाने वाली अन्नपानादि सामग्री है, पत्र को लिखने वाली स्याही है, कपड़े को सीने वाला तागा है—कुम्हारादि केवल निमित्त मात्र हैं। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप होती है उसी को उसका कर्ता कहते हैं। कर्ता कर्म एक ही वस्तु होते हैं। दूध ही मलाई रूप परिणमा है इससे मलाई का कर्ता दूध है। सुवर्ण ही कड़े रूप परिणमा है इससे कड़े का कर्ता सुवर्ण है। मिट्टी ही घड़े रूप परिणमा है इससे घड़े को कर्ता मिट्टी है। कर्ता के गुण स्वभाव उससे बने हुए काय में पाये जाते हैं। जैसी मिट्टी वैसा घड़ा, जैसा सोना वैसा कड़ा, जैसा दूध वैसी मलाई, जैसा तागा वैसा उसका बना कपड़ा। निमित्त कर्ता किन्हीं कार्यों के अचेतन ही होते हैं, किन्हीं कार्यों के चेतन व चेतन अचेतन दोनों होते हैं। गरमी से पानी भाप रूप हो जाता है, भाप से मेघ बनते हैं, मेघ स्वयं पानी रूप हो जाते हैं, उन सब कार्यों में निमित्त कर्ता अचेतन ही है। हवा श्वास रूप हो जाती है इसमें निमित्तकर्ता चेतन का योग और उपयोग है। या कर्मवर्गणा कर्म रूप हो जाती है उनमें निमित्त कर्ता चेतन का योग और उपयोग है। मिट्टी का घड़ा बनता है उसमें निमित्तकर्ता कुम्हार का योग उपयोग है तथा चाक आदि अचेतन भी है। रसोई बनती है, निमित्त कर्ता स्त्री के योग उपयोग है तथा चूल्हा, बर्तन आदि अचेतन भी है। जहाँ चेतन निमित्तकर्ता घट, पट, बर्तन, भोजनादि बनाने में होता है वहाँ व्यवहार नय से उसको घट, पट, बर्तन व भोजनादि का कर्ता कह देते हैं।

यदि निश्चय से विचार किया जावे तो शुद्धात्मा किसी भी कार्य का निमित्त कर्ता भी नहीं है। जब तक ससारी आत्मा के साथ कर्मों का संयोग है व कर्मों का उदय हो रहा है तब तक आत्मा के मन, बचन, काय योग चलते रहते हैं व ज्ञानोपयोग अधुन होता है। राग द्वेष सहित या कषाय सहित होता है। ये ही योग और उपयोग निमित्त कर्ता हैं। इन्हीं से कर्म बधते हैं, उन्हीं से घटादि बनते हैं। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घट बनाने में मन का सकल्प किया, शरीर को हिलाया व राग सहित उपयोग किया। कुम्हार के योग उपयोग ही घट के निमित्त कर्ता हैं,

आत्मा नहीं। स्त्री के मन ने रसोई बनाने का संकल्प किया, वचन से किसी को कुछ रखने उठाने को कहा, काय से रक्खा उठाया, राग सहित ज्ञान भाव किया। योग व उपयोग ही रसोई के निमित्त कर्ता हैं, स्त्री का शुद्ध आत्मा नहीं। योग और उपयोग आत्मा के विभाव हैं इसलिये अशुद्ध निश्चय से उनका कर्ता आत्मा को कहते हैं। शुद्ध निश्चय से आत्मा मन वचन काय योग का तथा अशुद्ध उपयोग का कर्ता नहीं है। यद्यपि योग शक्ति—कर्म आकर्षण शक्ति आत्मा की है परन्तु वह कर्मों के उदय से ही मन, वचन, काय द्वारा काम करती है। कर्म का उदय न हो तो कुछ भी हसनचसन काम हो। अशुद्ध सराग उपयोग भी कषाय के उदय से होता है, आत्मा का स्वाभाविक उपयोग नहीं। निश्चयनय से आत्मा में न योग का कार्य है न राग द्वेष रूप उपयोग का कार्य है। इसलिये शुद्ध निश्चयनय से यह आत्मा केवल अपने शुद्ध भावों का ही कर्ता है। परभावों का न उपादान या मूल कर्ता है न निमित्त कर्ता है। स्वभाव के परिणमन से जो परिणाम या कर्म हो उस परिणाम या कर्म का उपादान कर्ता उसको कहा जाता है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा है इसलिये शुद्ध ज्ञानोपयोग का ही वह उपादान कर्ता है। अज्ञानी जीव मूल से आत्मा को रागादि का कर्ता व अच्छे बुरे कामों का कर्ता व घटपट आदि का कर्ता मान कर अहंकार करके दुःखी होता है। मैं कर्ता मैं कर्ता इस बुद्धि से जो अपने स्वाभाविक कर्म नहीं हैं उनको अपना हो कर्म मान कर राग द्वेष करके कष्ट पाना है।

ज्ञानी जीव केवल शुद्ध ज्ञान परिणतिका ही अपने को कर्ता मानता है। इसलिये सर्व ही परभावों का व परकार्यों का मैं कर्ता हूँ, इस अहंकार को नहीं करता है। यदि शुभ राग होता है तो उसे भी मन्द कषाय का उदय जानता है। यदि अशुभ राग होता है तो उसे भी तीव्र कषाय का उदय जानता है। अपना स्वभाव नहीं जानता है, विभाव जानता है। विभाव को रोग, विकार व उपाधि मानता है व ऐसी भावना रखता है कि ये विभाव न हो तो ठीक है। बीतराग भाव में ही परिणमन हो तो ठीक है। जैसे बालक खेलने का ही प्रेमी है, उसे माता पिता व गुरु के डर से पढ़ने का काम करना पड़ता है। वह पढ़ता है परन्तु उधर प्रेमी नहीं है, प्रेमी खेल का ही है। इसी तरह ज्ञानी जीव बीतराग आत्माक शुद्ध भाव का प्रेमी है। पूर्ववद्ध कर्म के उदय से जो भाव होता है तबनुकून मन, वचन, काय बर्तते हैं। इनको वह पसन्द नहीं करता है। कर्म का विकास या नाटक समझता है व ओतार से बेरागो है। जैसे बालक पढ़ने

से बेरामी है। ज्ञानी आत्मा बिना आसक्ति के परोपकार करता हुआ अपने को कर्ता नहीं मानता है—मन, वचन, काय का कार्य मात्र जानता है। यदि वह गृहस्थ है, कुटुम्ब को पालता है तथापि वह पालने का अहंकार नहीं करता है। ज्ञानी सर्व विभावो को कर्मकृत जानकर उनसे अलिप्त रहता है। ज्ञानी एक अपने ही आत्मीक वीतराग भावो का ही अपने को कर्ता मानता है।

सम्म्यग्दर्शन की अपूर्व महिमा है। जो कोई ज्ञानी आत्मा को पर भावो का अकर्ता समझेगा वही एकदिन साक्षात् अवर्ता हो जायगा। उसके योग और उपयोग की चञ्चलता जब मिट जायगी तब वह सिद्ध परमात्मा हो जायगा। इस तत्व का यह मतलब लेना योग्य नहीं है कि ज्ञानी सराग कार्यो को उत्तम प्रकार से नहीं करता है, बिगाड रूप से करता होगा, सो नहीं है। ज्ञानी मन, वचन, काय से सर्व कार्य यथायोग्य ठीक-ठीक करता हुआ भी मैं कर्ता इस मिथ्या अहं बुद्धि को नहीं करता है। इस सर्व लौकिक प्रपञ्च को कर्म का विकार जानता है, अपना स्वभाव नहीं मानता है। कदाचित् अज्ञानी की अपेक्षा ज्ञानी कुटुम्ब का पालन, जप, तप, पूजा, पाठ, विषयभोग आदि मन, वचन, काय के शुभ, अशुभ कार्य उत्तम प्रकार से करता है—प्रमाद व आलस्य से नहीं करता है, तौ भी मैं कर्ता हूँ इस मिथ्यात्व से अलग रहता है। जैसे नाटक में पात्र नाटक खेलते हुए भी उस नाटक के खेल को खेल ही समझते हैं, उस खेल में किए हुए कार्यो को अपने मूल स्वभाव में नहीं लगाते हैं। नाटक का पात्र खेल दिखाते वक्त ही अपने को राजा कहता है। उस समय भी वह अपनी असल प्रकृति को नहीं मूलता है व खेल के पीछे तो अपने असल रूप ही वर्तन करता है। ब्राह्मण का पुत्र अपने को ब्राह्मण मानते हुए भी खेल में राजा का पार्ट बड़ी ही उत्तमता से दिखाता है तथापि मैं राजा हो गया ऐसा नहीं मानता है। संसार को नाटक समझकर व्यवहार करना ज्ञानी का स्वभाव है।

संसार को अपना ही कार्य समझना, व्यवहार करना अज्ञानी का स्वभाव है। इसलिये अज्ञानी संसार का कर्ता है, ज्ञानी संसार का कर्ता नहीं। अज्ञानी संसार में भ्रमेगा, ज्ञानी संसार से शीघ्र ही छूट जायगा। वह अज्ञात में व ज्ञान में संसार कार्य को आत्मा का कर्तव्य नहीं मानता है। कषाय के उदयवध साधारी का कार्य जानता है।

(१) भोक्ता है—जिस तरह निश्चयनय से यह जीव अपने स्वाभाविक भावों का कर्ता है उसी तरह यह अपने स्वाभाविक ज्ञानानन्द या सहज सुख का भोक्ता है। अशुद्ध निश्चयनय से मैं सुखी, मैं दुःखी इस राग द्वेष रूप विभाव का भोक्ता है, व्यवहार नय से पुण्य पाप कर्मों के फल को भोगता है। मैं सुखी मैं दुःखी यह भाव मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। रति कषाय के उदय से सांसारिक सुख में प्रीति भाव व अरति कषाय के उदय से सांसारिक दुःख में अप्रीति भाव होता है। यह अशुद्ध भाव कर्म जनित है इसलिये स्वभाव नहीं विभाव है। आत्मा में कर्म संयोग से यह भाव होता है तब आत्मानन्द के सुखानुभव का भाव छिप जाता है इसलिये ऐसा कहा जाता है कि अशुद्ध निश्चयनय से यह सुख दुःख का भोक्ता है। भोजन, वस्त्र, गाना, बजाना, सुगन्ध, पलग आदि बाहरी वस्तुओं का भोग तथा सातावेदनीय वसातावेदनीय कर्म का भोग वास्तव में पुद्गल के द्वारा पुद्गल का होता है। जीवमात्र उनमें राग भाव करता है इससे भोक्ता कहलाता है, यहाँ भी मन वचन काय द्वारा योग तथा अशुद्ध उपयोग ही पर पदार्थ के भोगे में निमित्त हैं। जैसे एक लड्डू खाया गया। लड्डू पुद्गल को मुख रूपी पुद्गल ने चबा कर खाया। जिह्वा के पुद्गलों के द्वारा रस का ज्ञान हुआ। लड्डू का भोग शरीर रूपी पुद्गल ने किया। उदर में पवन द्वारा पहेँवा। जीव ने अपने अशुद्ध भाव इन्द्रिय रूपी उपयोग से जाना तथा खाने की क्रिया में योग का काम में लिया लिया।

यदि वैराग्य से जाने तो खाने का सुख न माने। जब वह राग सहित खाता है तब सुख मान लेता है। इसलिये लड्डू का भोग इस जीव ने किया यह मात्र व्यवहार नय का वचन है। जीव ने केवल मात्र खाने के भाव किये व योगों को व्यवहार किया, योग क्षमति को प्रेरित किया। इस तरह सुन्दर वस्त्रों ने शरीर को शोभित किया, आत्मा को नहीं, तब यह जीव अपने राग भाव से मैं सुखी हुआ ऐसा मान लेता है। एक उदास मुली, पति के परदेश व्रजन से दुःखी स्त्री को सुन्दर वस्त्राभूषण पहनाए जावें, शरीर तो शोभित हो जायगा परन्तु वह राग रहित है, उसका राग भाव उन वस्त्राभूषणों में नहीं है इसलिये उसे उस सुख का अनुभव नहीं होगा। इसीलिये यह बात जानियों ने स्वानुभव से कही है कि संसार के पदार्थों में सुख व दुःख मोह राग द्वेष से होता है। पदार्थ तो अपने स्वभाव में होते हैं। एक जगह पानी बरस रहा है, किसान उस वर्षा को देखकर

सुखी हो रहा है। उसी समय भाग में बिना छतरी के चलने वाला एक सुन्दर वस्त्र पहने हुए मानव दुःखी हो रहा है। नगर में रोमों की वृद्धि पर रोगी दुःखी होते हैं, अज्ञानी लोभी वैद्य डाक्टर सुखी होते हैं। एक ही रसोई में जीमने वाले दो पुरुष हैं। जिसकी इच्छानुकूल रसोई मिली है वह सुखी हो रहा है, जिसकी इच्छा के विरुद्ध है वह दुःखी हो रहा है। जैसे पुद्गल का कर्ता पुद्गल है वैसे पुद्गल का उपभोग कर्ता पुद्गल है। निमित्त कारण जीव के योग और उपयोग हैं। शरीर में सरदी लगी, सरदी का उपभोग पुद्गल को हुआ, पुद्गल की दशा पलटी। जीव का शरीर से भ्रमत्व है, राग है, उसने सरदी की वेदना का दुःख मान लिया। जब गर्म कपड़ा शरीर पर डाला गया, शरीर ने गर्म कपड़े का उपयोग किया, शरीर की दशा पलटी, रागी जीव ने सुख मान लिया। स्त्री का उपभोग पुरुष का अंग, पुरुष का उपभोग स्त्री का अंग करता है, पुद्गल ही पुद्गल की दशा को पलटता है। राग भाव से रागी स्त्री पुरुष सुख मान लेते हैं। जितना अधिक राग उतना अधिक सुख व उतना ही अधिक दुःख होता है। एक मानव का पुत्र पर बहुत अधिक राग है; वह पुत्र को देखकर अधिक सुख मानता है। उसी पुत्र का वियोग हो जाता है तब उतना ही अधिक दुःख मानता है। जो ज्ञानी ऐसा समझते हैं कि मैं वास्तव में शुद्ध आत्मा द्रव्य हूँ, मेरा निज सुख मेरा स्वभाव है, मैं उसी ही सच्चे सुख को सुख समझता हूँ, उसी का भोग मुझे हितकारी है, वह संसार से वैरागी होता हुआ जितना अंश कषाय का उदय है उतना अंश बाहरी पदार्थों के संयोग वियोग में सुख दुःख मानेगा, जो अज्ञानी की अपेक्षा कोटिगुणा कम होगा। भोजन को भले प्रकार रसना इन्द्रिय से खाते हुए भी रसके स्वाद को तो जानेगा व तृप्ति भी मानेगा परन्तु रसना इन्द्रिय जनित सुख को अल्प राग के कारण अल्प ही मानेगा। इसी तरह इच्छित पदार्थ खाने में न मिलने पर अल्प राग के कारण अल्प दुःख ही मानेगा। वस्तु स्वभाव यह है कि जीव स्वभाव से सहज सुख का ही भोक्ता है। विभाव भावों के कारण जो कषाय के उदय से होते हैं, वह अपनी अधिक या कम कषाय के प्रमाण में अपने को सुख या दुःख का भोक्ता मान लेता है। मैं भोक्ता हूँ यह वचन शुद्ध निश्चयन से असत्य है। कषाय के उदय से राग भाव भोक्ता है। आत्मा भोक्ता नहीं है। आत्मा राग भाव का भोक्ता अशुद्ध निश्चय से कहलाता है यह मानना सम्यग्ज्ञान है। पर वस्तु का व कर्मों का भोक्ता कहना बिलकुल व्यवहार

नय से है। जैसे घट पटादि का कर्ता कहना व्यवहार नय से है।

कर्मों का उदय जब आता है तब कर्म का अनुभाग या रस प्रगट होता है। यही कर्म का उपभोग है। उसी कर्म के उदय को अपना मानकर जीव अपने को सुखी दुःखी मान लेता है। साता वेदनीय का उदय होने पर साताकारी पदार्थ का सम्बन्ध होता है। रति नोकषाय से यह रागी जीव साता का अनुभव करता है। अर्थात् राग सहित ज्ञानोपयोग सुख मान लेता है। असाता वेदनीय के उदय से असाताकारी सम्बन्ध होता है। जैसे शरीर में चोट लग जाती है उसी समय अरति कषाय के उदय सहित जीव द्वेष भाव के कारण अपने को दुःखी मान लेता है। वास्तव में कर्म पुद्गल है तब कर्म का उदय व रस या विपाक भी पुद्गल है। प्रातीय कर्मों का उदय जीव के गुणों के साथ विकारक होकर फलकता है, अघातीय कर्मों का रस जीव से भिन्न शरीरादि पर पदार्थों पर होता है।

जैसे ज्ञानावरण के विपाक से ज्ञान का कम होना, दर्शनावरण के उदय से दर्शन का कम होना, मोहनीय के उदय से विपरीत भ्रम होना व श्लोधादि कषाय का होना, अन्तराय के उदय से आत्मबल का कम होना, आयु के उदय से शरीर का बना रहना, नाम के उदय से शरीर की रचना होना, गोत्र कर्म के उदय से ऊँची व नीची लोकमान्य व लोक-निन्द्य दशा होनी। वेदनीय के उदय से साताकारी व असाताकारी पदार्थों का संयोग होना। जीव अपने स्वभाव से अपने सहज सुख का भोक्ता है। पर का भोक्ता असुखनय या व्यवहारनय से ही कहा जाता है।

(६) शरीर प्रमाण आकारधारी है—निश्चयनय से जीव का आकार लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है उससे कमी कम या अधिक नहीं होता है। जीव अमूर्तीक पदार्थ है इससे इसके न तो टुकड़े हो सकते हैं और न यह किन्हीं से जुड़ करके बड़ा हो सकता है। तथापि जैसे जीव में कर्म को आकर्षण करने वाली योग शक्ति है वैसे इसमें संकोच विस्तार रूप होने की शक्ति है। जैसे योग शक्ति शरीर नाम कर्म के उदय से काम करती है वैसे संकोच विस्तार शक्ति भी शरीर नाम कर्म के उदय से काम करती है। जब तक नाम कर्म का उदय रहता है तब तक ही आत्मा के प्रदेश संकुचित होते हैं व फैलते हैं। जब नाम कर्म नाश हो जाता है तब आत्मा अन्तिम शरीर में जैसा होता है वैसा ही रह जाता है। उसका संकोच

विस्तार बन्द हो जाता है।

एक मनुष्य जब मरता है तब तुरंत ही दूसरे उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाता है, बीच में जाते हुए एक समय, दो समय या तीन समय लगते हैं तब तक पूर्व शरीर के समान आत्मा का आकार बना रहता है। जब उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है तब वहाँ जैसा पुद्गल ग्रहण करता है उसके समान आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। फिर जैसे-जैसे शरीर बढ़ता है वैसे-वैसे आकार फैलता जाता है। शरीर में ही आत्मा फैला है बाहर नहीं है, इस बात का अनुभव विचारवान को हो सकता है। हमें दुःख या सुख का अनुभव शरीर भर में होता है, शरीर से बाहर नहीं। यदि किसी मानव के शरीर भर में आग लग जाये व शरीर से बाहर भी आग हो तो उस मानव को शरीर भर के आग की वेदना का दुःख होगा, शरीर के बाहर की आग की वेदना न होगी। यदि आत्मा शरीर के किसी स्थान पर होता, सर्व स्थान पर व्यापक न होता तो जिस स्थान पर जीव होता वही पर सुख दुःख का अनुभव होता—सर्वांग नहीं होता। परन्तु होता सर्वांग है इसलिये जीव शरीर प्रमाण आकार धारी है। किसी भी इन्द्रिय द्वारा मनोज्ञ पदार्थ का राग सहित भोग किया जाता है तो सर्वांग सुख का अनुभव होता है। शरीर प्रमाण रहते हुए भी नीचे लिखे सात प्रकार के कारण हैं जिनके होने पर आत्मा फैल कर शरीर से बाहर जाता है फिर शरीर प्रमाण हो जाता है। इस अवस्था को समुद्रघात कहते हैं।

(१) वेदना—शरीर में दुःख के निमित्त से प्रवेश कुछ बाहर निकलते हैं।

(२) कषाय—क्रोधादि कषाय के निमित्त से प्रवेश बाहर निकलते हैं।

(३) मारजान्तिक—मरण के कुछ देर पहले किसी जीव के प्रवेश फैल कर जहाँ पर जन्म लेना हो वहाँ तक जाते हैं, स्पर्श कर लौट आते हैं, फिर मरण होता है।

(४) वैक्रियिक—वैक्रियिक शरीर धारी अपने शरीर से दूसरा शरीर बनाते हैं, उसमें आत्मा को फैला कर उससे काम लेते हैं।

(५) तैजस—१-शुभ तैजस—किसी तपस्वी मुनि को कहीं पर दुर्मि

या रोग संचार देख कर दया आ जावे तब उसके दाहिने स्कन्ध से तैजस शरीर के साथ आत्मा फैल कर निकलता है। इससे कष्ट दूर हो जाता है। २—अशुभ तैजस—किसी तपस्वी को उपसर्ग पड़ने पर क्रोध आजावे तब उसके बाएँ स्कन्ध से अशुभ तैजस शरीर के साथ आत्मा फैलता है और वह शरीर कोप के पात्र को भस्म कर देता है तथा वह तपस्वी भी भस्म होता है।

(६) आहारक—किसी ऋद्धिचारी मुनि के मस्तक से आहारक शरीर बहुत सुन्दर पुरुषाकार निकलता है, उसी के साथ आत्मा फैलकर जहाँ केवली या भूत केवली होते हैं वहाँ तक जाता है, वरान करके लौट आता है, मुनि का सहाय मिट जाता है।

(७) केवली—किसी अरहंत केवली की आयु अल्प होती है और अन्य कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तब आयु के बराबर सब कर्मों की स्थिति करने के लिये आत्मा के प्रदेश लोक व्यापी हो जाते हैं।

(७) संसारी है—सामान्य से संसारी जीवों के दो भेद हैं—स्वावर, अस। एकेन्द्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के धारी प्राणियों को स्वावर कहते हैं तथा द्वेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय पर्यंत प्राणियों को अस कहते हैं। विशेष में चौदह भेद प्रसिद्ध हैं जिनको जीव समास कहते हैं। जीवों के समान जातीय समूह को समास कहते हैं।

जीवह जीव समास—१—एकेन्द्रिय सूक्ष्म (ऐसे प्राणी जो लोकधर में हैं किसी को बाधक नहीं, न किसी से बाधा पाते स्वयं मरते हैं), २—एकेन्द्रिय बाधक (जो बाधा पाते हैं व बाधक हैं), ३—द्वेन्द्रिय, ४—त्रेन्द्रिय, ५—चौन्द्रिय, ६—पंचेन्द्रिय असेनी (बिना मन के), ७—पंचेन्द्रिय सेनी। ये सात समूह या समास पर्याप्त तथा अपर्याप्त दो प्रकार के होते हैं। इस तरह चौदह जीव समास हैं।

पर्याप्त अपर्याप्त—जब यह जीव किसी योनि में पहुँचता है तब वहाँ जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है उनमें आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन बनने की शक्ति अन्तर्मुहूर्त में (५८ मिनट के भीतर-भीतर) हो जाती है उसको पर्याप्त कहते हैं। जिसके शक्ति की पूर्णता होगी अवश्य परन्तु जब तक शरीर बनने की शक्ति नहीं पूर्ण हुई तब तक उसको निष्पूर्य्यक कहते हैं। जो ज्यों में से कोई पर्याप्त पूर्ण

नहीं कर सकते और एक श्वास (नाड़ी फड़कन) के जठारहवें भाग में मर जाते हैं उनको लक्ष्म्यपर्याप्त कहते हैं। छः पर्याप्तियों में से एकेन्द्रियों के आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास चार होती हैं, द्वेन्द्रिय से असेनी पंचेन्द्रिय तक के भाषा सहित पांच होती हैं, तैनी पंचेन्द्रिय के सब छहों होती हैं। पुद्गलों को खल (मोटा भाग) व रस रूप करने की शक्ति को आहार पर्याप्त कहते हैं।

संसारी जीवों की ऐसी अवस्थाएँ जहाँ उनको डूँढ़ने से वे मिल सकें, पीदह होती हैं जिनको आर्वांशा कहते हैं।

चौदह आर्वांशाएँ—गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, वेद्या, भ्रम्य, सम्पक्त, सैनी, आहार। इनके विशेष भेद इस भाँति हैं—

१—गति चार—नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव।

२—इन्द्रिय पाँच—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र।

३—काय छः—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, अस काय।

४—योग तीन—मन, वचन, काय अथवा पन्द्रह योग—सत्य मन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय मन, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्माण। जिस विचार या वचन को सत्य या असत्य कुछ भी न कह सकें उसको अनुभय कहते हैं। मनुष्य तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। इनके अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र योग कहते हैं, पर्याप्त अवस्था में औदारिक योग होता है। देव व नारकियों के स्थूल शरीर को वैक्रियिक कहते हैं। इनके अपर्याप्त अवस्था में वैक्रियिक मिश्र योग होता है, पर्याप्त अवस्था में वैक्रियिक योग होता है। आहारक समुद्घात में जो आहारक शरीर बनता है उसकी अपर्याप्त अवस्था में आहारक मिश्र योग होता है, पर्याप्त अवस्था में आहारक योग होता है। एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर की प्राप्ति होने तक मध्य की विग्रह गति में कार्माणयोग होता है। जिसके निमित्त से आरमा के प्रवेश सकम्प हो और कर्मों को सीचा जा सके उसको यत्न कहते हैं। पन्द्रह प्रकार के ऐसे योग होते हैं। एक समय में एक योग होता है।

५—वेद तीन—स्त्रीवेद, पुंवेद, जपुंसकवेद जिसके क्रम से पुंस्व-भोग, स्त्री भोग व जपम भोग की इच्छा हो।

६—कषाय चार—क्रोध, मान, माया, मोम।

७—ज्ञान छाठ—मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल व कुमति कुश्रुति, कुअवधि।

८—संयम सात—सामायिक, स्नेहोपस्थापना, परिहारविबुद्धि, सूक्ष्मसांपराय, यथाक्यात, देशसंयम, असंयम। संयम का न होना असंयम है। आवक के त्रतों को पासना देशसंयम है। शेष पांचों संयम भुनि के होते हैं। समताचाव रखना सामायिक है। समता के छेद होने पर फिर समता में आना स्नेहोपस्थापना है। विरोध हिंसा का त्याग जिसमें हो सो परिहारविबुद्धि है। सूक्ष्म लोभ के उदय मात्र में जो हो सो सूक्ष्मसांपराय है। सर्वकषाय के उदय न होने पर जो हो सो यथाक्यातसंयम है।

९—वर्णन चार—बसु, अचसु, अवधि, केवल।

१०—लेख्या छः—कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक। कषायों के उदय से और मन वचन काय योगो के चलन से जो भाव शुभ अशुभ होते हैं उनको बताने वाली छः लेख्याएँ हैं। पहली तीन अशुभ हैं, शेष शुभ हैं। बहुत ही छोटे भाव अशुभतम कृष्ण लेख्या है, अशुभतर नील है, अशुभ कापोत है, कछ शुभ भाव पीत लेख्या है, शुभतर पद्म है, शुभतम शुक है।

११—अव्य बो—जिनका सम्यक्त होने की योग्यता है वे अव्य, जिनकी योग्यता नहीं है वे अव्यव्य हैं।

१२—सम्बन्धक छः—उपशम, क्षयोपशम, आयिक, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र। इनका स्वरूप गुणस्थान के शीर्षक में देखें।

१३—संज्ञी बो—मन सहित सैनी, मनरहित असैनी।

१४—आहार बो—आहार, अनाहार। जो स्थूल शरीर के बनने योग्य पदार्थ को ग्रहण करना वह आहार है न ग्रहण करना अनाहार है।

सामान्य दृष्टि से य जोदह मार्गणाएँ एक साथ हर एक प्राणी में पाई जाती हैं। जैसे दृष्टांत मक्खी व मनुष्य का लेवें तो इस भांति मिलेंगी।

	मनुष्य के	मायम के
१	तिर्यक् गति	मनुष्य गति
२	इन्द्रिय चार	इन्द्रिय पाँच
३	जस काय	जस काय
४	वचन या काय	मन, वचन या काम
५	नपुंसक वेद	स्त्री, पुरुष या नपुंसक
६	कषाय चारों	कषाय चारों
७	कुमति, कुश्रुत	जाठों ही ज्ञान हो सकते हैं
८	असंयम	सातों ही संयम हो सकते हैं
९	अक्षु व अक्षु दर्शन	चारों ही दर्शन हो सकते हैं
१०	कुष्ण, नील, कापोत लेख्या	छहों लेख्याएँ हो सकती हैं
११	मव्य या अमव्य कोई	मव्य या अमव्य कोई
१२	मिथ्यात्व	छहों सम्बन्ध हों सकते हैं
१३	असंती	संती
१४	आहार व अनाहार	आहार व अनाहार

बौद्ध गुणस्थान—संसार में उलझे हुए प्राणी जिस मार्ग पर चलते हुए सुख हो जाते हैं उस मार्ग को बौद्ध सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को पार करके यह जीव सिद्ध परमात्मा हो जाता है। ये बौद्ध क्लास या दरजे हैं। भावों की अपेक्षा एक दूसरे से ऊँचे ऊँचे हैं। मोहनीय कर्म तथा मन, वचन, काय योगों के निमित्त से ये गुणस्थान बने हैं। आत्मा में निश्चय नय से नहीं हैं। अशुद्ध निश्चय नय से या व्यवहार नय से ये गुणस्थान आत्मा के कहे जाते हैं। मोहनीय कर्म के मूल दो भेद हैं—एक दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र्य मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्बन्धिमिथ्यात्व और सम्बन्धस्त मोहनीय। इनका कथन पहले किया जा चुका है। चारित्र्य मोहनीय के पच्चीस भेद हैं।

चार ४ अनास्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, मोक्ष—दीर्घ काल स्वाधी

कठिनता से मिटनेवाले, जिनके उदय से सम्बन्धर्शन व स्वरूपावरण चारित्र नहीं प्रगट होता है। उनके हटने से प्रगट होता है।

चार ४ अग्रत्याख्यानावरण कथाय—कुछ काल स्थायी श्रोत्रादि, जिनके उदय से एक देख आवक का चारित्र ग्रहण नहीं किया जाता।

चार ४ प्रत्याख्यानावरण कथाय—जिन श्रोत्रादि के उदय से बुद्धि का संयम ग्रहण नहीं किया जाता।

चार ४ संव्यसन श्रोत्रादि तथा नौ लोकथाय—(कुछ कथाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद) इनके उदय से पूर्ण चारित्र यथाव्याप्त नहीं होता।

जीवह गुणस्थानों के नाम हैं—१. मिथ्यात्व २. सासादन ३. मिथ ४. अविरत सम्यक्त ५. देशविरत ६. प्रमत्त विरत ७. अप्रमत्त विरत ८. अपूर्वकरण ९. अनिवृत्तिकरण १०. सूक्ष्म साम्पराय ११. उपस्थात मोह १२. क्षीण मोह १३. सयोग केवली जिन १४. अयोग केवली जिन।

(१) मिथ्यात्व गुणस्थान—जब तक अनन्तानुबन्धी कथाय और मिथ्यात्व कर्म का उदय बना रहता है, मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है। इस श्रेणी में जीव ससार में लिप्त, इन्द्रियों के दास, बहिरात्मा, आत्मा की श्रद्धा रहित, अहंकार भ्रमकार में फँसे रहते हैं। शरीर को ही आत्मा मानते हैं। प्रायः संसारी जीव इसी श्रेणी में हैं।

इस श्रेणी से जीव तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर जब सम्बन्धर्षि होता है, तब अनन्तानुबन्धी चार कथाय तथा मिथ्यात्व कर्म का उपशम करके उपशम सम्बन्धर्षि होता है। यह उपशम अर्थात् उदय को दबा देना एक अन्तर्भूत, से अधिक के लिये नहीं होता है। उपशम सम्यक्त के होने पर मिथ्यात्व कर्म के पुद्गल तीन विभागों में हो जाते हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त मोहनीय। अन्तर्भूत के होते होते कुछ काल शेष रहते हुए यदि एकदम से अनन्तानुबन्धी कथाय का उदय आ जाता है और मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है तो यह जीव उपशम सम्यक्त में प्राप्त अविरत सम्यक्त गुणस्थान से गिर कर दूसरे सासादन गुणस्थान में आ जाता है, वही कुछ काल ठहर कर फिर मिथ्यात्व में

पहले गुणस्थान में आजाता है। यदि कदाचित् मिथ्यात्व का उदय आया तो चौथे से एकदम पहले गुणस्थान में आ जाता है। यदि सम्यग्मिथ्यात्व का उदय आ गया तो चौथे से तीसरे मिश्र गुणस्थान में आ जाता है। यदि उपशम सम्यक्ती के सम्यक्त मोहनीय का उदय आ गया तो उपशम सम्यक्त से क्षयोपशम या वेदक सम्यक्ती हो जाता है। गुणस्थान चौथा ही रहता है।

(२) सासाधन गुणस्थान—चौथे से गिर कर होता है, फिर मिथ्यात्व में नियम से गिर पड़ता है। यहाँ चारित्र्य की शिथिलता के भाव होते हैं।

(३) मिश्र गुणस्थान—चौथे से गिरकर या पहले से भी चढ़कर होता है। यहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व के मिश्र परिणाम द्वेष और गुह के मिश्र परिणाम के समान होते हैं। सत्य असत्य अज्ञान मिला हुआ होता है। अन्तर्मुहूर्त रहता है फिर पहले में आता है, या चौथे में चढ़ जाता है।

(४) अविरतसम्यक्त—इस गुणस्थान में उपशम सम्यक्ती अन्तर्मुहूर्त ठहरता है। क्षयोपशम सम्यक्ती अधिक भी ठहरता है। जो अनन्तानुबन्धी कषाय व दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का क्षय कर डालता है वह सायिकसम्यक्ती होता है। सायिकसम्यक्त अभी नहीं छूटता है। क्षयोपशम सम्यक्त में सम्यक्त मोहनीय के उदय से मलीनता होती है। इस श्रेणी में यह जीव महात्मा या अन्तरात्मा हो जाता है। आत्मा को आत्मारूप जानता है, संसार को कर्म का नाटक समझता है। अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी हो जाता है, गृहस्थी में रहता हुआ असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प या विद्या कर्म से आजीविका करता है, राज्य प्रबन्ध करता है, अन्यायी शत्रु को दमनार्थ युद्ध भी करता है। यह व्रतो को नियम से नहीं पालता है इसलिये इसको अविरत कहते हैं। तथापि इसके चार लक्षण होते हैं—१. प्रसम-शांत भाव, २. संवेग-धर्मानुराग-संसार से वैराग, ३. अनुकम्पा-दया, ४. आस्तिक्य-आत्मा व परलोक में विश्वास। इस श्रेणी वाले के जहाँ लक्ष्य हो सकती हैं। सब ही सेनी पंचेन्द्रिय तिर्यन्ध, मनुष्य, देव, नारको इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। यही दर्जा मोक्षमार्ग का प्रवेश द्वार है। यह प्रवेशिका को कक्षा है। इस गुणस्थान का कास सायिक व क्षयोपशमकी अपेक्षा बहुत है।

(२) बैल विरक्त—जब सम्यक्ती जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं होता है और प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम या मध्य उदय होता है तो आचक के व्रतों को पासता है। एकदेश हिंसा, असत्य, धोरी, कुशील व परिग्रह से विरक्त रहता है। पांच असुव्रत तथा सात क्षीलों को पासता हुआ साधुपद ही की भावना जाता है। इस चारित्र्य का वर्णन आगे करेंगे। इस गुणस्थान में रहता हुआ आचक गृही कार्य को करता है व धीरे-धीरे चारित्र्य की उत्पत्ति करता हुआ साधुपद में पहुँचता है। इसका काल कम से कम अन्तर्मुहूर्त व अधिक से अधिक जीवनपर्यन्त है। इस श्रेणी को पंचेन्द्रिणी सैनी वसु तथा मनुष्य चार सकते हैं। छठे से लेकर सब गुणस्थान मनुष्य ही के होते हैं।

(६) प्रमत्त विरक्त—जब प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम हो जाता है तब अहिंसादि पांच महाव्रतों को पासता हुआ महाव्रती महात्मा हो जाता है। यहाँ हिंसादि का पूर्ण त्याग है इससे महाव्रती है तथापि इस गुणस्थान में आहार, विहार, उपदेशादि होता है। इससे पूर्ण आत्मस्थ नहीं है अतएव कुछ प्रमाद है इसी से इसको प्रमत्तविरक्त कहते हैं, इसका काल अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं है।

(७) अप्रमत्तविरक्त—जब महाव्रती ध्यानस्थ होता है, प्रमाद विस्कूल नहीं होता है तब इस श्रेणी में होता है। इसका काल भी अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं है। महाव्रती पुनः पुनः इन छठे सातवें गुणस्थानों में जाता चढ़ता रहता है।

आठवें गुणस्थान में दो श्रेणियाँ हैं—एक लक्षग्रन्थ श्रेणी, दूसरी क्षपक श्रेणी। जहाँ कषायों को उपशम किया जावे, क्षय न किया जावे वह उपशम श्रेणी है, जहाँ कषायों का क्षय किया जावे वह क्षपक श्रेणी है। उपशम श्रेणी में आठवाँ, नौवाँ, दशवाँ व ग्यारहवाँ गुणस्थान तक होता है, फिर नियम से धीरे-धीरे गिर कर सातवें में आ जाता है। क्षपक श्रेणी के भी चार गुणस्थान हैं—आठवाँ, नौवाँ, दशवाँ व ग्यारहवाँ। क्षपकवासा ११ वें को स्पर्श नहीं करता है, बारहवें से तेरहवें में जाता है।

(८) अपूर्णकरण—यहाँ ध्यानी महाव्रती महात्मा के अपूर्व उत्तम भाव होते हैं, सुखलध्यान होता है, अन्तर्मुहूर्त से अधिक काल नहीं है।

(९) अनिवृत्तिकरण—यहाँ ध्यानी महात्मा के बहुत ही निर्मल भाव

होते हैं, शुक्लध्यान होता है। ध्यान के प्रताप से सिवाय सूक्ष्म लोभ के सब वषार्यों की उपशम या क्षय कर झालता है, काल अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं है।

(१०) सूक्ष्म सांपराज्य—यहाँ ध्यानी महात्मा के एक सूक्ष्म लोभ का ही उदय रहता है, उसका समय भी अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं है।

(११) उपशमान्त मोह—जब मोह कर्म बिलकुल दब जाता है तब यह कक्षा अन्तर्मुहूर्त के लिये होती है। यथाक्यात चारित्र्य व आदर्श वीतरागता प्रगट हो जाती है।

(१२) जीवमोह—मोह का बिलकुल क्षय क्षपक श्रेणी द्वारा षडते हुए दशवें गुणस्थान में हो जाता है तब सीधे यहाँ आकर अन्तर्मुहूर्त ध्यान में ठहरता है। शुक्ल ध्यान के बस से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मों का नाश कर देता है और तब केवल ज्ञान का प्रकाश होते ही अरहन्त परमात्मा कहलाता है। गुणस्थान तेरहवां हो जाता है।

(१३) सयोग केवली जिन—अरहन्त परमात्मा चार चातीय कर्मों के क्षय होने पर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य, अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र्य इन नौ केवल सन्धियों से विमुक्ति हो जन्म पर्यन्त ३५ पद में रहते हुए, धर्मापदेश देते हुए विहार करते हैं, इन्द्रादि भक्तजन बहुत ही भक्ति करते हैं।

(१४) अव्यय केवली जिन—अरहन्त की आयु में जब इतनी देर ही रह जाती है जितनी देर अ इ उ ऋ ए ऌ ये पाँच लघु अक्षर उच्चारण किये जायें तब यह गुणस्थान होता है। आयु के अन्त में शेष अचातीय कर्म आयु, नाम, मोक्ष, वेदनीय का भी नाश हो जाता है और यह आत्मा सर्व कर्मरहित होकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है। जैसे भुना चना फिर नहीं उगता वैसे ही सिद्ध फिर ससारी नहीं होते हैं। चौदह जीव समास, चौदह मार्गणा, चौदह गुणस्थान, ये सब व्यवहार या अशुद्ध नय से ससारी जीवों में होते हैं। जीव समास एक काल में एक जीव के एक ही होगा, विग्रह गति का समय अपर्याप्त में गमित है। मार्गणाएँ चौदह ही एक साथ होती हैं जैसा दिखाया जा चुका है। गुण स्थान एक जीव के एक समय में एक ही होगा।

(८) सिद्ध—सर्व कर्म रहित सिद्ध परमात्मा ज्ञानानन्द में मगन रहते हुए जाठ कर्मों के नाश से जाठ गुण सहित सोभायमान रहते हैं। वे जाठ गुण हैं ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुप्त-लक्षुत्व, अम्बाबाधत्व। अर्थात् सिद्धों में अतीन्द्रियपना है, इन्द्रियों से ग्रहण योग्य नहीं है। जहाँ एक सिद्ध विराजित है वहाँ अन्य अनेक सिद्ध अवगाह पा सकते हैं, उनमें कोई नीच ऊँचपना नहीं है, उनको कोई बाधा नहीं दे सकता है। वे लोक के अग्रभाग में लोक शिखर पर सिद्ध क्षेत्र में तिष्ठते हैं।

(९) ऊर्ध्व वसन स्वभाव—सर्व कर्मों से रहित होने पर सिद्ध का आत्मा स्वभाव से ऊपर जाता है। जहाँ तक कर्म द्रव्य है वहाँ तक जाकर अन्त में ठहर जाता है। जन्म संसारी कर्मबद्ध आत्माएँ एक शरीर को छोड़ कर जब दूसरे शरीर में जाते हैं तब चार विद्विषाओं को छोड़ कर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर, नीचे इन छः दिशाओं द्वारा सीधा मोड़ा लेकर जाते हैं, कोनों में टेढ़ा नहीं जाते हैं।

जीवों की सत्ता सब की भिन्न-भिन्न रहती है। कोई की सत्ता किसी से मिल नहीं सकती है। जीव की अवस्था के तीन नाम प्रसिद्ध हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा। पहले तीन गुणस्थान वाले जीव बहिरात्मा हैं। जबिरत सम्यक्त जीवों से लेकर क्षीण मोह बारहवें गुण स्थान तक जीव अन्तरात्मा कहलाता है। तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान वाले सकल या स-शरीर परमात्मा कहलाते हैं। सिद्ध शरीर या कलरहित निकल परमात्मा कहलाते हैं। तत्त्वज्ञानी को उचित है कि बहिरात्मापना छोड़ कर अन्तरात्मा हो जाने और परमात्मा पद प्राप्ति का साधन करे। यही एक मानव का उन्मध्य होना चाहिये। यह जीव अपने ही पुत्रार्थ से मुक्त होता है। किसी की प्रार्थना करने से मुक्ति का लाभ नहीं होता है।

अधीन में—पुद्गल, वर्म, अचर्म, आकाश, काल गमित हैं। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, मय पुद्गल के दो भेद होते हैं—परमाणु और स्कन्ध। अविभागी पुद्गल के सङ्घ को परमाणु कहते हैं। दो व अनेक परमाणुओं के मिलने पर जो वर्णा बनती है उनको स्कन्ध कहते हैं। स्कन्धों के बहुत से भेद हैं उनके छः मूल भेद जानने योग्य हैं।

छः स्कन्ध जेब—स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म । जो स्कन्ध कठोर हों, सण्ड होने पर बिना दूसरी वस्तु के संयोग के न मिल सकें उनको स्थूल स्थूल कहते हैं जैसे—लकड़ी, कागज, वस्त्र आदि । जो स्कन्ध बहने वाले हों, अलग किये जाने पर फिर स्वयं मिल जावें जैसे पानी, क्षरजल, दूध आदि, उनको स्थूल कहते हैं । जो स्कन्ध देखने में स्थूल दीखे परन्तु हाथों से ग्रहण न हो सकें उनको स्थूल सूक्ष्म कहते हैं । जैसे धूप, प्रवाण, छाया । जो स्कन्ध देखने में न आवें परन्तु अन्य चार इन्द्रियों से ग्रहण हो उनको सूक्ष्म स्थूल स्कन्ध कहते हैं, जैसे हवा, शब्द, गन्ध, रस । जो स्कन्ध बहुत से परमाणुओं के स्कन्ध हो परन्तु किसी भी इन्द्रिय से ग्रहण में न आवे उन्हें सूक्ष्म स्कन्ध कहते हैं जैसे—भावावर्गणा, तैजसवर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माणवर्गणा आदि । जो स्कन्ध सर्व से सूक्ष्म हों जैसे दो परमाणु का स्कन्ध, उसे सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं ।

जीव और पुद्गल संयोग ही ससारी आत्मा की अवस्थाएँ हैं । सर्व पुद्गल का ही पसारा है । यदि पुद्गल की निकाल डालें तो हर एक जीव शुद्ध दीर्घा इसीसे शुद्ध निश्चयनय से सर्व जीव शुद्ध हैं । ससार में जीव और पुद्गल अपनी शक्ति से चार काम करते हैं—चलना, ठहरना, अवकाश पाना और बदलना । हर एक काम उपादान और निमित्त दो कारणों से होता है । जैसे सोने की अँगूठी का उपादान कारण सुवर्ण है परन्तु निमित्त कारण सुनार व उसके यंत्रादि हैं । इसी तरह इन चार कामों के उपादान कारण जीव पुद्गल हैं । तब निमित्त कारण अन्य चार द्रव्य हैं । गमन में सहकारी घर्म है, स्थिति में सहकारी अधर्म है, अवकाश में सहकारी आकाश है, बदलने में सहकारी काल द्रव्य है । समय, आवली, पल आदि निश्चय काल की पर्याय है, इसी को व्यवहार काल कहते हैं । जब एक पुद्गल का परमाणु एक कालाणु पर से उत्पन्न कर निकटवर्ती कालाणु पर जाता है तब समय पर्याय पैदा होती है । इन्हीं समयों से आवली, घड़ी आदि काल बनता है । यद्यपि ये द्रव्य एक स्थान पर रहते हैं और एक दूसरे को सहायता देते हैं तथापि मूल स्वभाव में भिन्न-भिन्न बने रहते हैं, कभी मिलते नहीं हैं । न कभी छः के सात होते हैं न पाँच होते हैं ।

आस्रव और बन्ध तत्त्व

कार्माण शरीर के साथ जीव का प्रवाह की अपेक्षा अनादि तथा कर्म पुद्गल के मिलने व छूटने की अपेक्षा सादि सम्बन्ध है। कार्माण शरीर में जो कर्म बँधते हैं उनको बताने वाले आस्रव और बन्ध तत्त्व हैं। कर्म वर्गणाओ का बन्ध के सन्मुख होने को आस्रव और बँध जाने को बन्ध कहते हैं। ये दोनों काम साथ-साथ होते हैं। जिन कारणों से आस्रव होता है उन्ही कारणों से बन्ध होता है। जैसे नाव में छिद्र से पानी आकर ठहर जाता है वैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं और बँधते हैं। साधारण रूप से योग और कषाय ही आस्रव व बन्ध के कारण हैं। मन वचन काय के हलन चलन से आत्मा के प्रदेश सकम्प होते हैं उन्ही समय आत्मा की योग शक्ति चारों तरफ से कर्म वर्गणाओं को खींच लेती है। योग तीव्र होता है तो अधिक कर्म वर्गणाएँ आती हैं योग मन्द होता है तो कम आती हैं। योग के साथ कषाय का उदय क्रोध मान माया, लोभ किसी का उदय मिला हुआ होता है इसलिए कभी आठ कर्मों के योग्य कभी सात कर्मों के योग्य वर्गणाएँ लिचती हैं। यदि कषाय का बिलकुल रग न मिला हो तो केवल सात वेदनीय कर्म के योग्य वर्गणाएँ लिचकर आती हैं। बन्ध के चार भेद हैं—प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध। योगसेही प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं। कषायों से स्थिति और अनुभाग बन्ध होते हैं। किस प्रकृति योग्य कर्म बँधते हैं व कितने बधते हैं यही प्रकृति और प्रदेश बन्ध का अभिप्राय है। जैसे योगों से आते हैं वैसे ही योगों से दोनों बातें हो जाती हैं, जैसे ज्ञानावरण के अमुक सख्या के कर्म बन्धे, दक्षणावरण के अमुक सख्या के कर्म बँध। क्रोधादि कषायों की तीव्रता होती है तो आयु कर्म के सिवाय सातों कर्मों की स्थिति अधिक पड़ती है। कितने काल तक कर्म ठहरगे उस मर्यादा को स्थिति बन्ध कहते हैं। यदि कषाय मन्द होती है तो सात कर्मों की स्थिति कम पड़ती है। कषाय अधिक होने पर नर्क आयु की स्थिति अधिक व अन्य तीन आयु कर्म की स्थिति कम पड़ती है। कषाय मन्द होने पर नर्क आयु की स्थिति कम व अन्य तीन आयु की स्थिति अधिक पड़ती है। कर्मों का फल तीव्र या मन्द पड़ना इसको अनुभाग बन्ध कहते हैं। जब कषाय अधिक होती है तब पाप कर्मों में अनुभाग अधिक व पुण्य कर्मों में अनुभाग कम पड़ता है। जब कषाय मन्द होती है तब पुण्य कर्मों में अनुभाग अधिक व पाप कर्मों में अनुभाग कम पड़ता है।

पुण्य पाप कर्म—आठ कर्मों में से साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम व उच्च गोत्र पुण्य कर्म हैं। जबकि असाता वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र तथा ज्ञानावरणादि चार घातीय कर्म पाप कर्म हैं। योग और कषाय सामान्य से आश्रय और बन्ध के कारण हैं।

आश्रय और बन्ध के विशेष कारण—पाँच हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।

(१) मिथ्यात्व पाँच प्रकार—सच्चा श्रद्धान न होकर जीवादि तत्वों का मिथ्या श्रद्धान होना मिथ्यात्व है। यह पाँच प्रकार है :—

एकान्त—आत्मा व पुद्गलादि द्रव्यों में अनेक स्वभाव हैं उनमें से एक ही स्वभाव है ऐसा हठ पकड़ना सो एकान्त मिथ्यात्व है। जैसे—द्रव्य मूल स्वभाव की अपेक्षा नित्य है। पर्याय पलटने की अपेक्षा अनित्य है। नित्य अनित्य रूप वस्तु है ऐसा न मानकर यह हठ करना कि वस्तु नित्य ही है या अनित्य ही है सो एकान्त मिथ्यात्व है या यह ससारी आत्मा निश्चयनय की अपेक्षा शुद्ध है, व्यवहार नय की अपेक्षा अशुद्ध है ऐसा न मान कर इसे सर्वथा शुद्ध ही मानना या इसे सर्वथा अशुद्ध ही मानना एकान्त मिथ्यात्व है।

विनय—धर्म के तत्वों की परीक्षा न करके कुतत्व व सुतत्व को एक समान मान के आदर करना विनय मिथ्यात्व है। जैसे—पूजने योग्य वीतराग सर्वज्ञ देव है। अल्पज्ञ रागी देव पूजने योग्य नहीं है तो भी सरल भाव से विवेक के बिना दोनों की भक्ति करना विनय मिथ्यात्व है। जैसे—कोई सुवर्ण और पीतल को समान मान के आदर करे तो वह अज्ञानी ही माना जायगा। उसको सुवर्ण के स्थान में पीतल लेकर धोला उठाना पड़ेगा, सच्ची सम्यक्त भाव रूढ़ आत्मप्रतीति उसको नहीं हो सकेगी।

अज्ञान—तत्वों के जानने की चेष्टा न करके देखा देखी किसी भी तत्व को मान लेना अज्ञान मिथ्यात्व है। जैसे—जल स्नान से धर्म होता है, ऐसा मानकर जल स्नान भक्ति से करना अज्ञान मिथ्यात्व है।

संशय—सुतत्व और कुतत्व की तरफ निर्णय न करके संशय में रहना, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है ऐसा एक तरफ निश्चय न करना संशय मिथ्यात्व है। किसी ने कहा राग द्वेष जीव के हैं, किसी ने

कहा पुद्गल के हैं। संशय रखना कि दोनों में कौन ठीक है सो संशय मिथ्यात्व है।

विपरीत—जिसमें धर्म नहीं हो सकता है उसकी धर्म मान लेना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे—पशु बलि करने को धर्म मान लेना।

(२) अविरति भाव—इसके बारह भेद भी हैं और पाँच भेद भी हैं। पाँच इन्द्रिय और मन को वश में न रखकर उनका दास होना, तथा पृथ्वी आदि छः काय के प्राणियों को रक्षा के भाव न करना इस तरह बारह प्रकार अविरत भाव हैं। अथवा हिंसा, असत्य, चोरी, कुशोल और परिग्रह मूर्खों ये पाँच पाप अविरति भाव हैं।

(३) प्रमाद—आत्मानुभव में धर्मध्यान में आलस्य करने को प्रमाद कहते हैं। इसके अस्ती (८०) भेद हैं—

चार विकथा × चार कषाय × पाँच इन्द्रिय × १ स्नेह × १ निद्रा = ८०
चार विकथा—स्त्री, भोजन, देश, राजा। राग बढ़ाने वाली स्त्रियों के रूप, सौन्दर्य, हाव भाव, विभ्रम, संयोग, वियोग की चर्चा करना स्त्री विकथा है। राग बढ़ाने वाली, भोजनों के सरस नीरस खाने पीने व चबाने आदि की चर्चा करना भोजन विकथा है। देश में लूटपाट, मार-पीट, जूआ, चोरी, व्यभिचार, व नगरादि की सुन्दरता सम्बन्धी रागद्वेष बढ़ाने वाली कथा करना, देश विकथा है। राजाओं के रूप की, रानियों की विभूति की, सेना की, नौकर चाकर आदि की राग बढ़ाने वाली कथा करना राजा विकथा है।

हर एक प्रमाद भाव में एक विकथा, एक कषाय, एक इन्द्रिय, एक स्नेह व एक निद्रा के उदय का सम्बन्ध होता है। इसलिये प्रमाद के ८० भेद हो जाते हैं। जैसे पुष्प सूँघने की इच्छा होना एक प्रमादभाव है। इसमें भोजन कथा (इन्द्रिय भोग सम्बन्धी कथा भोजन कथा में गभित है), लोभ कषाय, घ्राणइन्द्रिय, स्नेह व निद्रा ये पाँच भाव संयुक्त हैं। किसी ने किसी सुन्दर वस्तु को देखने में अन्तराय किया उस पर क्रोध करके कष्ट देने की इच्छा हुई। इस प्रमादभाव में भोजन कथा, क्रोध कषाय, चक्षुइन्द्रिय, स्नेह और निद्रा गभित हैं।

(४) कषाव—के २५ भेद हैं जो पहले गिना चुके हैं।

(५) योग—के तीन या १५ भेद हैं यह भी पहले गिना चुके हैं।

बौद्ध गुणस्थानों की श्रेया आसन्न बन्ध के कारण—मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग पाँचों ही कारण हैं जिनसे कर्म का बन्ध होता है। साक्षात्त गुणस्थान में—मिथ्यात्व नहीं है शेष सर्व कारण हैं। मिथ्य गुणस्थान में—अनन्तानुबन्धी चार कषाय भी नहीं हैं, मिश्र भाव सहित अविरत, प्रमाद, कषाय व योग हैं। अविरत सम्बन्ध गुणस्थान में—न मिथ्यात्व है, न मिश्र भाव है, न अनन्तानुबन्धी कषाय है। शेष अविरत, प्रमाद, कषाय व योग हैं।

वैशविरत गुणस्थान में—एकदेश त्रुट होने से अविरत भाव कुछ घटा तथा अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी छूट गया। शेष अविरत, प्रमाद, कषाय व योग बन्ध के कारण हैं।

छठे प्रमत्त गुणस्थान में—महाव्रती होने से अविरतभाव बिल्कुल छूट गया तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय भी नहीं रहा। यहाँ शेष प्रमाद, कषाय व योग शेष हैं।

अप्रमत्त गुणस्थान में—प्रमादभाव नहीं रहा, केवल कषाय व योग हैं। अपूर्णकरण में भी कषाय व योग है परन्तु अतिमन्द है।

अनिष्टसिद्धकरण नीचे गुणस्थान में—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा नो कषाय नहीं है। सज्वलन चार कषाय व तीन वेद अति मन्द हैं। सुखसाधिराय में—केवल सूक्ष्म क्रोध कषाय और योग है। उपशान्त मोह, क्षीण मोह तथा सयोगकेवली जिन इन तीन गुणस्थानों में केवल योग है। चौदहवें में योग भी नहीं रहता है। इस तरह बन्ध का कारण भाव घटता जाता है।

कर्मों का फल कैसे होता है—कर्म का जब बन्ध हो चुकता है तब कुछ समय उनके पकने में लगता है, उस समय को आबाधाकाल कहते हैं। यदि एक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़े तो एक सौ वर्ष पकने में लगता है। इसी हिसाब से कम स्थिति में कम समय लगता है। किन्हीं कर्मों के आबाधा एक पलक मात्र समय ही होती है, बंधने के एक आवली के पीछे उदय आने लगते हैं। पकने का समय पूर्ण होने पर जिस कर्म की जितनी स्थिति है उस स्थिति के जितने समय (instant या minutes

moments) हैं उतने समयों में उस किसी कर्म के स्कन्ध बंट जाते हैं। बटवारे में पहले पहले समयों में अधिक कर्म व आगे-आगे कम कम आते हैं। अन्तिम समय में सबसे कम आते हैं। इस बटवारे (distribution) के अनुसार जिस समय जितने कर्म आते हैं उतने कर्म अवश्य भड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। यदि बाहरी द्रव्य, क्षोभ, काल, भाव अनुकूल होता है तो फल प्रगट करके भड़ते हैं नहीं तो बिना फल दिये भड़ जाते हैं। जैसे किसी ने क्रोध कषाय रूपी कर्म ४८ मिनट की स्थिति का बाँधा और एक मिनट पकने में लगा और ४७०० कर्म हैं। तो वे कर्म ४७ मिनट में बंट जाते हैं। जैसे ५००, ४००, ३००, २००, १००, इत्यादि रूप से तो वे क्रोध कषाय के स्कन्ध इसी हिसाब से भड़ जायेंगे। पहले मिनट में ५०० फिर ४०० इत्यादि। यदि उतनी देर कोई सामायिक एकान्त में बैठकर कर रहा है तो निमित्त न होनेसे क्रोध के फल को बिना प्रगट किये हुये ये कर्म गिर जायेंगे। यदि किन्हीं क्रोध कर्मों का बल तीव्र होगा तो कुछ द्वेष भाव किसी पर आ जायगा। यदि मन्द होगा तो कुछ भी भावों में विकार न होगा।

बंधे हुए कर्मों में परिवर्तन—एक दफे कर्म का बन्ध हो जाने पर भी उनमें तीन अवस्थाएँ पीछे से हो सकती हैं—संक्रमण—पाप कर्म को पुण्य में व पुण्य को पाप में बदलना। उत्कर्षण—कर्मों की स्थिति व अनुभाग को बढ़ा देना। अपकर्षण—कर्मों की स्थिति व अनुभाग को घटा देना। यदि कोई पाप कर्म कर चुका है और वह उसका प्रतिक्रमण (पश्चात्ताप) बड़े ही शुद्ध भाव से करता है तो पाप कर्म पुण्य में बदल सकता है या पाप कर्म की स्थिति व अनुभाग घट सकता है। यदि किसी ने पुण्यकर्म बाँधा है पीछे वह पश्चात्ताप करता है कि मैंने इतनी देर शुभ काम में लगा दी इससे मेरा व्यापार निकल गया तो इन भावों से बंधा हुआ पुण्य कर्म पाप कर्म हो सकता है या पुण्य कर्म का अनुभाग घट सकता है व स्थिति घट सकती है। जैसे जीवधि के खाने से भोजन के विकार भिट जाते, कम हो जाते व बल बढ़ जाता इसी तरह परिणामों के द्वारा पिछले पाप व पुण्य कर्म में परिवर्तन हो जाता है। इसलिये बुद्धिमान पुरुष को सदा ही अच्छे निमित्तों में—सत संगति में—किसी सच्चे गुरु की धरण में

रह कर अपने भावों को उच्च बनाने के लिये ध्यान व स्वाध्याय में लीन रहना चाहिये। कुसंगति से व कुमार्ग से बचना चाहिये।

अविध्य की आयु कर्म का बन्ध कैसे होता है—हम मानवों के लिये यह नियम है कि जितनी भोगने वाली आयु की स्थिति होगी उसके दो तिहाई बीत जाने पर पहली दफे अन्तर्मुहूर्त के लिये बन्ध का समय होता है। फिर दो तिहाई बीतने पर दूसरी दफे, फिर दो तिहाई बीतने पर तीसरी दफे, इस तरह दो तिहाई समय के पीछे आठ दफे ऐसा अवसर आता है। यदि इनमें भी नहीं बंधे तो मरने के पहले तो आयु बंधती ही है। मध्यम लेश्या के परिणामो से आयु बंधती है। ऐसे परिणाम उस आयु बन्ध के काल में नहीं हुए तो आयु नहीं बंधती है। एक दफे बंध जाने पर दूसरी दफे फिर बन्ध काल आने पर पहली बंधी आयु की स्थिति कम व अधिक हो सकती है। जैसे किसी मानव की ८१ वर्ष की आयु है तो नीचे प्रमाण आठ दफे आयुबन्ध का काल आयेगा—

(१)	५४ वर्ष बीतने पर	२७ वर्ष शेष रहने पर
(२)	७२ " "	९ " "
(३)	७८ " "	३ " "
(४)	८० " "	१ " "
(५)	८० " ८ मास बीतने पर	४ मास शेष रहने पर
(६)	८० " १० " २० दिन बीतने पर	४० दिन शेष रहने पर
(७)	८० " ११ " १६ " १६ घण्टे बीतने पर	१३ दिन ८ घण्टे रहने पर
(८)	८० " ११ " २५ " १४ " " "	४ " १० " "

संवर और निर्बरातत्व

आत्मा के अशुद्ध होने के कारण आस्रव और बन्ध है, यह कहा जा चुका है। यद्यपि कर्म अपनी स्थिति के भीतर फल देकर व बिना फल दिये भड़के हैं तथापि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव कभी भी रागद्वेष मोह से खाली नहीं होता है, इससे हर समय कर्मों का बन्ध करता ही रहता है। अज्ञानी के कर्म की निर्बरा हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी एक

दफे तो सूँड़ से अपने ऊपर पानी डालता है फिर रज बाल, २० ^{उत्पन्न} अज्ञानी के एक तरफ तो कर्म ऋढ़ते हैं, दूसरी तरफ नवीन ^{कर्म} हैं। अज्ञानी के जो सुख या दुःख होता है या शरीर, स्त्री, पुत्र, पुत्री, धन, परिवार, परिग्रह का सम्बन्ध होता है उसमें वह आसक्त रहता है, सुख में बहुत रागी दुःख में बहुत द्वेषी हो जाता है। इस कारण उसके नवीन कर्मों का बन्ध तोड़ हो जाता है। जानो सम्बद्घष्टि जीव संसार शरीर व भोगों से बेरागी होता है। वह पुण्य के उदय में व पाप के उदय में सम भाव रखता है, आसक्त नहीं होता है। इससे उसके कर्म ऋढ़ते बहुत हैं तथा सुख में अल्प राग व दुःख में अल्प द्वेष होने के कारण नवीन कर्मों का बन्ध थोड़ा होता है। चौदह गुणस्थानों में चढ़ते हुए जितना-जितना बन्ध का कारण हटता है उतना-उतना जो बन्ध पहले होता था उसका ख़तर हो जाता है तथा ज्ञानी सम्यग्दृष्टी जितना-जितना आत्म मनन व आत्मानुभव का अभ्यास करता है उसके रत्नत्रय भाव के प्रताप से प्रचुर कर्मों की निजंरा होती है। कर्मों की स्थिति घटती जाती है। पाप कर्म का अनुभाग घटता जाता है, पाप कर्म बहुत शीघ्र ऋढ़ जाते हैं। पुण्य कर्म में अनुभाग बढ़ जाता है वे भी फल देकर या फल दिये बिना ऋढ़ जाते हैं।

जिन भावों से कर्म बंधते हैं उनके विरोधी भावों से कर्म टूटते हैं। आत्मत्व का विरोधी ही संवर है। मिथ्यात्व के द्वारा आते हुए कर्मों को रोकने के लिए सम्यग्दर्शन का लाभ करना चाहिए। अविरति के द्वारा आने वाले कर्मों को रोकने के लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पांच व्रतों का अभ्यास करना चाहिये। प्रमाद के रोकने के लिये चार विकथा को त्याग कर उपयोगी धार्मिक व परोपकारमय कार्यों में दत्तचित्त रहना चाहिये। कषायों को हटाने के लिये आत्मानुभव व शास्त्र पठन व मनन, तत्त्व-विचार व क्षमाभाव, मार्दवभाव, आर्जव भाव, सन्तोषभाव का अभ्यास करना चाहिये। योगों को जीतने के लिए मन, वचन, काय को धिर करके आत्म ध्यान का अभ्यास करना चाहिये। संवरतत्त्व का सामान्य कथन इस प्रकार है—

विशेष विचार यह है कि जो अपना सब्बा हित करना चाहता है

उसको अपने परिणामों की परीक्षा सदा करना चाहिये। तीन प्रकार के भाव चाहिये। पहला है—अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग से पाप कर्मों का, शुभोपयोग से पुण्य कर्मों का बन्ध होता है। परन्तु शुद्धोपयोग से कर्मों का क्षय होता है। इसलिये विवेकी को उचित है कि अशुभोपयोग से बच कर शुभोपयोग में चलने का अभ्यास करे। फिर शुभोपयोग को भी हटा कर शुद्धोपयोग को लाने का प्रयत्न करे। ज्ञानी को भी सदा जाग्रत और पुरुषार्थी रहना चाहिये। जैसे साहूकार अपने घर में चोरों का प्रवेश नहीं चाहता है, अपनी सम्पत्ति की रक्षा करता है उसी तरह ज्ञानी को अपने आत्मा की रक्षा बन्धकारक भावों से करते रहना चाहिये व जिन-जिन अशुभभावों की टेब पड़ गई हो उनको नियम या प्रतिज्ञा के द्वारा दूर करते चला जावे। जुआ खेलने की, तास खेलने की, चौपड खेलने की, सतरज खेलने की, भाग पीने की, तम्बाकू पीने की, अफीम खाने की, बेइयानाच देखने की, कम तौलने नापने की, चोरी के माल खरीदने की, अधिक बोझा लादने की, मिथ्या गवाही देने की, मिथ्या कागज लिखने की, खरी में खोटी मिलाकर खरी कह कर बेचने की, दिन में सोने की अनछुना पानी पीने की, रात्रि भोजन करने की, बूया बकवाद करने की, गाली सहित बोलने की, असत्य भाषण की, पर'को'ठगने की आदि जो जो भूल से भरे हुए अशुभ भाव अपने में होते हों उनको त्याग करता चला जावे तब उनके त्याग करने से जो पाप का बन्ध होता सो रुक जाता है। प्रतिज्ञा व नियम करना अशुभ भावों से बचने का बड़ा भारी उपाय है। ज्ञानी भेद विज्ञान से आत्मा को सर्व रागादि परभावों से भिन्न अनुभव करता है। मैं सिद्धसम शुद्ध हूँ उसका यह अनुभव परम उपकारी होता है। इस शुद्ध भावों की तरफ मुके हुए भावों के प्रताप से उसके नवीन कर्मों का संवर व पुरातन कर्मों की निर्जरा होती है।

सिद्धान्त में सबर के साधन व्रत, समिति, गुप्ति, दस धर्म, बारह भावना, बाईस परीषद् जय, चारित्र तथा तप को बताया गया है और निर्जरा का कारण तप को कहा गया है। इन सबका कुछ वर्णन आगे

किया जायगा। वास्तव में तात्पर्य यह है कि जितना-जितना शुद्ध आत्मीक भाव का मनन व अनुभव बढ़ता जायगा उतना-उतना नवीन कर्मों का संवर व पुरातन कर्म का क्षय होता जायगा।

मोक्षतत्व।

सातवां तत्व मोक्ष है, जब ध्यान के बल से आत्मा सर्व कर्मों से छूट जाता है तब वह अकेला एक आत्म-द्रव्य अपनी सत्ता में रह जाता है इसे ही मोक्षतत्व कहते हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा सिद्धात्मा कहलाते हैं वे परम कृतकृत्य परमात्मा रूप से अपने ज्ञानानन्द का भोग करते रहते हैं।

व्यवहारनय से जीवादि सात तत्व का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है जिससे सहज सुख के साधक की पर्याय का ज्ञान हो। रोग का निदान व उपाय विदित हो। निश्चयनय से इन सात तत्वों में केवल दो ही पदार्थ हैं—जीव और अजीव। उनमें से अजीव त्यागने योग्य है। जीव पदार्थ में अपना एक शुद्ध जीव ही ग्रहण करने योग्य है ऐसा जानना व श्रद्धान करना निश्चयनय से सम्भव है। जीव और कर्म का संयोग ही संसार है। जीव और कर्म के संयोग से ही आसव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष पांच तत्व बने हैं। जैसे शक्कर और मावा के सम्बन्ध से पांच प्रकार की मिठाई बनाई जावे तब व्यवहार में उस मिठाई को पेड़ा, बरफी, गुलाब जामन आदि अनेक नाम दिये जाते हैं परन्तु निश्चय से उनमें दो ही पदार्थ हैं—शक्कर और मावा। इसी तरह आसवादि पांच तत्वों में जीव और कर्म दो हैं, उनमें से जीव को भिन्न अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन है।

सात तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है। इसी तरह सच्चे देव, सच्चे शास्त्र व सच्चे गुरु का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यग्दर्शन है। देव, शास्त्र, गुरु की सहायता से ही पदार्थों का ज्ञान होता है व व्यवहार सम्यक्त का सेवन होता है। संसारी जीवों में जो दोष पाये जाते हैं वे जिनमें न हो वे ही सच्चे देव हैं। अज्ञान व कषाय ये दोष हैं, जिसमें ये न हों अर्थात् जो सर्वज्ञ और वीतराग हो वही सच्चा देव है। यह लक्षण अरहन्त और सिद्ध परमात्मा में मिलता है। पहले कहा जा चुका है कि तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती को अरहन्त कहते हैं और सर्व कर्म-रहित आत्मा को सिद्ध कहते हैं। ये ही आदर्श हैं व ये ही नमूना हैं।

जिन समान हमको होना है। अतएव इन्हीं को पूज्यनीय देव मानना चाहिये। अरहन्त द्वारा प्रगट धर्मोपदेश जो जैन आचार्यों के द्वारा ग्रन्थों में है वह सच्चा शास्त्र है, क्योंकि उनका कथन अज्ञान और कषायों को भेटने का उपदेश देता है। उन शास्त्रों में एकसा कथन है, पूर्वापर विरोध कथन नहीं है। उन शास्त्रों के अनुसार चलकर जो महावती अज्ञान और कषायों के भेटने का साधन करते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। इस तरह देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा करके व्यवहार सम्यक्ता होना योग्य है।

व्यवहार सम्यक्ता के सेवन से निश्चय सम्यक्ता प्राप्त होगा। इस लिए उचित है कि नीचे लिखे चार काम नित्य प्रति किये जावें (१) देव भक्ति, (२) गुरु सेवा, (३) स्वाध्याय, (४) सामायिक। ये ही चार औषधियाँ हैं जिनके सेवन करने से अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्म का बल घटेगा। इसलिए श्री जिनेन्द्र देव अरहन्त सिद्ध की स्तुति नित्य करनी चाहिए। भावों के जोड़ने के लिए अरहन्तों की ध्यानमय मूर्ति भी सहायक है। इसलिए मूर्ति के द्वारा ध्यान के भाव का दर्शन करते हुए गुणानुवाद करने से बुद्धि पर शुद्ध भाव रूपी आदर्श की छाप पड़ती है। ससार अवस्था त्यागने योग्य व मोक्षावस्था ग्रहण योग्य भासती जाती है। इसलिए मूर्ति के संयोग से या मूर्ति के संयोग बिना जैसा सम्भव हो अरहन्त सिद्ध की भक्ति आवश्यक है। गुरुसेवा भी बहुत जरूरी है। गुरु महाराज की शरण में बैठने से, उनकी शान्त मुद्रा देखने से, उनसे धर्मोपदेश लेने से बुद्धि पर भारी असर पड़ता है। गुरु वास्तव में अज्ञान के रोग को भेटने के लिए ज्ञान रूपी अजन की सलाई चला देते हैं जिससे अन्तरंग ज्ञान की आख खुल जाती है। जैसे पुस्तकों के होने पर भी स्कूल और कालेजों में मास्टर और प्रोफेसरों की जरूरत पड़ती है, उनके बिना पुस्तकों का मर्म समझ में नहीं आता इसी तरह शास्त्रों के रहते हुए भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु तत्व का स्वरूप ऐसा समझाते हैं जो शीघ्र समझ में आ जाता है। इसीलिए गुरु महाराज की सगति करके ज्ञान का लाभ करना चाहिए। उनकी सेवा वंद्यावृत्य करके अपने जन्म को सफल मानना चाहिए। सच्चे गुरु तारणतरण होते हैं। आप भवसागर से तरते हैं, और शिष्यों को भी पार लगाते हैं। यदि गुरु

साक्षात् न मिले तो नित्य प्रति उनके गुणों को स्मरण करके उनकी भक्ति करनी चाहिए।

तीसरा नित्य काम यह है कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जिन बाणी के पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है, परिणाम शान्त होते हैं। बुद्धि पर तत्त्वज्ञान का असर पड़ता है। बड़ा भारी लाभ होता है। शास्त्रों की चर्चा व मनन से कर्म का भार हलका हो जाता है। जिन शास्त्रों से तत्त्वों का बोध हो जिनसे अध्यात्म ज्ञान विशेष प्रगट हो, उन शास्त्रों का विशेष अभ्यास करना चाहिए।

चौथा काम यह है कि प्रातःकाल और सन्ध्याकाल या मध्याह्न काल तीन दफे दो दफे या एक दफे एकान्त में बैठकर सामायिक करनी चाहिए। जितनी देर सामायिक करे सर्व से रागद्वेष छोड़ कर निश्चयनय से, आत्मा को सिद्धसम शुद्ध विचारना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।

देव पूजा, गुरुभक्ति, शास्त्रस्वाध्याय व सामायिक इन चार कामों को नित्य श्रद्धान् भावसहित करते रहने से व इन्द्रियों पर स्वामित्व रखते हुए, नीतिपूर्वक आचार करते हुए, संसार शरीर भोगों से बंराग्य भाव रखते हुए यकायक ऐसा समय आ जाता है कि सामायिक के समय परिणाम उतने निर्मल व आत्मप्रेमी हो जाते हैं कि अनन्तानुबन्धी कषाय का और मिथ्यात्व का उपशम होकर उपशम सम्यक्ता का लाभ हो जाता है। अभ्यास करने वाले को इस गमोकार मन्त्र पर ध्यान रखना चाहिये।

गमो अरहंताण—सात अक्षर	}	पैंतीस अक्षर
गमो सिद्धाणं—पाच अक्षर		
गमो आइरियाणं—सात अक्षर		
गमो उवज्झायाण—सात अक्षर		
गमो लोए सम्बसाहूणं—नव अक्षर		

धर्म—इस लोक में सर्व अरहंतों को नमस्कार हो, इस लोक में सर्व सिद्धों को नमस्कार हो, इस लोक में सर्व आचार्यों को नमस्कार हो, इस लोक में सर्व उपाध्यायों को नमस्कार हो, इस लोक में सर्व साधुओं को

नमस्कार हो। महाकृती साधुओं में जो संघ के गुरु होते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जो साधु शास्त्रों का पठन पाठन मुख्यता से कराते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं शेष साधु संज्ञा में हैं।

१०८ दफे पेंतीस अक्षरों का जमोकार मन्त्र जपे या नीचे लिखे मन्त्र जपे —

अहंसिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः— सोलह अक्षरी
अरहंतसिद्ध—छः अक्षरी
असिद्धाउसा—पांच अक्षरी
अरहंत—चार अक्षरी
सिद्ध, ओं ह्रीं, सोहं—दो अक्षरी
ॐ—एक अक्षरी

जिस समय सम्यग्दर्शन का प्रकाश होता है मानों सूर्य की किरण का प्रकाश होता है। सर्व अज्ञान व मिथ्यात्वका अंधेरा व अन्याय चारित्र का अभिप्राय भागजाता है। सम्यग्दर्शनके होते ही रत्नत्रय प्रगट होते हैं। ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है व स्वरूपावरण चारित्र अनन्तानुबन्धी कषाय के उपशम से प्रगट हो जाता है। सम्यक्त के प्रकट होते समय स्वानुभव दशा होती है, उसी समय अपूर्वअतीन्द्रियआनन्दका लाभ होता है। उस सहज सुख का बोध होतेही-भले प्रकार अनुभव होतेही-इन्द्रियसुख तुच्छ है यह प्रतीति दृढ़ होती है। सम्यक्त होते ही वह संसार की तरफ पीठ डे सेता है और मोक्ष की तरफ मुख कर लेता है। जब से सम्यक्ती की सर्व क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो आत्मोज्जति में बाधक न हों। वह अपने आत्मा को पूर्ण ब्रह्म परमात्मरूप वीतरागी ज्ञातादृष्टा अनुभव करता है। सर्व मन वचन काय की क्रिया को कर्म पुद्गल जनित जानता है। यद्यपि वह व्यवहार में प्रयायोग्य अपनी पदवी के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थों की सिद्धि करता है तथापि वह यह जानता है कि यह सब व्यवहार आत्मा का स्वभाव नहीं कर्म का नाटक है। मन, वचन, काय की गुप्ति न होने

के स्वानुभव में सदा रमन न होने से करना पड़ता है। वह सम्यक्ती व्यवहार चारित्र्यको भी त्यागनेयोग्य विकल्प जानता है। यद्यपि उसे मनकी रोकनेके लिये व्यवहार चारित्र्य की शरण लेनी पड़ती है ठीी भी वह उसे त्यागने योग्य ही समझता है। जैसे ऊपर जाने के लिये सीढ़ी की जरूरत पड़ती है परन्तु चढ़ने वाला सीढ़ी से काम लेते हुए भी सीढ़ी को त्यागने योग्य ही समझता है। और जब पहुँच जाता है सीढ़ी को त्याग देता है। सम्यक्ती अपने आत्मा की न बन्ध में देखता है न उसे मोक्ष होना है ऐसा जानता है। वह आत्मा को आरम्भ द्रव्य रूप शुद्ध सिद्ध सम ही जानता है। बन्ध व मोक्षकी सर्व कल्पना मात्र व्यवहार है, कर्म की अपेक्षा से है। आत्मा का स्वभाव बन्ध व मोक्ष के विकल्प रहित है। निश्चयनय से आत्मा आत्मारूप ही है। आत्मा ही सम्यग्दर्शन रूप है। जब निश्चयनय से मनन होने में प्रमाद जाता है तब साधक व्यवहार नय से सात तत्त्वों का मनन करता है या देव पूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय तथा सामायिक का आरम्भ करता है। इन व्यवहार साधनों को करते हुए भी सम्यक्ती की दृष्टि निश्चय नय पर रहती है। जब निश्चय नय का आत्मबन्धन होता है, शुद्ध आत्मा का ही मनन करता है। जब मनन करते २ स्वात्मानुभव में पहुँच जाता है तब निश्चय तथा व्यवहार दोनों का पक्ष छूट जाता है।

सम्यक्ती सदा सुखी रहता है। उसको सहज सुख स्वाधीनता से जब चाहे तब मिल जाता है। सांसारिक सुख व दुःख उसके मन को सम्यक्ता से नहीं गिराते हैं वह इनको धूप व छाया के समान क्षणभंगुर जानकर इनमें समत्व नहीं करता है। जीव मात्र के साथ मैत्री भाव रखता हुआ यह सम्यक्ती अपने कुटुम्ब की आत्माओं को भी आत्मा रूप जानकर उनका हित विचारता है। उनके साथ अन्धमोह नहीं रखता है, उनको आत्मोन्नति के मार्ग में लगाता है, उनके शरीर की भले प्रकार रक्षा करता है। दुःखीके दुःख को शक्ति को न छिपाकर दूर करता है, वह कष्टना भावना भाता रहता है। दूसरे प्राणियों के दुःखों को देखकर मानो मेरे ही ऊपर वह दुःख है ऐसा जानकर सकम्प हो जाता है और यथाशक्ति दुःखों के दूर करने का प्रयत्न करता है। गुणवानों को देखकर प्रसन्न होता है, उनकी उन्नति चाहता है व जाने उनके समान उन्नति

करने की उत्कंठा करता है। जिनके साथ अपनी सम्मति किसी तरह नहीं मिलती है उनके ऊपर द्वेषभाव नहीं रखता है, किन्तु माध्यस्थ्यभाव या उपेक्षाभाव रखता है। जगत मात्र के प्राणियों का हितैषी सम्यक्ती होता है। लाभ में हर्ष व हानि में शोक नहीं करता है। गुणस्थान के अनुसार कषाय के उदय से क्रुद्ध हो जावे तो भी वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा बहुत अल्प होता है। सम्यक्ती सदा ही निराकुल रहना चाहता है। वह ऐसा कर्जा नहीं सेता है जिसे वह सुगमता से चुका न सके। पुत्रादि के विवाह में वह आमदनी को देखकर लर्च करता है। अनावश्यक लर्चको रोकता है। बहुधा सम्यक्ती जीव आमदनी के चार भाग करता है। एक भाग निरय लर्च में, एक भाग विशेष लर्च के लिये, एक भाग एकत्र रखने के लिये, एक भाग दान के लिये अलग करता है। यदि दान में चौथाई अलग न कर सके तो मध्यम श्रेणी में छठा या आठवां भाग तथा जघम्य श्रेणी में दशवां भाग तो निकसता ही है और उसे आहार, औषधि, अभय तथा शारत्तदान में लर्च करता है।

सम्यक्ती विवेकी, विचारवान होता है, किसी पर अन्याय या जुल्म नहीं करता है। दूसरा कोई अन्याय करे तो उसको समझाता है, यदि वह नहीं मानता है तो उसको शिक्षा देकर ठीक करता है। विरोधी को युद्ध करके भी सीधे मार्ग पर लाता है। अविरत सम्यक्ती आरम्भी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। यद्यपि सम्यक्ती सकल्पी हिंसा का भी नियम से त्यागी नहीं होता है तो भी वह दयावान होता हुआ कृपा एक तृण मात्र को भी कष्ट नहीं देता है।

सम्यक्ती के आठ अंग—जैसे शरीर के आठ अंग होते हैं—मस्तक, पेट, पीठ, दो भुजा, दो टांगे, एक कमर। यदि इनको अलग-अलग कर दिया जावे तो शरीर नहीं रहता है। इसी तरह सम्यक्ती के आठ अंग होते हैं। यदि ये न हों तो वह सम्यक्ती नहीं हो सकता है।

(१) निःशक्तित्व अंग—जिन तत्त्वों की श्रद्धा करके सम्यक्ती हुआ है उन पर कभी संका नहीं लाता है। जो जानने योग्य बात समझ में नहीं आई है और जिनागम से जानी जाती है उन पर अश्रद्धान नहीं

करता है तथापि वह ज्ञानी से समझने का उद्यम करता है। तथा वह नीचे प्रकार कहे गये सात प्रकार के भयों को ऐसा नहीं करता है जिससे श्रद्धा न बिचसित हो जावे। शारीर मोह के उदय से यदि कभी कोई भय होता है तो उसे वस्तु स्वरूप विचार कर आत्म बस की स्फूर्ति से दूर करता है।

(१) इस लोक का भय—मैं यह धर्म कार्य कऊँगा तो लोक निन्दा करेंगे इसलिये नहीं करना ऐसा भय सम्यक्ती नहीं करेगा। वह शास्त्र को कातून मानकर जिससे लाभ हो उस काम को लोगों के भय के कारण छोड़ नहीं देगा।

(२) परलोक का भय—यद्यपि सम्यक्ती दुर्गति जाने योग्य काम नहीं करता है तथापि वह अपने आत्मा के भीतर ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखता है कि उसे यह भय नहीं होता है कि यदि नर्कादि में आया तो बड़ा दुःख उठाऊँगा। वह शारीरिक कष्ट से घबड़ाता नहीं व वैषयिक सुख का लोभुपी नहीं होता है—अपने कर्मोदय पर सन्तोष रखता हुआ परलोक की चिन्ता से भयभीत नहीं होता है।

(३) बेवना भय—वह रोगों के न होने का यत्न रखता है। मात्रा पूर्वक खान पान नियमित आहार बिहार निद्रा के साधन करता है तथापि भयातुर नहीं होता है कि रोग आ जायगा तो मैं क्या कऊँगा। वह समझता है कि यदि असाता वेदनीय के तीव्र उदय से रोग आ जायेगा तो कर्म की निर्जरा ही है ऐसा समझ कर भय रहित रहता है रोग होने पर यथार्थ इलाज करता है।

(४) अनरक्षा भय—यदि सम्यक्ती अकेला हो व कहीं परदेश में अकेला जावे तो वह यह भय नहीं करता है कि मेरी रक्षा यहाँ कैसे होगी मैं कैसे अपने प्राणों को सम्हाल सकूँगा। वह अपने आत्मा के अमरत्व पर व उसके चिर सुरक्षित गुण रूपी सम्पत्ति पर ही अपना दृढ़ विश्वास रखता है। अतएव मेरा रक्षक नहीं है ऐसा भय न करके अरहन्तादि पाँच परमेष्ठियों की शरण को ही बड़ी रक्षा समझता है।

(५) अगुप्त भय—सम्यक्ती यह भय नहीं करता है कि यदि मेरा माल व असबाब चोरी चला जायगा तो क्या होगा। वह अपने माल की रक्षा का पूर्ण यत्न करके निश्चिन्त हो जाता है और अपने कर्म पर आये का भाव छोड़ देता है। वह जानता है कि यदि तीव्र असाता वेदनीय का उदय आ जावेगा तो लक्ष्मी को जाने में डेर न सनेगी, पुण्योदय से बनी रहेगी।

(६) मरण भय—सम्यक्ती को मरने का भय नहीं होता है। वह मरण को कपड़े बदलने के समान जानता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, मैं अजर अमर हूँ ऐसा ठढ़ विश्वास उसे मरण भय से दूर रखता है, वह जगत में वीर योद्धा के समान वर्तन करता है।

(७) अकस्मात् भय—वह अपनी शक्ति के अनुसार रहने व बैठने व जाने जाने के साधनों को सम्हाल कर काम में लेता है। यह भय नहीं रखता है कि अकस्मात् छत गिर जायगी तो क्या होगा? भूकम्प आजायगा तो क्या होगा? इन भयों को नहीं करता है। प्रयत्न करते हुए भावी को कर्मोदय पर छोड़ देता है, अकस्मात् का विचार करके भयभीत नहीं होता है।

(२) निःकांक्षित अंग—सम्यक्ती संसार के इन्द्रिय जनित सुखों में सुखपने की श्रद्धा नहीं रखता है। वह ऐसे सुख को पराधीन, दुख का मूल, आकुलताभय, तृष्णावर्द्धक व पापकर्मबन्धक जानता है।

(३) निर्विषादिकलित अंग—सम्यक्ती हरएक पदार्थ के स्वरूप को विचार किसी से ग्लानिभाव नहीं रखता है। दुःखी, दरिद्री, रोगी प्राणियों पर दयाभाव रखकर उनसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करके उनका क्लेश भेटता है। मलीन को देखकर व मल को देखकर ग्लानिभाव नहीं करता है। मलीन को स्वच्छ रहने का यथाशक्ति साधन कर देता है। मलीन पुद्गलों से स्वास्थ्य लाभ की अपेक्षा बचते हुए भी किसी रोगी के मलमूत्र कफ उठाने में ग्लानि नहीं मानता है।

(४) समुद्रदृष्टि अंग—हर एक धर्म की क्रिया को विचारपूर्वक करता है। जो रत्नत्रय के साधक धर्म के कार्य हैं उन्हीं को करता है। देखादेखी मिथ्यात्ववर्द्धक व निरर्थक क्रियाओं को धर्म मान के नहीं पासता है। दूसरों की देखादेखी किसी भी धर्मक्रिया को धर्म नहीं मानता है, मूढ़ बुद्धि को बिल्कुल छोड़ देता है।

(५) उपगृहण अंग—सम्यक्ती दूसरे के गुणों को देखकर अपने गुणों को बढ़ाता है। पर के औगुणों को ग्रहण कर निन्दा नहीं करता है। धर्मात्माओं से कोई दोष हो जाये तो उसको जिस तरह बने उससे दूर कराता है परन्तु धर्मात्माओं की निन्दा नहीं करता है।

(६) स्थितिकरण अंग—अपने आत्मा को सदा धर्म में स्थिर करता रहता है तथा दूसरों को भी धर्म मार्ग में सदा प्रेरणा करता रहता है।

(७) वात्सल्यवर्ध—धर्म और धर्मात्माओं से गौतस के समान प्रेम भाव रखता हुआ सम्यक्ती उनके दुःखों को भेटने का यथाशक्ति उत्तम करता है।

(८) ब्रह्मत्वनिधि—धर्म की उत्पत्ति करने का सदा ही प्रयत्न करना एक सम्यक्ती का मुख्य कर्तव्य होता है। जिस तरह हो अन्य प्राणी सत्य धर्म से प्रभावित होकर सत्य को धारण करे ऐसा उत्तम करता व कराता रहता है।

सम्यक्ती में इन आठ अंगों का पासन सहज हो होता है। उसका स्वभाव ही ऐसा ही जाता है।

निषेधयनय से सम्यक्ती के आठ अंग इस प्रकार हैं कि वह निज आत्मा में निःशंक व निर्भय होकर ठहरता है, यही निःशंकित अंग है। अतीन्द्रिय आनन्द में मग्न रहता है यही निःकाङ्क्षित अंग है। आत्मस्वरूप की भगनता में साम्यभाव का अवलम्बन करता है यही निर्विचिकित्सित अंग है। आत्मा के स्वरूप में मुक्तता रहित है, यथाच आत्मबोध सहित है यही समुद्रदृष्टि अंग है। आत्मीक स्वभाव की स्थिरता में लीन है, पर भाव को ग्रहण नहीं करता है यही उपगृहण अंग है। आत्मा में आत्मा के द्वारा स्थिर है यही स्थितिकरण अंग है। आत्मानन्द में भ्रमरवत् आसक्त

है यही वात्सल्य अंग है। आत्मीक प्रभाव के विकास में दत्तचित्त है यही प्रभावना अंग है।

सम्यक्ती के भीतर से आठ लक्षण और भी प्रगट होते हैं। इन आठ चिह्नों से भी सम्यक्ती लिखा जाता है—

(१) संवेग—संसार, शरीर भोगों से वैराग्य सहित आत्मीकधर्म व उसके साधनों से सम्यक्ती को बहुत प्रेम होता है, वह धर्म के प्रेम में रंगा होता है।

(२) निर्बेद—संसार असार है, शरीर अविविक्त है, भोग अतृप्ति-कारी व विनाशीक है ऐसा भावना सम्यक्ती में जागृत रहती है।

(३) निन्दा—(४) गर्हा—सम्यक्ती अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता है, वह जानता है कि यद्यपि मेरा आत्मा सिद्धसम शुद्ध है तथापि अभी कर्ममल से अशुद्ध हो रहा है। जब तक पूर्ण शुद्ध न हो तब तक मैं निन्दा के योग्य हूँ, ऐसा जानकर अपने मन में भी अपनी निन्दा करता रहता है तथा दूसरों के सामने भी अपनी निन्दा करता रहता है। यदि कोई उसके धर्माचरण की प्रशंसा करे तो वह अपनी कभी की सामने रख देता है। जो कुछ व्यवहार धर्म साधन करता है उसमें अहंकार नहीं करता है।

(५) उपशम—सम्यक्ती की आत्मा में परम शान्त भाव रहता है, वह भीतर से झोतन रहता है, किसी पर द्वेष नहीं रखता है। यदि कारणवश कभी क्रोध आता भी है तो भी उसका हेतु अच्छा होता है और क्रोध को भी शीघ्र दूर कर शान्त हो जाता है।

(६) भक्ति—सम्यक्ती देव, शास्त्र, गुरु का परम भक्त होता है, बड़ी भक्ति से पूजनपाठ करता है, शास्त्र पढ़ता है, गुरुभक्ति करता है, धर्मात्माओं की यथायोग्य विनय करता है।

(७) वात्सल्य—धर्म और धर्मात्माओं में गौ वत्स समान प्रेम रखता है। धर्म के ऊपर व धर्मात्मा के ऊपर कोई आपत्ति आवे तो उसे दूर करने का मन, वचन, काय से व धन से व अधिकारबल से जिस तरह हो प्रयत्न करता है।

(८) धनुकम्पा—सम्यक्ती बड़ा ही दयालु होता है। दूसरे प्राणियों

पर जो दुःख पड़ता है उसे अपना ही दुःख समझता है उसको दूर करना कराना अपना धर्म समझता है।

ऐसा सम्यक्ती जीव अपने वर्तवि से जगत भर का व्यापार हो जाता है व सन्तोषी रहता है। अन्याय से धन कमाना पाप समझता है, न्याय-पूर्वक जो प्राप्त करता है उसी में अपना व अपने सम्बन्धियों का निर्वाह करता है, वह कर्ज लेने से बचता है। कर्जदार ऐसा आकुलित रहता है कि वह धर्म कर्म में वर्तन नहीं कर सकता है। आमदनी के भीतर-भीतर खर्च करने वाला सदा सुखी रहता है। अविरत सम्यक्ती भी चौधे गूणस्थान में ऐसे कर्मों का बन्ध नहीं करता है, जिससे नर्क जा सके व एकैन्द्रियादि तिर्यच हो सके। देव हो तो उत्तम मनुष्य होने का व मनुष्य हो तो स्वर्गवासी उत्तम देव होने का ही कर्म बाधता है।

आठ कर्मों को १४८ प्रकृतियाँ—आठ कर्मों के १४८ भेद नीचे प्रकार हैं—

ज्ञानावरण के पाँच भेद—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञा०, अवधिज्ञा०, मनपर्ययज्ञाना०, केवलज्ञानावरण, ये पाँचो ज्ञानों को क्रम से ढकती हैं।

वर्त्तनावरण के नौ भेद—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुद०, अवधिद०, केवलद०, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला (ऊषणा), प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि (नींद में वीर्य प्रगट होकर स्वप्न में काम कर लेना)।

बेदनीय के दो भेद—सातावेदनीय, असातावेदनीय।

मोहनीय के २८ भेद—दर्शनमोहनीय के तीन भेद व चारित्रमोहनीय के २५ भेद पहले कह चुके हैं।

आयु के ४ भेद—नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव।

नाम के १३ भेद—मति ४, एकैन्द्रिय आदि ५ जाति, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्माण शरीर ५, औदारिक, वैक्रियक, आहारक अंगोपांग ३, औदारिकादि बन्धन ५, औदारिकादि सघात ५, प्रमाण (कहाँ पर व कैसे अंगोपांग रहे जावें), सस्थान ६ (समचतुरस्र, सुडौल शरीर, न्यग्रोध परिमण्डल—ऊपर बड़ा नीचे छोटा, स्वाति—ऊपर छोटा नीचे बड़ा, वामन—बीना, कृम्बज—कुबड़ा, दृढक—बेडौल), सह-

नन ६ (वज्रवृक्ष नाराच वज्र के समान हड़ हड्डी, नसे व कीले हों, वज्रनाराच सं०—वज्र के समान हड्डी व कीले हों, नाराच—हड्डी के दोनों ओर कीले हों, अर्द्ध नाराच—एक तरफ कीले हों, कीलित—हड्डी से हड्डी कीलित हो, असंप्राप्तासुपाटिका—मेरु से हड्डी भिनी हो। स्पर्श ५, रस ५, गन्ध २, वर्ण ५, आनुपूर्वी ४ (चार गति अपेक्षा—जाने की गति में जाते हुए पूर्व शरीर के प्रमाण आत्मा का आकार रहे) अगुरु लघु (न शरीर बहुत भारी, न बहुत हलका), उपघात (अपने अंग से अपना घात), परघात (अपने से परका घात), आताप (परको आतापकारी शरीर) उद्योत (परको प्रकाशकारी), उच्छ्वास, विहायोगति २ (आकाश में गमन शुभ व अशुभ), प्रत्येक (एक शरीर का एक स्वामी), साधारण (एक शरीर के अनेक स्वामी) त्रस (हृदयादि) स्वावर, सुमग (परको सुहावना शरीर), कुमंग (असुहावना), सुस्वर, दुस्वर, शुभ (सुन्दर), अशुभ सूक्ष्म (परसे बाधा न पावे), बादर, पर्याप्ति (पर्याप्ति पूर्ण करे), अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर, आदेय (प्रभाववान्), अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, तीर्थकर।

गोत्र कर्म २ प्रकार—उच्चगोत्र (लोकपूजित), नीच गोत्र।

अन्तराय ५ प्रकार—दानांतराय, लाभान्तराय, भोगा०, उपभोगा०, वीर्यान्तराय।

इनमें से बन्ध में १२० गिनी गई हैं। ५ बन्धन ५ संघात शरीर पाच में गर्भित हैं स्पर्शादि २० की चार गिनी गई हैं तथा सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्त प्रकृति का बन्ध नहीं होता है इस तरह २८ बट गई।

१—मिथ्यात्व गुणस्थान में—१२० में से ११७ का बन्ध होगा, तीर्थ कर व आहारक अंगोपांग का बन्ध नहीं होता।

२—साक्षादन में—१०१ का बन्ध होता है १६ का नहीं होता। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरक गति, नरकनरयानुपूर्वी, हृडक सस्थान, असं० संहनन, एकेन्द्रियादि चार जाति, स्वावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण।

३—मिथ में—१०१ में २७ कम ७४ का ही बन्ध होता है।

निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थानवृद्धि, अनन्तानुबन्धी कषाय चार,

स्त्रीवेद, तिर्यंचायु, तिर्यंच गति, तिर्यंच मस्थानपूर्वी, नीच गोत्र, उन्नोत अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, न्यग्रोध से वामन चार संस्थान, वज्रनाराच से कीलक सहनन चार, मनुष्यायु, देवायु ।

४—अधिरत सम्यक्त में—७४ में मनुष्यायु, देवायु, तीर्थकर मिलाकर ७७ का बन्ध होता है । ४३ प्रकृति का बन्ध नहीं होता है ।

इससे सिद्ध है कि सम्यक्त होने पर सिवाय देव व उत्तम मनुष्य के और नहीं होता है । यदि पहले नर्क, तिर्यंच व मानव आयु बांच ली हो तो उस सम्यक्ती तिर्यंच या मानवको इन तीन गतियों में जाना पड़ता है ।

चौथे से आगे के सब गुणस्थानों में सम्यक्त रहता है ।

५—वैश्विरत में—७७ में १० कम ६७ का बन्ध होता है ।

अप्रत्याख्यान कषाय चार, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्या०, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषमनाराच सं० ।

६—व्रजस्तधिरत में—६७ में ४ कम ६३ का बन्ध होता है, चार प्रत्याख्यानावरण कषाय घट जाते हैं ।

७—अप्रमत्तधिरत में—६३ में ६ घटकर व दो मिलाकर ५६ का बन्ध होता है । अरति, शोक, असाता वेदनीय, अस्थिर, अशुभ, अयश घटती है व आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग मिल जाती हैं ।

८—अपूर्वकरण में—५६ में देवायु घटाकर ५८ का बन्ध होता है ।

९—अनिवृत्तिकरण में—५८ में ३६ घटाकर २२ का बन्ध होता है । निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तीर्थकर, निर्माण, प्रशस्तविहायोगति, पंचेन्द्रियजाति, तजस, कामणि शरीर२, आहारक २, वैक्रियिक २, समचतुरस्रसंस्थान, देवगति, देवगत्या०, स्पर्शाणि ४, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उज्ज्वास, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदेय=३६ ।

१०—सुखसाधाराच में—२२ में से ५ निकालकर १७ का बन्ध होता है संज्वलन क्रोधादि चार व पुरुषवेद नहीं बंधते हैं ।

११—उपसांत मोह में—१७ में १६ कम करके १ सातावेदनीय का

बन्ध होता है। ज्ञानावरण ५, + दर्शनावरण ४, + अन्तराय ५, + उच्च गोत्र, + यश = १९।

आगे दो गुणस्थानों में भी सातावेदनीय का बन्ध होता है।

इस ऊपर के कथन से सिद्ध है कि सम्यक्ती जैसे २ गुणस्थानों में बढ़ता जाता है वैसे वैसे कम कमों का बन्ध करता है। मन्द कषाय में बन्ध योग्य कमों में स्थिति थोड़ी पड़ती है व पुण्य का अधिक बन्ध होकर उनमें अनुभाग अधिक पड़ता है।

सम्यग्दर्शन की अपूर्व महिमा है। सम्यक्ती सदा संतोषी रहता है। एक चांडाल भी सम्यक्त् के प्रभाव से भर कर स्वर्ग में उत्तम देव होता है। नारकी भी सम्यक्त् के प्रभाव से उत्तम मानव होता है। सम्यक्ती यहां भी सुखी रहता है व आगामी भी सुखी रहता है। वह तो मोक्ष के परमोत्तम महल का अनुयायी हो गया है। मार्ग में यदि विश्राम करेगा तो उत्तम देव या उत्तम मनुष्य ही होगा। उभय लोक में सुखदायी इस सम्यक्त्का लाभ करना जरूरी है। जो पुरुषार्थ करेंगे वे कभी न कभी प्राप्त करेंगे। सम्यक्त् का पुरुषार्थ सदा ही कल्याणकारी है।

सम्यग्दर्शन और उसके महात्म्य के सम्बन्ध में जैनाचार्य क्या क्या मनोहर वाक्य कहते हैं उनका कथन नीचे प्रकार हैं—पाठकगण आनन्द लेकर वृत्ति प्राप्त करें।

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकाय में कहते हैं—

जीवोत्ति हवदि चेदा उपओगविसेसिदो पडू कत्ता ।

भोत्ता य वेहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥२७॥

भाषार्थ—यह जीव जीने वाला है, चेतने वाला या अनुभव करने वाला है, ज्ञान दर्शन उपयोग का धारी है, स्वयं समर्थ है, कर्ता है, भोक्ता है, शरीर मात्र आकार धारी है, अमूर्तीक है, संसार अवस्था में कर्म सहित है।

कम्ममलविप्पमुक्को उड्डं लोगरुस अन्तमधिगंता ।

सो सव्वजाणवरिसो लहवि सुहमणिवियमणंतं ॥२८॥

भावार्थ—जब यह जीव कर्म मल से छूट जाता है तब लोक के अन्त में आकर विराजमान हो जाता है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हुए वे सिद्ध भगवान् अनन्त अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं।

भावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पावो ।

गुणपज्जयेसु भावा उप्पादवए पकुब्बन्ति ॥१५॥

भावार्थ—सत् पदार्थ का कभी नाश नहीं होता है तथा असत् पदार्थ का कभी जन्म नहीं होता है। हर एक पदार्थ अपने गुणों की अवस्थाओं में उत्पाद तथा व्यय करते रहते हैं अर्थात् हर एक द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है।

ओगाढगाढणिचिदो पोणालकार्येहि सम्बदो लोगो ।

सुहमेहि वादरेहि य णंताणंतेहि विविहेहि ॥६४॥

भावार्थ—यह लोच मयं तरफ नाना प्रकार अनन्तानन्त सूक्ष्म तथा वादर पुद्गल कार्यों से सूत्र गाढ़ रूप से भरा है। इसमें सर्व जगह सूक्ष्म तथा वादर सम्बन्ध पाए जाते हैं।

अत्ता कुणवि सहावं तत्थ गदा पोग्गला सभावोहि ।

गच्छन्ति कम्मभावं अण्णोण्णागाहमवगाढा ॥६५॥

भावार्थ—आत्मा के अपने ही रागादि परिणाम होते हैं उनका निमित्त पाकर कर्म पुद्गल अपने स्वभाव से ही आकर कर्म रूप होकर आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप होकर ठहर जाते हैं। जीव उनको बाधता नहीं है, जीव के रागादि भाव भी पूर्व बद्ध कर्म के उदय से ही होते हैं।

उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्मह्वरं हवदि लोए ।

तह जीवपुग्गलाणं धम्मं दव्वं विघाणेहि ॥६५॥

भावार्थ—जैसे इस लोक में पानी मछलियों के गमनागमन में उपकारी है वैसे जीव पुद्गलों के गमनागमन में धर्म द्रव्य सहकारी है।

जह हवदि धम्मदव्वं तह सं जाणेह दव्वमधमक्खं ।

ठिठिकिरियाजुताणं कारणभूवं तु पुढवीण ॥६६॥

भावार्थ—धर्म द्रव्य के समान अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के ठहरने में सहकारी है जैसे पृथ्वी प्राणियों के ठहरने में सहकारी है।

सर्व्वेसि जीगणं सेसाणं तह य पुग्गलाणं च ।

जं देवि निगरमखिलं तं लोए हवदि आयासं ॥८०॥

भावार्थ—जो सर्व जीवों को, पुद्गलों को, व शेष धर्म अधर्म व काल को स्थान देता है वह आकाश है। जहाँ आकाश लाली है वह अलोकाकाश है, शेष लोकाकाश है।

कालो त्ति य ववदेसो सम्भावपरूखगो हवदि निच्छो ।

उप्पण्णप्पद्वंसी अवरो वोहंतरट्ठाई ॥९०॥

भावार्थ—सत्तारूप निश्चय काल द्रव्य नित्य है जो सर्व द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी है। दूसरा व्यवहार काल समय रूप है जो उत्पन्न व नाश होता है। बहुत समयों की अपेक्षा व्यवहार काल दीर्घ स्थाई होता है।

एवे कालगासा धम्माधम्मा य पुग्गला जीगा ।

लग्भन्ति दव्वासण्णं कालस्स दु गत्थि कायत्तं ॥९०२॥

भावार्थ—काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव ये छः द्रव्य हैं। उनमें से काल द्रव्य को छोड़कर पाँच को अस्तिकाय कहते हैं।

वादरसुहमगदाणं खंधाणं पुग्गलो त्ति ववहारो ।

ते होति छप्पयारा तेलोक्खं जेहि निप्पण्णं ॥७६॥

पुठवी जलं च छाया चउररियविसयकम्मपाओग्गा ।

कम्मादीदा येवं छम्मेया पोणला होति ॥१॥

भावार्थ—वादर व सूक्ष्म स्कन्धों को पुद्गल कहते हैं। यह व्यवहार है। वे छः प्रकार के हैं उन्हीं से तीन लोक रचा हुआ है। पृथ्वी—स्थूल स्थूल स्कन्ध है, जल—स्थूल है, छाया—स्थूल सूक्ष्म है चार इन्द्रिय के विषय सूक्ष्म स्थूल हैं, कामंण वर्गणा सूक्ष्म है। उनसे भी सूक्ष्म स्कन्ध दो परमाणु के स्कन्ध तक सूक्ष्म सूक्ष्म हैं।

सुहदुक्खजाणणा वा हिदपरियम्मं च अहिदभीरुत्तं ।

जस्स ण विज्जदि निच्चं तं समणा विति अज्जीवं ॥१२५॥

भाषार्थ—जिसमें सदा ही सुख व दुःख का ज्ञान, हित में प्रवृत्ति व अहित से भय नहीं पाया जाता है उसीको मुनियों ने अजीव कहा है।

रागो जस्स पसत्थो अनुकंपासंसिदो य परिणामो ।

चित्ते जत्थि कलुस्सं पुण्णं जीवस्स आसववि ॥१३५॥

भाषार्थ—जिसके शुभ राग है, दया सहित परिणाम है, चित्त में मलीनता नहीं है, उसके पुण्यकर्म का आस्रव होता है।

अरहत्त्वसिद्धसाहुसु भत्ती घम्मम्मि जा य खलु चेद्दा ।

अनुगमणं पि गुरुणं पसत्थरागो त्ति वुच्चंति ॥१३६॥

भाषार्थ—प्रशस्त या शुभराग उसको कहते हैं जहां अरहन्त, सिद्ध व साधु की भक्ति हो, धर्म-साधन का उद्यम हो व गुरुओं की आज्ञानुसार वर्तन हो।

तिसिदं बुभुक्खिदं वा वुहिदं दट्टूण जो वु वुहिदमणो ।

पडिवज्जवि तं किवया तस्सेसा होदि अनुकम्पा ॥१३७॥

भाषार्थ—जो प्यासे को, सूखे को, दुःखी को देखकर स्वयं दुःखी मन होकर दया भाव से उसकी सेवा करता है उसी के अनुकम्पा कही गई है।

कोधो व जवा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज ।

जीवस्स कुणवि खोहं कलुसो त्ति य तं बुधा वेत्ति ॥१३८॥

भाषार्थ—जब क्रोध या मान या लोभ चित्त में आकर जीव के भीतर शोभ या मलीनता पैदा कर देते हैं उस भाव को ज्ञानियों ने कलुष भाव कहा है।

चरिया पमावबहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु ।

परपरितावपवावो पावस्स य आसवं कुणवि ॥१३९॥

भाषार्थ—प्रमादपूर्ण वर्तन, कलुषता, पांच इन्द्रियों के विषयों में लोलुपता, दूसरों को दुःखी करना व दूसरों की निन्दा करनी ये सब पाप के आस्रव के कारण हैं।

सज्जाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तरुहाणि ।

जाणं च दुप्पउत्तं मोहो पावप्पदा होंति ॥१४०॥

भाषार्थ—आहार, भय, म्रंशुन, परिग्रह ये चार संज्ञाएँ कृष्ण, नील, कापोत तीन लक्ष्या के भाव, इन्द्रियों के वश में रहना, आर्त तथा रौद्र-ध्यान, कुमार्ग में लगाया हुआ ज्ञान, संसार से मोह ये सब भाव पाप को बांधने वाले हैं।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सध्वदब्बेसु ।

आसववि सुहं असुहं समसुहदुक्खस्स भिक्खुस्स ॥१४२॥

भाषार्थ—जो साधु दुःख व सुख पडने पर समभाव के धारी हैं व सर्व जग के पदार्थों में जो रागद्वेष, मोह नहीं करते हैं उस साधु के शुभ व अशुभ कर्म नहीं आते हैं।

ओ संवरेण जुत्तो अप्पट्टपसाधगो हि अप्पाणं ।

मुणिऊण आदि णियदं णाणं सोसंघुणोवि कम्मरयं ॥१४५॥

भाषार्थ—जो मन, वचन, काय को रोक करके आत्मा के प्रयोजन रूप सिद्धि भाव को साधने वाला आत्मा को जानकर नित्य आत्म-ज्ञान को ध्याता है वही कर्मरज को दूर करता है।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो ।

तस्स सुहासुहड्हणो आणमओ जायए अगणी ॥१४६॥

भाषार्थ—जिसके भावों में राग द्वेष मोह नहीं है न मन, वचन, काय की क्रियाएँ हैं उसी के शुभ अशुभ कर्मों को जलाने वाली ध्यानमयी अग्नि पैदा होती है।

जोगणिमित्तं गहणं जोगो मणवयणकायसंभूदो ।

भावणिमित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥१४८॥

भाषार्थ—योग के निमित्त से कर्मवर्गणाओं का ग्रहण होता है, वह योग मन, वचन, काय के द्वारा होता है। अशुद्ध भाव के निमित्त से कर्म का बन्ध होता है। वह भाव रति, राग, द्वेष, मोह सहित होता है।

जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोय सध्वकम्माणि ।

ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेण सो मोक्खो ॥१५३॥

भाषार्थ—जो कर्मों के आने को रोक कर संवर सहित होकर सर्व

कर्मों का क्षय कर देता है वह वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र से रहित होकर संसार को त्याग देता है। यही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष प्राप्त आत्मा के शरीर कोई नहीं रहता है।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

भूवत्प्रेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

आसव संवर णिज्जर बंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥१५॥

भावार्थ—जीव, अजीव; पुण्य, पाप, आसव, संवर, निज्जरा, बन्ध व मोक्ष इन नौ पदार्थों को जब निश्चय नय से जान जाता है तब सम्यक्त्व होता है अर्थात् निश्चय नय से जीव और अजीव इन दो तत्त्वों से ये नौ पदार्थ बने हैं। उनमें अजीव से ममत्व त्याग कर एक अपने शुद्ध जीव को ग्रहण करने योग्य मानना ही निश्चय सम्यग्दर्शन है।

मोहणकम्मस्सुदया वु वण्णिदा जे इमे गुणट्टाणा ।

ते कह हवन्ति जीवा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥७३॥

भावार्थ—मिथ्यात्व आदि चौदह गुणस्थान मोहनीय कर्म के उदय की अपेक्षा से कहे गए हैं। मोहनीय कर्म जड़ अचेतन है तब ये गुणस्थान जीव के स्वभाव कैसे हो सकते हैं? निश्चय से ये जीव से भिन्न सदा ही अचेतन जड़ कहे गए हैं, इनमें कर्मों का ही विकार है। ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। यदि स्वभाव होते तो सिद्धों में भी पाये जाते।

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्सय तहेव परिणामं ।

ण करेदि एदमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥८०॥

भावार्थ—निश्चय से यह आत्मा आठ कर्मों की अवस्था का तथा शरीरादि की अवस्था का कर्ता नहीं है। आत्मा तो ज्ञानी है। वह तो मात्र जानता ही है। पर का कर्तापना आत्मा का स्वभाव नहीं है।

जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुंगला परिणमन्ति ।

पुंगलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥८६॥

भावार्थ—जीवों के रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्म वगैरह रूप पुद्गल स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। इसी

तद्वत् पूर्व बद्ध पुद्गल कर्मों के उदय का निमित्त पाकर जीव भी रागादि भावों में परिणमन करता है। यह निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अशुद्ध निश्चय नय से है।

णवि कुब्बदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अण्णोण्णनिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हंपि ॥८७॥

भाषार्थ—न तो जीव पुद्गल कर्म के गुणों को करता है न पुद्गल कर्म जीव के गुणों को करता है, परस्पर एक दूसरे के निमित्त से ही दोनों में परिणमन होता है।

एवेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सध्वभावाणं ॥८८॥

भाषार्थ—इस कारण से ही यह आत्मा अपने ही भावों का कर्ता है, पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी भी कर्ता नहीं है।

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥८९॥

भाषार्थ—निश्चय नय से आत्मा अपने ही परिणामों का कर्ता है। और अपने ही आत्मस्वरूप को ही भोगता है।

ववहारस्स दु आदा पुग्गलकम्मं करेदि अणेयविहं ।

तं चेव य वेदयदे पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥९०॥

भाषार्थ—व्यवहार नय का यह अभिप्राय है कि यह आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल कर्मों का कर्ता है तैसे ही अनेक प्रकार पुद्गल कर्मों को भोगता है।

जीवो ण करेदि घटं जेव पडं जेव सेसगे दब्बे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥९०७॥

भाषार्थ—न तो जीव घट को बनाता है न पट को बनाता है न और द्रव्यों को बनाता है। जीव के योग और (अशुद्ध) उपयोग ही घटादि के उत्पन्न करने में निमित्त हैं। अशुद्ध निश्चय नय से उन योग व उपयोग का जीव कर्ता कहलाता है।

उवभोजमिदियेहिय इव्वाणमचेदणाणमिदराणं ।

अं कुणवि सम्मदिट्ठी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥२०२॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मा जो पाँचों इन्द्रियों के द्वारा अचेतन और चेतन द्रव्यों का उपभोग करता है सो सर्व कर्मों की निर्बरा के निमित्त होता है । सम्यग्दृष्टी अन्तरंग में किसी पदार्थ से आसक्त नहीं है, इसलिये उसके कर्म फल देकर भ्रष्ट जाते हैं । वह संसार कारणीभूत कर्म बन्ध नहीं करता है । राग भाव के अनुसार कुछ कर्म बँधता है सो भी छूटने वाला है ।

पुग्गलकम्मं कोहो तस्स विवागोवओ हववि एसो ।

ण ह् एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिक्को ॥२०७॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी समझता है कि मोहनीय नाम का पुद्गल कर्म क्रोध है, उसी का विपाक या रस मेरे भावों के साथ झलकने वाला यह क्रोध है सो यह मेरा स्वभाव नहीं है । यह तो पद्गल का ही स्वभाव है, मैं तो मात्र इसका ज्ञाता एक आत्मा द्रव्य क्रोध से निराला हूँ ।

उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिदो जिणवरेहिं ।

ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥२१०॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी ऐसा जानता है कि नाना प्रकार कर्मों का विपाक या फल जिसे जिनेन्द्रों ने बताया है मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है । मैं तो एक अकेला मात्र ज्ञाता हूँ, जानने वाला ही हूँ ।

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।

जह्मा तह्मा गच्छदु तहावि ण परिग्गहो मज्झ ॥२१८॥

भाषार्थ—ज्ञानी के यह भेद भावना होती है कि यह शरीर छिद जाहु, भिद जाहु, अथवा कोई कहीं लेजाहु अथवा चाहे जहाँ चला जाहु तथापि यह शरीर व तत्सम्बन्धी परिग्रह मेरा नहीं है । मैं तो अकेला ज्ञाता दृष्टा पदार्थ हूँ ।

णाणी रागप्पजहो सत्त्वदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पवि कम्मरण दु कद्दमज्झो जहा कणयं ॥२२८॥

अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदध्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरणं दु कद्दममज्जे जहा सोहं ॥२३०॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी ज्ञानी आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी सर्व पर द्रव्यों से राग भाव को त्याग करता हुआ इसी तरह कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है, जिस तरह कीचड़ में पड़ा हुआ सोना नहीं बिगड़ता है। परन्तु अज्ञानी जीव कर्मों के मध्य पड़ा हुआ सर्व पर द्रव्यों में राग भाव करता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त हो जाता है। जैसे सोहा कीचड़ में पड़ा हुआ बिगड़ जाता है। सम्यग्दृष्टी ऐसा भीतर से बेरागी होता है कि कर्म का फल भोगते हुए भी कर्म की निर्जरा कर देता है तथा बन्ध या तो होता नहीं, यदि कषाय के अनुसार कुछ होता भी है तो वह बिगाड़ करने वाला ससार में भ्रमण कराने वाला नहीं होता है। सम्यक्ता की अपूर्व महिमा है।

सम्मादिट्ठी जीवा णिस्संका होति निबभया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्का जह्या तह्या दु णिस्संका ॥२४३॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव शंका रहित होते हैं। वे निर्भय होते हैं। वे सात प्रकार भय से रहित होते हैं। उनको आत्मा में दृढ़ विश्वास होता है। उनके मरण का व रोगादि का भय नहीं होता है।

एवं सम्मादिट्ठी वट्ठतो बहुविहेसु जोगेसु ।

अकरंतो उवओगे रागादी णेव वज्झदि रयेण ॥२६१॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी कार्य वश से नाना प्रकार भन बचन काय के योगों द्वारा वर्तता है तो भी उपयोग में रागादि भावों को नहीं करता हुआ कर्म रूपी रज से नहीं बंधता है। मिथ्यादृष्टी की तरह बंधता नहीं है। वीतरागी सम्यक्ता अबन्ध रहता है अथवा सराग सम्यक्ता के जितना राग होता है उतना अल्पबन्ध होता है जो बाधक नहीं है।

णवि रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा ।

सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥३०२॥

भावार्थ—सम्यक्ता ज्ञानी जो स्वयं ही अपने में बिना कर्मों के उदय से राग द्वेष, मोह व कषाय भाव नहीं पैदा करता है इसलिये आत्मा इन रागादि भावों का निश्चय से कर्ता नहीं है।

बंधाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च ।

बंधे सु जोण रज्जदि सो कम्मविमुक्खणं कुणदि ॥३९५॥

भाषार्थ—कर्म बन्धों का स्वभाव तथा आत्मा का शुद्ध स्वभाव जान करके जो कर्म बन्धों में रंजायमान नहीं होता है, कर्मों से विरक्त हो जाता है वही ज्ञानी कर्मों से अवश्य मुक्ति पा लेता है ।

णवि कुब्बादि णवि वेददि णाणी कम्माइ बहु पयाराइ ।

जाणदि पुण कम्मफलं बंधं पुणं च पावं च ॥३९६॥

भाषार्थ—ज्ञानी न तो नाना प्रकार कर्मों को कर्ता है न भोक्ता है, वह कर्म के करने व भोगने से उदासीन रहता हुआ कर्मों के फल पुण्य व पाप को व उनके बन्ध को मात्र जानता है । कर्मोदय से जो कुछ होता है उसका ज्ञाता दृष्टा रहना ज्ञानी का कर्तव्य है, वह कर्म के नाटक में लीन नहीं होता है ।

वेदतो कम्मफलं अप्पाणं जो कुणदि कम्मफलं ।

सो तं पुणोवि बंधदि वीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥४०६॥

भाषार्थ—कर्मों के फल को भोगते हुए जो उस कर्म-फल को अपना कर लेता है । अर्थात् उनमें तन्मय होकर फँस जाता है । वह फिर आठ प्रकार कर्मों को बाँधता है, जो दुःखों का बीज है ।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचन मार में कहते हैं :—

मोहेण य रागेण य वोसेण य परिणदस्स जीवस्स ।

जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखवइदब्बा ॥६९॥

भाषार्थ—जो जीव मोह से, राग से या द्वेष से परिणमन करता है उसको नाना प्रकार कर्म का बन्ध होता है । इसलिये इन रागादि का क्षय करना योग्य है ।

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलद्ध जोएहमुददेसं ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥६५॥

भाषार्थ—जो जिनेन्द्र के उपदेश को पाकर राग, द्वेष, मोह को नाश कर देता है वह शीघ्र ही सर्वं ससार के दुःखों से छूटकर मुक्त हो जाता है ।

दत्त्वं सहावसिद्धं सविति जिणा तच्चदो समक्खादो ।

सिद्धं तद्य आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमवो॥७-२॥

भावार्थ—द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। सत् रूप है ऐसा जिनेन्द्र ने तत्त्व रूप से कहा है, आगम से भी यही सिद्ध है ऐसा जो नहीं मानता है वह नियम से मिथ्यादृष्टी है।

समवेईं खलु दत्त्वं सम्भवठिदिणाससिण्णदट्ठेहि ।

एकम्मि चैव समये तम्हा दत्त्वं खु तत्तिदयं ॥११-२॥

भावार्थ—हर एक द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व्यय ध्रौव्य भावों से एकमेक है। इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप तीन प्रकार है।

पाहुम्भवदि य अण्णो पज्जाओ पज्जाओ वयदि अण्णो ।

दव्वस्स त्रपि दत्त्वं णेव पणट्ठं ण उत्पण्णं ॥१२-२॥

भावार्थ—किसी भी द्रव्य की जब कोई पर्याय या अवस्था पैदा होती है तब ही दूसरी पूर्व की अवस्था नाश हो जाती है तो भी मूल द्रव्य न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। पर्याय की अपेक्षा द्रव्य उत्पाद व्यय रूप है द्रव्य की अपेक्षा ध्रुव है।

आदा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुतं ।

तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो॥३०-२॥

भावार्थ—यह आत्मा अनादि काल से कर्मों से मलीन बला आया है इसलिये राग द्वेष मोह रूप सयोग भय भाव को धारण करता है तब इन रागादि भावों के निमित्त से पुद्गल कर्म स्वयं बंध जाता है। इसलिये रागादि भाव ही भाव कर्म है या कर्म बन्ध कारक भाव है।

आदा कम्ममलिमसो धारदि पाणो पुणो पुणो अण्णो ।

ण जहदि जाव ममत्तं देहपघाणेसु विसएसु ॥६१-२॥

भावार्थ—यह कर्मों से मलीन आत्मा जब तक शरीरादि इन्द्रियों के विषयों में ममत्व भाव को नहीं छोड़ता है, तब तक बार-बार अन्य-अन्य प्राणों को धारता रहता है। अर्थात् एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय पर्यन्त प्राणी होता रहता है।

जो इन्दियादिविजईं भवोय उवओगमप्पगं ज्ञादि ।

कम्मेहि सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुचरन्ति ॥६२-२॥

भावार्थ—परन्तु जो कोई इन्द्रिय विषय व कषायों का विजयी

होकर अपने शुद्ध चैतन्य मय शुद्धोपयोग का ध्यान करता है और सर्व ही शुभ व अशुभ कर्मों में राग नहीं करता है उसको ये इन्द्रियादि दश प्राण किस तरह सम्बन्ध कर सकते हैं ? अर्थात् वह जन्म-मरण से छूट ही जायगा ।

रत्तो बन्धवि कम्मं मुच्चवि कम्मेहिं रागरहिदप्पा ।

एसो बन्धसमासो जीवाणं जाण निच्छयदो ॥८०—२॥

भाषार्थ—रागी जीव कर्मों को बाँधता है, बीतरागी कर्मों से छूट जाता है, ऐसा बन्ध तत्त्व का संक्षेप जीवों के लिये निश्चय से जानना चाहिये ।

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ।

अविजाणंतो अत्थे खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥४३-३॥

भाषार्थ—जो साधु आगम ज्ञान से रहित है, न अपने आत्मा को सर्व कर्मों से रहित शुद्ध जानता है और न पर पदार्थों को ही जानता है वह पदार्थों के भेद ज्ञान को न पाता हुआ किस तरह कर्मों का क्षय कर सकता है ? शास्त्र ज्ञान के द्वारा स्व पर पदार्थ का बोध होता है । इसलिये मुमुक्षु को शास्त्र का मनन सदा कर्तव्य है ।

ण हि आगमेण सिज्झदि सद्वहणं जदि ण अत्थि अत्थेसु ।

सद्वहमाणो अत्थे असंजदो वा ण गिव्वादि ॥४७—३॥

भाषार्थ—जिसकी श्रद्धा जीवादि पदार्थों में नहीं है, वह मात्र शास्त्रों के ज्ञान से सिद्धि नहीं पा सकता । तथा जो पदार्थों की श्रद्धा रखता है, परन्तु समय को धारण नहीं करता है वह भी निर्वाण को नहीं पा सकता । शास्त्र ज्ञान यदि सम्यग्दर्शन सहित हो और तब सम्यक् चारित्र्य को पाले वही मुक्त होता है ।

परमाणुपमाणं वा मुच्छा वेहादियेसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सब्वागमधरोवि ॥४८-३॥

भाषार्थ—जिसकी शरीरादि पर द्रव्यों में परमाणु मात्र भी जरासी मूर्खी विद्यमान है, वह सर्व आगम का ज्ञाता है तो भी मोक्ष नहीं पा सकता है ।

ण हवदि समणोत्ति मवो संजमतवसुत्तसंपजुत्तोदि ।

जदि सद्वहवि ण अत्थे आवपधाने जिणक्खादे ॥८२-३॥

भाषार्थ—जो कोई साधु संयमी हो, तपस्वी हो तथा सूत्रों का ज्ञाता हो परन्तु आत्मा आदि पदार्थों में जिसकी यथार्थ अज्ञा नहीं है वह वास्तव में साधु नहीं है।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं :—

मिच्छतं अविरमणं कसायजोगा य आसवा ह्येति ।

पणपणचउतियभेदा सम्मं परिकित्तिवा समए ॥४७॥

भाषार्थ—मिथ्यात्व भाव एकान्त आदि पाँच प्रकार, अविरत भाव हिंसादि पाँच प्रकार, कषाय भाव क्रोधादि चार प्रकार, योग मन, वचन, काय तीन प्रकार, ये सब कर्मों के आस्रव के द्वार हैं, ऐसा आगम में भले प्रकार कहा गया है।

किंहादितिणिं लेस्सा करणजसोवखेसु गिद्धिपरिणामो ।

ईसाविसादभावो असुहमणंति य जिणा वेति ॥४९॥

भाषार्थ—जर्मों के अनेक कारण अशुभ व शुभ मन, वचन, काय हैं सो यहाँ कहते हैं। कृष्ण, नील, कपोत तीन लेश्या के परिणाम, इन्द्रियों के सुख में लम्पटता, ईर्ष्या भाव, शोक भाव, अशुभ मन के भाव हैं ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है।

रागो दोसो मोहो हास्सादोणोकसायपरिणामो ।

थूलो वा सुहमो वा असुहमणोति य जिणा वेति ॥५२॥

भाषार्थ—राग द्वेष, मोह, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंवेद, नपु सकवेद सम्बन्धी परिणाम चाहे तीव्र हो या मन्द हो अशुभ मन के भाव हैं ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं।

भत्तिच्छिरायचोरकहाओ वयणं वियाण असुहमिवि ।

बंधणछेदणमारणकिरिया सा असुहकायेति ॥५३॥

भाषार्थ—भोजन, स्त्री, राजा व चोर इन चार विकषाओं को बहना अशुभ वचन जानी, बाँधना, छेदना, मारना आदि कष्ट प्रद काम करना अशुभ काय की क्रिया की क्रियाएँ हैं।

मोत्तूण असुहभावं पुव्वुत्तं निरवसेसदो दव्वं ।

वदसमिदिसीलसंजमपरिणामं सुहमणं जाणे ॥५४॥

भाषार्थ—पहले कहे हुए सर्व अशुभ भावों को व द्रव्यों को छोड़कर जो परिणाम अहिंसादि व्रत, ईर्ष्या आदि समिति, शील, संयम में अनुरक्त हैं उनको शुभ मन जानो ।

संसारछेदकारणवयणं सुहृवयणमिव जिणुद्दिष्टं ।

जिणदेवाविसु पूजा सुहृकार्यन्ति य हवे चेष्टा ॥५५॥

भाषार्थ—जिन वचनों से संसार के छेद का साधन बताया जावे वे शुभ वचन हैं ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है । श्री जिनेन्द्र देव की पूजा, गुरु भक्ति, स्वाध्याय, सामायिक, संयम तथा दान आदि में चेष्टा व उद्यम तो शुभ काय है ।

सुहजोगेसु पवित्रो संवरणं कुणवि असुहजोगस्स ।

सुहजोगस्स निरोहो सुदुवजोगेण संभवदि ॥६३॥

भाषार्थ—शुभ मन, वचन, काय के योगो में प्रवृत्ति करने से अशुभ योगों के द्वारा आसन्न रुक जाता है तथा जब शुद्धोपयोग में वर्त्ता जाता है तब शुभ योगो का भी निरोध हो जाता है—पूर्ण संवर होता है ।

सुदुवजोगेण पुणो धम्मं सुक्कं च होदि जीवरस ।

तम्हा संवरहेदू ज्ञाणोत्ति विचिन्तये णिच्चं ॥६४॥

भाषार्थ—शुद्धोपयोग से ही इस जीव के धर्म ध्यान व शुद्ध ध्यान होता है । इसलिये कर्मों के रोकने का कारण ध्यान है ऐसा नित्य विचारना चाहिये ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य दर्शन पाहुड में कहते हैं —

वंसणभट्टा भट्टा वंसणभट्टस्स णत्थि णिठ्वाणं ।

सिज्झन्ति चरियभट्टा वंसणभट्टा ण सिज्झन्ति ॥३॥

भाषार्थ—जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ही भ्रष्ट हैं । क्योंकि सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट जीव को कभी निर्वाण का लाभ नहीं हो सकता है । जो चारित्र्य से भ्रष्ट हैं परन्तु सम्यक्त से भ्रष्ट नहीं हैं वे फिर ठीक चारित्र्य पालकर सिद्ध हो सकेंगे परन्तु जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं वे कभी भी सिद्धि न प्राप्त करेंगे ।

छह वडव णव पयत्था पंबत्थी सत तव्व णिदिट्ठा ।

सद्दहइ ताण रुवं सो सद्दिट्ठी मुणेयव्वो ॥१८॥

भाषार्थ—जो जीवादि ह्य द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, जीव तत्त्व आदि सात तत्त्व व पुण्य पाप सहित नव पदार्थ इन सबका यथार्थ स्वरूप श्रद्धान मे छाता है उसे ही सम्यग्दृष्टि जानना योग्य है।

जीवादी सद्वृहणं सम्मत्त जिणवरोह पण्णत्तं ।

ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्त ॥२०॥

भाषार्थ—व्यवहार नय से जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है परन्तु निश्चय नय से अपना आत्मा ही सम्यग्दर्शन रूप है या सुद्धात्मा ही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान सम्यक्त है। यह बात जिनेन्द्रो ने कही है।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्ष पाहुड मे कहते हैं —

परदव्वादो दुग्गइ सदव्वादो हु सग्गई होई ।

इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरय इयरम्मि ॥१६॥

भाषार्थ—पर द्रव्य मे रति करने से दुर्गति होती है किन्तु स्वद्रव्य मे रति करने मे मुक्ति होती है ऐसा जानकर पर द्रव्य मे विरक्त होकर स्वद्रव्य मे प्रेम करो।

मिच्छत्तं अण्णाणं पाव पुण्ण चएवि तिबिहेण ।

मोणव्वएण जोई जोयत्यो जोयए अप्पा ॥२८॥

भाषार्थ—मिथ्यात्व, अज्ञान व पुण्यपाप को मन, वचन, काय द्वारा त्याग करके मोन व्रत के साथ योगी ध्यान मे तिष्ठकर अपने शुद्ध आत्मा को ध्यावे।

जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमएण ।

व सण्णाणं भणिय अवियत्य सव्वदरसोहि ॥४१॥

भाषार्थ—जो योगी जीव और अजीव पदार्थ के भेद को जिनेन्द्र के मत के अनुसार यथार्थ जानता है वही सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान है। वह निर्विकल्प आत्मानुभव है ऐसा सबदर्शी जिनेन्द्रो ने कहा है।

परमप्पय मायंतो जोई मुच्चेइ मलदलोहेण ।

णादियदि णवं कम्म णिहिट्ठं जिणवरिर्वेहि ॥४८॥

भाषार्थ—परमात्मा को ध्याता हुआ योगी पाप बन्ध कारक लोभ से छूट जाता है। उसके नया कर्म का आस्रव नहीं होता है। ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है।

देव गुरुम्मिय भत्तो साहम्मिय संजवेसु अणुरत्तो ।

सम्मत्तमुव्वहंतो आणरओ होइ जोई सो ॥५२॥

भावार्थ—जो योगी सम्यग्दर्शन को धारता हुआ, देव तथा गुरु की भक्ति करता है—साधर्मी सयसी साधुओं में प्रीतिमान है, वही ध्यान में रूचि करने वाला होता है ।

गहिऊण य सम्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिक्कम्प ।

तं जाणे आइज्जइ सावय ! दुक्खक्खयट्ठाए ॥५६॥

भावार्थ—हे श्रावक ! परम शुद्ध सम्यग्दर्शन को ग्रहण कर मेरु पर्वतवत् उसे निष्कम्प रखकर ससार के दुःखों के क्षय के लिये उसीको ध्यान में ध्याया कर ।

सम्मत्तं जो आयइ सम्माइट्ठी हवेइ सो जीवो ।

सम्मत्तपरिणवो उण खवेइ दुट्ठुक्कम्माणि ॥५७॥

भावार्थ—जो जीव निश्चय सम्यक्त आत्मा की दृढ़ श्रद्धाको ध्याता है वही सम्यक्दृष्टि है । जो कोई आत्मानुभव रूप सम्यक्त में रमण करता है सो दुष्ट आठ कर्मों को क्षय कर देता है ।

किं बहुणा भणिएणं जे सिद्धा णरवरा गए काले ।

सिज्झिहहि जे वि भविया तं जाणइ सम्ममाहण्यं ॥५८॥

भावार्थ—बहुत क्या कहे, जो महात्मा भूतकाल में सिद्ध हुए हैं व आगामी काल में सिद्ध होंगे सो सब सम्यग्दर्शनका महात्म्य है ऐसा जानो ।

ते धण्णा सुकयत्था ते सूरा ते वि पंडिया मणुया ।

सम्मत्तं सिद्धियरं सिविणे वि ण मइलियं जेहि ॥५९॥

भावार्थ—वे ही धन्य हैं, वे ही कृतार्थ हैं, वे ही वीर हैं, वे ही पंडित मानव हैं जिन्होंने स्वप्न में भी सिद्धि को देने वाले सम्यग्दर्शन को मलीन नहीं किया । निरतिचार सम्यग्दर्शन को पाकर आत्मानन्द का विलास किया । शुद्ध सम्यक्त आत्मानुभूति ही है ।

हिसारहिए धम्मे अट्टारहवोसवज्जिए बेवे ।

णिभांये पव्वयणे सद्दहणं होइ सम्मत्तं ॥६०॥

भाषार्थ—हिंसा रहित धर्म में, अठारह दोष रहित देव में व निष्प्रान्थ मोक्ष मार्ग या साधु मार्ग में जो श्रद्धान है सो सम्मगदर्शन है।

(७) श्री वट्टकेर आचार्य मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

रागो दोसो मोहो इन्दियसण्णा य गारवकसाया ।

मणवयणकायसहिवा दु आसवा हींति कम्मस्स ॥३८॥

भाषार्थ—राग, द्वेष, मोह, पांच इन्द्रियो के विषय, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा, क्रुद्धि गारव, रस गारव, सात गारव व ऐसे तीन अभिमान, व क्रोधादि कषाय तथा मन, वचन, काय कर्मों के जाने के द्वार हैं।

हिंसादिएहि पंचहि आसवदारेहि आसववि पावं ।

तेहितो धुव विणासो सासवणावा जह समुदे ॥४६॥

भाषार्थ—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाँच आसव के द्वार हैं। उनसे ऐसा पाप का आस्रव होता है, जिनसे सदा ही आत्मा का ससार समुद्र में नाश होता है। जैसे छेद सहित नौका समुद्र में डगमगा कर डूबती है।

इन्द्रियकसायदोसा णिग्घप्पंति तवणाणविणएहि ।

रज्जूहि णिग्घप्पंति हु उप्पहगामी जहा तुरया ॥५०॥

भाषार्थ—जैसे कुमार्ग में जाने वाले छोड़े लगामों से रोक लिये जाते हैं वैसे ही तप, ज्ञान व विनय के द्वारा इन्द्रिय व कषाय के दोष दूर हो जाते हैं।

संसारे संसरंतस्स खओवसमगवस्स कम्मस्स ।

सम्बस्स वि होदि जगे तवसा पुण जिज्जरा विउत्ता ॥५५॥

भाषार्थ—संसार में भ्रमण करते हुए जब कर्मों का क्षयोपशम होता है तब इस लोक में सर्व जीवों के एक देश निर्जरा होती है परन्तु तप करने से बहुत अधिक कर्मों की निर्जरा होती है।

चिरकालमज्जिवं पि य विहुणवि तवसा रयस्ति जाऊण ।

दुविहे तवस्मि जिववं भावेदव्वो हवदि अप्पा ॥५८॥

भाषार्थ—चिरकाल के बांधे हुए कर्मरज तप के द्वारा घुल जाते हैं ऐसा जानकर दो प्रकार बाहरी भीतरी तप के द्वारा नित्य ही आत्मा की भावना करनी योग्य है।

(८) श्री वट्टकेर स्वामी मूलाचार समयसार अधिकार में कहते हैं—

सम्भत्तादो जाणं जाणादो संखभावउवलद्धी ।

उवलद्धपयत्थो पुण सेयासेयं वियाणादि ॥१२॥

सेयासेयविदण्ह उद्धुददुस्सोल सीलवं होदि ।

सीलफलेणब्भुदयं तत्तो पुण लहदि णिव्वाणं ॥१३॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन के होने पर सम्यग्ज्ञान होता है। सम्यग्ज्ञान, से सर्व पदार्थका यथार्थ ज्ञान होता है। जिसको पदार्थों का भेदविज्ञान है वह हितकर व अहितकर भावों को ठीकर जानता है। जो श्रेय व कुश्रेय को पहचानता है, वह कथाचार को छोड़ देता है। शीलवान हो जाता है। शील के फल से सम्पूर्ण चारित्र्य को पाता है। पूर्ण चरित्र को पाकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।

जाणविण्णाणसंपण्णो ज्ञाणज्झणतवेज्जुदो ।

कसायगारवुम्मुक्को संसारं तरदे लहुं ॥१७७॥

भाषार्थ—जो ज्ञान व चारित्र्य से सम्पन्न होकर ध्यान, स्वाध्याय व तप में लीन है तथा कषाय व अभिमान से मुक्त है, वह क्षीघ्र संसार से तर जाता है।

(९) श्री वट्टकेर स्वामी मूलाचार पंचाचार में कहते हैं—

जेहोउप्पिदगत्तस्स रेणुओ लगदे जघ्मा अंगे ।

तह रागदोससिणेहोल्लिदस्स कम्मं मुणेयव्वं ॥३८॥

भाषार्थ—जैसे तेल से चिकने शरीर पर रज लग जाती है, वैसे राग, द्वेष रूपी तैल से जो लिप्त है उसके कर्म का बन्ध हो जाता है।

जं खलु जिणोवविट्ठं तत्थित्ति भावदो गहणं ।

सम्महंसणभावो तविववरीदं च मिच्छत्तं ॥६८॥

भाषार्थ—जैसे पदार्थ का स्वरूप जिनेन्द्र ने कहा है वे ही पदार्थ हैं ऐसा भावपूर्वक अद्वान करना सम्यग्दर्शन है, इससे विपरीत मिथ्यादर्शन है।

जे अत्थपज्जया खलु उवदिट्ठा जिणवरेहिं सुवणाणे ।

ते तह रोचेदि णरो दंसणविणयो हवदि एसो ॥१६६॥

भावार्थ—जो जीवादि पदार्थ जिनेन्द्रो ने श्रुतज्ञान में उपदेश किये हैं उनकी तरफ जो मानव रुचि करता है उसी के ही सम्यग्दर्शन की विनय होती है ।

(१०) श्री बटुकेर स्वामी मूलाचार बडावश्यक में कहते हैं—

जिवकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा होति ।

हंता अरि च जम्मं अरहंता तेणु वुच्चंति ॥५४॥

भावार्थ—जिसने क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायो को जीत लिया है वे जिन हैं । जिन्होंने ससार रूपी शत्रु को नाश कर दिया है वे ही अहन्त हैं ऐसे कहे जाते हैं ।

अरिहंति बंदणमंसणाणि अरिहंति पूयसक्कारं ।

अरिहंति सिद्धिगमणं अरहंता तेण उच्चंति ॥६५॥

भावार्थ—जो वन्दना व नमस्कार के योग्य हैं व जो पूजा सत्कार के योग्य हैं । तथा जो सिद्ध होने योग्य हैं उनको अरहन्त ऐसा कहते हैं ।

सच्चं केवलकप्पं लोगं जाणंति तह य पस्संति ।

केवलणाणचरित्ता तह्मा ते केवली होति ॥६७॥

भावार्थ—क्योंकि श्री अरहन्त भगवान केवल ज्ञान के विषय रूप सब लोक अलोक को देखते जानते हैं व केवल ज्ञान में ही आचरण कर रहे हैं इसलिये वे केवली होते हैं ।

मिच्छत्तवेदणीयं णाणावरणं चरित्तमोहं च ।

तिविहा तमाहु मुक्का तह्मा ते उत्तमा होति ॥६८॥

भावार्थ—क्योंकि अरहन्त भगवान ने मिथ्यात्वमय श्रद्धान को, ज्ञानावरण को, चारित्र मोह को इन तीनों को त्याग कर दिया है, इसलिये वे उत्तम हैं ।

भत्तीए जिणवराणं खीयदि जं पुव्वसंचियं कम्मं ।

आयरियपसाएण य विज्जा मंता य सिज्जंति ॥७२॥

भावार्थ—श्री जिनेन्द्रो की भक्ति से पूर्व संबित कर्म क्षय हो जाते

हैं। आचार्य की भक्ति से व उनकी कृपा से विद्याएं व मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं।

जे दव्वपज्जया खलु उवविट्ठा जिणवरेहिं सुवणाणे ।

ते तह सद्दहवि णरो वंसणविणओत्ति णावट्ठो ॥८८॥

भावार्थ—जो द्रव्यों की पर्याये जिनेन्द्र ने श्रुतज्ञान में उपदेश की हैं उनका जो श्रद्धान करता है, वह दर्शन विनय है ऐसा जानना योग्य है।

(११) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्ड में कहते हैं—

श्रद्धानं परमार्थनामाप्तागमतपोभूताम् ।

त्रिमूढापोढमष्टांगं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥४॥

भावार्थ—सत्यार्थ देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। वह नि शकितादि आठ अंग सहित हो, लोक मूढता, देव मूढता, गुरु मूढता रहित हो। तथा जाति, कल, धन, बल, रूप, विद्या, अधिकार, तप इन आठ मदों रहित हो।

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातंगदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढांगारान्तरौजसम् ॥२८॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन सहित एक चाडाल को भी गणधर देवों ने माननीय देव तुल्य कहा है। जैसे भस्ममें छिपी हुई अग्निकी चित्तगारी हो। आत्मा उसका पवित्र होगया है, किन्तु शरीर रूपी भस्म में छिपा है।

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥३३॥

भावार्थ—जो सम्यग्दृष्टि गृहस्थ है, वह मोक्ष मार्ग पर स्थिर है, जबकि मिथ्यादृष्टि मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिये सम्यग्दृष्टी गृहस्थ मिथ्यादृष्टी मुनि से श्रेष्ठ है।

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्त्वेकाल्ये त्रिजगत्पि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभूताम् ॥३४॥

भावार्थ—तीन लोक व तीन काल में सम्यग्दर्शन के समान प्राणियों को कोई वस्तुआणकारी नहीं है। इसी तरह मिथ्यादर्शन के समान कोई अहितकारी नहीं है।

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मनुष्यसकस्त्रीत्वानि ।

दुष्कुलविकृताल्पायुर्दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥३५॥

भाषार्थ—शुद्ध सम्यक्दृष्टि व्रत रहित होने पर भी नारकी, पशु, नपुंसक, स्त्री, नीच कुली, विनसांगी, अल्प आयु घारी तथा दरिद्री नहीं पैदा होते हैं ।

(१२) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

अरहन्तसिद्धचेइय, सुवे य धम्मे य साधुवग्गे य ।

आयरियेसूवज्जाएसु, पवयणे वंसणे चावि ॥४६॥

मत्तो पूया वण्णजणं च नासणमवण्णवादस्स ।

आसादणपरिहारो, वंसणविणओ समासेण ॥४७॥

भाषार्थ—श्री अरहन्त भगवान्, सिद्ध परमेष्ठी, उनकी मूर्ति, द्वाद-
शांग श्रुत, धर्म, साधु समूह, आचार्य, उपाध्याय, प्रवचन और
सम्यग्दर्शन इन दश स्थानों में भक्ति करना, पूजा करनी, गुणों का वर्णन
करना, कोई निन्दा करे तो उसको निवारण करना, अविनय को भेटना,
यह सब संक्षेप में सम्यग्दर्शन का विनय है ।

णगरस्स जह दुवारं, मुहस्स चक्खू तरुस्स जह मूलं ।

तह जाण सुसम्मत्तं, णाणचरणवीरियतवाणं ॥७४०॥

भाषार्थ—जैसे नगर की शोभा द्वार से है, मुख की शोभा चक्षु से
है, वृक्ष की स्थिरता मूल से है, इसी तरह ज्ञान, चारित्र्य, तप और बीर्य
की शोभा सम्यग्दर्शन से है ।

सम्मत्तस्स य लंभो, तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लम्भो ।

सम्महंस्सण लम्भो, वरं खु तेलोक्कलंभादो ॥७४६॥

लध्दूण य तेलोक्कं, परिवड्ढि परिमिदेण कालेण ।

लध्दूण य सम्मत्तं, अब्बखयसोक्खं लहदि मोक्खं ॥७४७॥

भाषार्थ—एक तरफ सम्यग्दर्शन का लाभ होता हो दूसरी तरफ
तीन लोक का राज्य मिलता है तो भी तीन लोक के लाभ से सम्यग्दर्शन
का लाभ श्रेष्ठ है । तीन लोक का राज्य पाकर के भी नियत काल पीछे

वहाँ से पतन होगा । और जो सम्यग्दर्शन वा लाभ हो जायगा तो अविनाशी मोक्ष के सुख को पायेगा ।

**विधिणा कवस्स सस्सस्स, जहा णिप्पादयं हवदि वासं ।
तह अरहादियमत्ती, णाणवरणवंसणतवाणं ॥७५५॥**

भाषार्थ—विधि सहित बोये हुए अन्न का उत्पाद जैसे वर्षा से होता है वैसे ही अरहन्त आदि की भक्ति से ज्ञान चारित्र्य सम्यक्त व तप की उत्पत्ति होती है ।

**जो अभिलासो विसएसु, तेण न य पावए सुहं पुरिसो ।
पावदि य कम्मबंधं, पुरिसो विसयाभिलासेण ॥१८२७॥**

भाषार्थ—जो पुरुष पांच इन्द्रियो के विषयो में अभिलाषा करता है वह आत्मसुख को नहीं पा सकता है । विषयो की अभिलाषा से यह पुरुष कर्म का बन्ध करता है ।

**कोहि उहिज्ज जह चंदणं, णरो दारुणं च बहुमोत्सं ।
णासेइ मणुस्सभवं, पुरिसो तह विसयलोभेण ॥१८२८॥**

भाषार्थ—जैसे कोई मानव बहुमूल्य चन्दन के वृक्ष को लकड़ी या ईधन के लिये जला डाले तैसे ही अज्ञानी पुरुष इन्द्रिय विषयो के लोभ से इस मनुष्य भव को नाश कर देता है ।

**छंडिय रयणाणि जहा, रयणद्दोवा हरिज्ज कट्ठाणि ।
माणुसभवे वि छंडिय, धम्मं भोगेऽभिलसदि तथा ॥१८२९॥**

भाषार्थ—जैसे कोई पुरुष रत्नद्वीप में रत्नों को छोड़ कर काष्ठ को ग्रहण करे वैसे ही इस मनुष्य भव में अज्ञानी धर्म को छोड़ कर भोगों की अभिलाषा करता है ।

**गंतूण णंदणवणं, अमियं छंडिय विसं जहा पियइ ।
माणुसभवे वि छंडिय, धम्मं भोगेऽभिलसदि तथा ॥१८३०॥**

भाषार्थ—जैसे कोई पुरुष नन्दनवन में जाकर अमृत को छोड़ विष पीवे वैसे ही अज्ञानी इस मनुष्य भव में धर्म को छोड़ कर भोगों की अभिलाषा करता है ।

गुप्ति परिखाहिं गुप्तं, संजमणयरं ण कम्मरिउसेणा ।

बंधेइ सत्तुसेणा, पुरं व परिखादिहिं सुगुत्तां ॥१८३८॥

भावार्थ—जैसे खाई कोट से रक्षित नगर को क्षत्र की सेना भंग नहीं कर सकती है वैसे तीन गुप्ति रूपी खाई कोट से रक्षित सयम नगर को कर्म रूपी बैरी की सेना भंग नहीं कर सकती है ।

अमुयंतो सम्मत्तं, परीसहचमुक्करे उदीरंता ।

जेव सदी मोत्तव्वा, एत्थ ह आराधणा भणिया ॥१८४२॥

भावार्थ—परीषहों की सेना का समूह आने पर भी ज्ञानी को सम्यग्दर्शन को न छोड़ते हुए भेदविज्ञान की स्मृति को नहीं छोड़ना चाहिए ।

इहिऊण जहा अग्गी, विद्धंसदि सुवहुगं पि तणरासीं ।

विद्धंसेदि तवग्गी, तह कम्मतणं सुवहुगं पि ॥१८४६॥

भावार्थ—जैसे अग्नि आप ही जल कर बहुत तृण के ढेर को जला देती है वैसे ही तप रूपी अग्नि बहुत बाल के संचित कर्मों को जला देती है ।

धादुगवं जह कणयं, सुज्झइ धम्मंतमग्गिणा महदा ।

सुज्झइ तवग्गिधम्मो, तह जीवो कम्मधादुगदो ॥१८५१॥

भावार्थ—जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना महान् अग्नि से धमा हुआ शुद्ध हो जाता है वैसे कर्म धातु से मिला हुआ जीव महान् तप रूपी अग्नि से धमा हुआ शुद्ध हो जाता है ।

एवं पिणद्धसंवरवम्मो सम्मत्तवाहणारूढो ।

सुदणाणमहाधणुगो, ज्ञाणादितवोमयसरेहिं ॥१८५३॥

संजमरणभूमीए कम्मारिचम् पराजिणिय सत्वं ।

पावदि संजयजोहो अणोवमं मोक्खरज्जसिंरि ॥१८५४॥

भावार्थ—इस तरह जो कोई सयमी योद्धा संवर रूपी बस्तर पहन कर, सम्यग्दर्शन रूप वाहन पर चढ़ा हुआ श्रुतज्ञान रूपी महा धनुष द्वारा ध्यानमयी तप के वाणों को संयम रूपी रणभूमि में कर्म रूप बैरी पर चला कर सर्व कर्म की सेना को जीत लेता है वही अनुपम मोक्ष की राज्य लक्ष्मी को पाता है ।

निज्जियदोसं देवं, सत्त्वजीवाण दयावरं धम्मं ।

वज्जियगंधं च गुहं, जो मज्जादि सो णु सहिट्ठी ॥१॥

भाषार्थ—वहो सम्यग्दृष्टि कहा जाता है जो दोष रहित देव को, सर्व जीवों पर दया करने वाले धर्म को व परिग्रह रहित गुरु को ही मानता है ।

(१३) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात् ।

सद्बुक्तात्स च तत्त्व बोधनियतं सोप्यागमात् स श्रुतेः ॥

सा चाप्त्रात्सु च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेष्वत-

स्तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखं सन्तः श्रयन्तु श्रियः ॥८॥

भाषार्थ—सर्व जीव सच्चे सुख को शीघ्र चाहते हैं । सो सुख सर्व कर्मों के क्षय से होगा । कर्मों का क्षय सम्यक्चारित्र्य से होगा । चारित्र्य सम्यग्ज्ञान पर निर्भर है । सो ज्ञान आगम से होता है । आगम श्री जिन-बाणी के उपदेश के आधार पर है । यह उपदेश अरहन्त आप्त से मिलता है । आप्त वही यथार्थ है जो रागादि दोषों से रहित हो । इसलिए सत्पुरुष भले प्रकार विचार करके सुखरूपी लक्ष्मी के लिए सच्चे देव की शरण ग्रहण करो ।

शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥१५॥

भाषार्थ—शान्त भाव, ज्ञान, चारित्र्य, तप इन सबका मूल्य सम्यक्त के बिना ककड पत्थर के समान है । परन्तु यदि इनके साथ सम्यग्दर्शन हो तो इनका मूल्य महामणि के समान अपार है ।

अस्त्यात्माऽस्तमितादिबन्धनगतस्तद्बन्धनान्यास्त्रयै-

स्ते क्रोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्तेऽव्रतात् ।

मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालादिलब्धो क्वचित्-

सम्यक्त्वव्रतदक्षताऽकलुषताऽयोगैः क्रमान्मुच्यते ॥२४१॥

भाषार्थ—आत्मा है सो अनादि काल से कर्मों से बंधा है । कर्मों का

बन्ध आस्रवों से होता है, आस्रव क्रोधादि से होता है, क्रोधादि प्रमाद से होते हैं, प्रमाद हिंसा आदि पाच अवतों से होता है, ये अवत मिथ्या-दर्शन से पुष्ट होते हैं, इस ही मिथ्यादर्शन से यह आत्मा मलीन है, काल आदि की लब्धि पाकर जो सम्यग्दर्शन, चारित्र्य, विवेक, कषाय रहितपना पावे तो यह अनुक्रम से मुक्त हो जावे।

(१४) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार में कहते हैं—

मनवयणकायरोहे रुद्राक्ष कम्माण आसवो जूणं ।

चिरवद्धं गलइ सद्धं फलरहियं जाइ जोईण ॥३२॥

भाषार्थ—मन, वचन, काय को रोक लेने पर नियम से कर्मों का आस्रव रुक जाता है तथा चिरकाल के बंधे हुए कर्म फलरहित होकर योगी की आत्मा से स्वयं जल जाते हैं।

लहइ ण भव्वो मोक्खं जावइ परदव्ववावडो चित्तो ।

उगगतवंपि कुणंतो सुद्धे भावे लहं लहइ ॥३३॥

भाषार्थ—घोर तप करते हुए भी जब तक पर द्रव्यों में मन लवलीन है तब तक भव्य जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है किन्तु शुद्ध भाव में लीन होने से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

परदव्व वेहाई कुणइ ममत्ति च जाम तरसुवर्णि ।

परसमयरदो तावं वज्जदि कम्मेहिं विविहेहिं ॥३४॥

भाषार्थ—शरीर आदि पर द्रव्य हैं। जबतक यह जीव उनके ऊपर ममता करता है तब तक वह पर पदार्थ में रत बहिरात्मा है और तबतक नाना प्रकार कर्मों से बधता है।

रुसइ तूसइ णिच्चं इन्द्रियविसर्येहिं सगओ मूढो ।

सकसाओ अण्णाणी जाणी एदो इ विवरीदो ॥३५॥

भाषार्थ—वषायवान अज्ञानी मूढ़ नित्य ही इन्द्रियों के विषयों को मनोज्ञ पाकर सन्तुष्ट होता है, अमनोज्ञ पाकर क्रोधित होता है परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत रहता है।

ण मुएइ सगं भावं ण परं परिणमइ मुणइ अप्पाणं ।

जो जीवो संवरणं णिज्जरणं सो फुडं भणिओ ॥३५॥

भाषार्थ—जो जीव अपने शुद्ध आत्मीक भाव को छोड़ता नहीं है तथा पर रागादि भावों में परिणमता नहीं है और अपने आत्मा का अनुभव करता है वही प्रगट रूप से संवर रूप और निर्जरारूप कष्टा गया है।

**ण मरइ तावेत्थ मणो जाम ण मोहो खयंगओ सुखो ।
खीयंति खीणमोहे सेसाणि य छाइकम्माणि ॥६४॥**

भाषार्थ—जब तक सर्व मोह का क्षय नहीं होता है तब तक मन का मरण नहीं होता है। मोह के क्षय होने पर शेष तीन चातीय कर्म भी क्षय हो जाते हैं।

णिहए राए सेण्णं जासइ सयमेव गलियमाहप्पं ।

तह णिहयमोहराए गलंति निस्सेसघाईणि ॥६५॥

भाषार्थ—जैसे राजा के मरने पर राजा की सेना प्रभारहित होकर स्वयं भाग जाती है वैसे ही मोह राजा के नाश होने पर सर्व चातीय कर्म जल जाते हैं।

धम्माभावे परवो गमणं णत्थिति तस्स सिद्धस्स ।

अत्थइ अणंतकालम् लोयगगणिवासिउं होउं ॥७०॥

भाषार्थ—अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है इससे श्री सिद्ध भगवान का गमन लोक के बाहर नहीं होता है वे लोक के अग्र भाग में अनन्त काल तक निवास करते रहते हैं।

संते वि धम्मदब्बे अहो ण गच्छइ तह य तिरियं वा ।

उड्डं गमणसहाओ मुक्को जीवो हवे जम्हा ॥७१॥

भाषार्थ—लोक में सर्वत्र धर्म द्रव्य होते हुए भी मुक्त जीव न नीचे जाता है न आठ दिशाओं में जाता है किन्तु ऊपर को ही जाता है क्योंकि जीव का ऊर्ध्व गमन स्वभाव है।

(१५) श्री योगेन्द्रदेव योगसार में कहते हैं—

मगणगुणठाणइ कहिया ववहारेण वि दिट्ठि ।

णिच्छइणइ अप्पा मुणहु जिम पावहु परमेट्ठि ॥१७॥

भाषार्थ—बौद्ध मार्गणा, व बौद्ध गुणस्थान व्यवहारों में जीव

के कहे गए हैं। निश्चय नय से आत्मा को इनसे रहित ध्याओ जिससे परमेष्ठी पद की प्राप्ति हो सके।

णिच्छइ लोयपमाण मुणि ववहारइ सुसरीर ।

एहउ अप्पसहाउ मुणि सह पावहु भवतीर ॥२४॥

भावार्थ—निश्चय नय से यह आत्मा लोक प्रमाण आकारधारी है परन्तु व्यवहारनय से अपने शरीर के प्रमाण है, ऐसे आत्मा के स्वभाव का मनन करो जिससे शीघ्र ही संसार सागर के तट पर पहुँच जाओ।

चउरासीलक्खह फिरिउ काल अणाइ अणंत्तु ।

पर सम्मत्त ण सह जिय एहउ जाणि जिमंत्तु ॥२५॥

भावार्थ—यह जीव अनादि काल से अनन्त काल हो गया चौरासी लाख योनियों में फिरता चला आ रहा है क्योंकि इसकी सम्यग्दर्शन का लाभ नहीं मिला, यही बात बिना भ्रान्ति के जानो। सम्यक्त रत्न हाथ लग जाता तो भ्रम में न भ्रमता।

पुण्णि पावइ सग्ग जिय पावइ णरयणिवासु ।

वे छंडिवि अप्पा मुणइ तउ लग्गइ सिववासु ॥२६॥

भावार्थ—पुण्य बन्ध से जीव स्वर्ग में जाता है, पाप बन्ध से नरक में वास पाता है। जो कोई पुण्य पाप दोनों से ममता छोड़कर अपने आत्मा को ध्याता है वही मोक्ष में वास पाता है।

छहदव्वह जे जिणकहिआ णव पयत्थ जे तत्त ।

ववहारे जिणउत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥२७॥

भावार्थ—श्री जिनेन्द्र ने जो छ. द्रव्य तथा नौ पदार्थ कहे हैं उनका श्रद्धान व्यवहार नय से सम्यक्त भगवान ने कहा है उनको प्रयत्न पूर्वक जानना योग्य है।

तित्थहु देउलि देउ जिणु सव्व वि कोई मणेइ ।

देहादेउलि जो मुणइ सो वुह को वि हवेइ ॥२८॥

भावार्थ—तीर्थस्थान में व देवालय में श्री जिनेन्द्र देव हैं ऐसा सब कोई कहता है। परन्तु जो अपने शरीर रूपी मन्दिर में आत्मा देव को पहचानता है वह कोई एक पंडित है।

आउ गलइ न बि मनु गलइ न बि आसाहु गलेइ ।

मोह फुरइ न बि अप्पाहिउ इम संसार भमेइ ॥४८॥

भाषार्थ—आयु तो गलती जाती है। परन्तु न तो मन गलता है न आघातृष्णा गलती है। मोह की गहलता कलक रही है। इससे यह प्राणी आत्महित नहीं करता हुआ इस संसार में भ्रमण किया करता है।

जेहुइ मनु गिसयह रमइ तिम जे अप्प मुणेइ ।

जोइउ भणइ रे जोइहु लहु जिठमाण लहेइ ॥४९॥

भाषार्थ—जैसा यह मन इन्द्रियो के निषयो में रमता है, वैसा यदि अपने आत्मा के अनुमब में रम जावे तो योगेन्द्र देव कहते हैं कि हे योगी ! यह जीव शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेवे।

जो पाउ गि सो पाउ मुणि सव्वु गि को गि मुणेइ ।

जो पुण्ण बि पाउ गिभणइ सो बूह को गि हवेइ ॥५०॥

भाषार्थ—जो पाप है सो पाप है ऐसा तो सब कोई मानते हैं। परन्तु जो कोई पुण्य को भी पाप कहता है, आत्मा का बाधक कहता है ऐसा बुद्धिमान कोई ही होता है।

जइ बंधउ मुक्कउ मुणहि तो बंधियहि निभंनु ।

सहजसरुवि जइ रमइ तो पागइ सिग संतु ॥५१॥

भाषार्थ—जो कोई ऐसा विकल्प करता है कि मैं बन्धाह मुझे मुक्त होना है वह अवश्य बन्ध को प्राप्त होता है। जो कोई सहज आत्म स्वरूप में रमण करता है वही परम शान्त मोक्ष को पाता है।

सम्माइट्टीजीणइहु दुग्गइगमनु न होइ ।

जइ जाइ गि तो दोस न बि पुग्गाकिउ खगणेइ ॥५२॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शित जीव का दुर्गति में गमन नहीं होता है यदि पूर्ववत् आयु कर्म के योग से दुर्गति जावे भी तो दोष नहीं है, वह पूर्वकृत कर्मों का नाश ही करता है।

अप्पसरुवहु जो रमइ छंडवि सहजगहाइ ।

सो सम्माइट्टी हणइ लहु पागइ भगपाइ ॥५३॥

भावार्थ—जो सर्व व्यवहार को छोड़कर एक आत्मा के स्वरूप में रमण करता है वही सम्यग्दृष्टी है, वह शीघ्र भवसागर से पार हो जाता है ।

जो सम्मत्तपहाणुं वुहं सो तयलोय पहाणु ।

केवलणाणं वि सह लहई सासयसुखणिहाणु ॥८०॥

भावार्थ—जो पण्डित सम्यग्दर्शन में प्रधान हैं वह तीन लोक में प्रधान है । वह शीघ्र ही अविनाशी सुख के निधान केवल ज्ञान को भलका लेता है ।

जे सिद्धा जे सिज्झसिहि जे सिज्झहि जिण उत्तु ।

अप्पादंसण ते वि फुडु एहउ जाणि णिभंतु ॥९०६॥

भावार्थ—जो सिद्ध हुए हैं व जो सिद्ध होंगे व जो सिद्ध हो रहे हैं, वे सब आत्मा के दर्शन से ही—निश्चय सम्यग्दर्शन से ही होते हैं ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है । इसी बात को बिना किसी भ्रान्ति के जान ।

(१६) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं—

तापत्रयोपतप्तेभ्यो भव्येभ्यः शिवशर्मणे ।

तत्त्वं हेयमुपादेयमिति द्वेधाभ्यधादसौ ॥३॥

भावार्थ—जन्म जरा मरण के ताप से दुःखी भव्य जीवों को मोक्ष का सुख प्राप्त हो जावे इसलिये सर्वज्ञ ने हेय और उपादेय ऐसे दो तत्त्व बताए हैं ।

बन्धो निबन्धनम् चास्य हेयमित्युपदर्शितम् ।

हेयं स्याद्दुःखसुखयोर्यस्माद्बीजमिवं द्वयं ॥४॥

भावार्थ—कर्म बन्ध और उसका कारण हेय तत्त्व या त्यागने योग्य तत्त्व कहा गया है क्योंकि ये ही दोनों त्यागने योग्य सांसारिक दुःख तथा सुख के बीज हैं ।

मोक्षस्तत्कारणं चैतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भवति ॥५॥

भावार्थ—मोक्ष और उसका साधन उपादेय तत्त्व या ग्रहण करने

योग्य तत्व कहा गया है क्योंकि इसी ही से उपादेय मोक्ष सुख का प्रकाश होता ।

तत्र बन्धः सहेतुभ्यो यः संश्लेषः परस्परं ।

जीवकर्मप्रवेशानां स प्रसिद्धश्चतुर्विधः ॥६॥

भाषार्थ—राग द्वेषादि कारणों से तो जीव का जीर कर्म वर्गभावों का परस्पर सम्बन्ध होना सो बन्ध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग से चार प्रकार का प्रसिद्ध है ।

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बन्धस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥८॥

भाषार्थ—बन्ध के हेतु संक्षेप से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र हैं । इससे अधिक जो कुछ कहना है सो इन ही का विस्तार है ।

स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रव्रतितयात्मकः ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपज्ञं निर्जरासंवरक्रियाः ॥२४॥

भाषार्थ—मोक्ष का साधन जिनेन्द्र भगवान ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र की एकता को कहा है । इसीसे नवीन कर्मों का संवर होता है व पुरातन कर्मों की निर्जरा होता है ।

जीवावयो नवाप्यर्था ज्ञे यथा जिनभाषिताः ।

ते तथेवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दर्शनम् स्मृतं ॥२५॥

भाषार्थ—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन नव पदार्थों का जैसा स्वरूप श्री जिनेन्द्र ने कहा है वे उसी ही तरह हैं । ऐसी श्रद्धा उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

पुरुषः पुद्गलः कालो धर्माधर्मौ तथांवरं ।

षड्विधं द्रव्यमाप्नातं तत्र छ्येयसमः पुमान् ॥११७॥

भाषार्थ—जीव, पुद्गल, काल, धर्म, अधर्म तथा आकाश छः प्रकार द्रव्य कहा गया है । उनमें ध्यान करने योग्य एक शुद्ध आत्मा ही है ।

कर्मबन्धनविच्छांसादूर्ध्वं त्रय्यास्वभावतः ।

क्षणेनेकेन मुक्तात्मा जगच्चूडाग्रमूच्छति ॥२३१॥

भाषार्थ—कर्मों के बन्ध क्षय हो जाने पर मुक्त आत्मा एक समय में ही स्वभाव से ऊपर को जाता है और लोक शिखर पर विराजमान हो जाता है।

पुंसः संहारविस्तारौ संसारे कर्मनिर्मितौ ।

मुक्तौ तु तस्य तौ नस्तः क्षयात्तद्वेतुकर्मणां ॥२३२॥

भाषार्थ—संसार अवस्था में कर्मों के उदय के निमित्त से जीव के आकार में संकोच या विस्तार होता था, मुक्त होने पर संकोच विस्तार के कारण कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं होता है। जैसा अन्तिम शरीर से आत्मा होता है वैसा आकार सिद्ध जगवान का स्थिर रहता है।

तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षीणे कर्मणि पौरुषः ।

यथा मणिस्वहेतुभ्यः क्षीणे सांसर्गिके मले ॥२३६॥

भाषार्थ—जब सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप में ही ठहरता है जैसे रत्न के भीतर से संसर्ग प्राप्त मल उसके हेतुओं से निकल जाने पर रत्न अपने स्वभाव में चमकता है।

(१७) श्री जमुतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं :—

परिणममाणो नित्यं ज्ञानविवर्ते रनादिसन्तस्या ।

परिणामानां स्वेष्टां स भवति कर्ता च भोक्ता च ॥१०॥

भाषार्थ—यह जीव अनादि काल से ज्ञानावरणादि कर्मों से मलीन है, उन कर्मों के द्वारा जिन विभावों में यह परिणमन करता है उनका यह जीव अपने को कर्ता तथा भोक्ता मान लेता है।

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥१२॥

भाषार्थ—जीव के राम द्वंषादि विभावों के निमित्त होते हुए अन्य कर्म वर्णना योग्य पुद्गल स्वयं ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं।

परिणममाणस्य चितश्चिदात्मकोः स्वयमपि स्वकीर्माभिः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥१३॥

भाषार्थ—वह जीव आप ही अपने ही चैतन्यमयी रागादि भावों से जब परिणमन करता है तब वहाँ पुद्गल कर्म का उदय निमित्त मात्र होता है। रागादि नैमित्तिक भाव हैं, जीव के स्वभाव नहीं हैं।

एवमयं कर्मकृतेर्भाविरसमाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजं ॥१४॥

भाषार्थ—इस तरह जो कर्मों के निमित्त से रागादि भाव होते हैं उनका आत्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। निश्चय से आत्मा उनसे भिन्न है तो भी अज्ञानी जीवों को यही प्रतीति में आता है कि ये रागादि भाव जीव के ही हैं, यही प्रतिभास अज्ञान है और संसार भ्रमण का कारण है।

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताऽभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

भाषार्थ—जीव और अजीव आदि तत्त्वों का श्रद्धानं विपरीत अभिप्राय रहित यथार्थ रूप से रखना चाहिये यही व्यवहार सम्यक्त्व है, निश्चय से यह सम्यक्त्व आत्मा का स्वभाव है।

असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः ।

सविपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥२११॥

भाषार्थ—जब साधक के रत्नत्रय की भावना पूर्ण नहीं होती है, जब जो कर्मों का बन्ध होता है उसमें रत्नत्रय का दोष नहीं है। रत्नत्रय तो मोक्ष का ही साधक है, वह बन्धकारक नहीं है। उस समय जो रत्नत्रय भाव का विरोधी रागांस होता है वही बन्ध का कारण है।

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१२॥

भाषार्थ—जितने अंश सम्यग्दर्शन होता है उतने अंश से बन्ध नहीं होता है। उसी के साथ जितना अंश राग का होता है उसी राग के अंश से बन्ध होता है।

योगात्प्रवेशबन्धः स्थितिबन्धो भवति यः कषायास्तु ।

दर्शनबोधचरित्रं न योगरूपं कषायरूपं च ॥२१५॥

भाषार्थ—योगों से प्रदेश बन्ध और प्रकृति बन्ध होता है, कषायों से स्थिति बन्ध व अनुभाग बन्ध होता है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य न योग रूप हैं, न कषाय रूप हैं। इससे रत्नत्रय बन्ध के कारण नहीं हैं।

(१८) श्री अमृतचन्द्राचार्य नाटक समयसार कलध में कहते हैं :—

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः ।

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

सम्यग्दर्शनमेतदेवनियमावात्मा च तावानयम् ।

तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमामात्मायमेकोऽस्तुनः ॥६-१॥

भाषार्थ—शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अपने इस आत्मा को जो अपने एक द्रव्य स्वभाव में निश्चल है, अपने स्वरूप में व्याप्त है व पूर्ण ज्ञान समूह है। सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न देखना या अनुभव करना सम्यग्दर्शन है। नियम से यही निश्चय सम्यग्दर्शन आत्माका गुण है, आत्मा में व्यापक है, आत्मा जितना है उतना ही उसका गुण सम्यग्दर्शन है। इसलिये नव पदार्थों की परिपाटी के विचार को छोड़कर हमें एक अपना आत्मा ही ग्रहण योग्य है।

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नृणां तदात्मन्यपि ।

व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ॥

इत्युद्दामविवेकघस्मरमहो भारेण भिन्वंस्तमो ।

ज्ञानीभूय तदा स एष ससितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४-३॥

भाषार्थ—व्याप्य व्यापकपना तत्स्वरूप में ही होता है अतत् स्वरूप में नहीं होता है। अर्थात् गुण गुणी में ही होता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ व्यापकपना नहीं होता है। इसलिये जीव का पुद्गल के साथ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं है। ऐसे दृढ़ भेद विज्ञान रूपी महान तेज के भार से जब अन्तरंग का अज्ञान मिट जाता है अर्थात् अज्ञान से जो आत्मा को पुद्गल का व रागादि का कर्ता मानता था वह अज्ञान चला जाता है तब यह सम्यग्दृष्टी जीव ज्ञानी होता हुआ पर भाव के कर्तापने से रहित ही शोभता है। ज्ञानी को तब दृढ़ निश्चय हो जाता है कि आत्मा मूल स्वभाव से पुद्गलका व रागादिका कर्ता नहीं है। रागादि भाव नैमित्तिक भाव हैं—आत्मा स्वभाव से कर्ता नहीं है।

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।

आत्मेव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥११—३॥

भाषार्थ—आत्मा अपने भावों को करता है, पर पदार्थ पर भावों को करता है, सदा का यह नियम है। इसलिए आत्मा के जितने भाव हैं वह आत्मारूप ही हैं। पर के जितने भाव हैं वे पररूप ही हैं।

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानावन्यत्करोति किं ।

परभावस्य कर्त्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥१७—३।

भाषार्थ—आत्मा ज्ञानमय है, स्वयं ज्ञान ही है तब वह ज्ञान के सिवाय और क्या करेगा। यह आत्मा पर भावों का कर्त्ता है, यह व्यवहारी जीवों का कहना मात्र है। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ने अशुभ भाव किए व शुभ भाव किए। निश्चय से ये सब भाव मोहकर्म के निमित्त से हुए हैं। आत्मा तो मात्र अपने शुद्ध भाव का ही कर्त्ता है।

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥२२—३॥

भाषार्थ—ज्ञानी के सब ही भाव ज्ञान द्वारा किए हुए ज्ञानमयी ही होते हैं। अज्ञानी के सब ही भाव अज्ञान द्वारा किए हुए अज्ञानरूप ही होते हैं। सम्यग्दृष्टी ज्ञानी के विषयभोग सम्बन्धी भाव या ज्ञान की भूमिका में ही हैं जबकि अज्ञानी मिथ्यादृष्टी के व्रत व तप के भाव भी अज्ञान की भूमिका में अज्ञानमयी हैं।

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्वन्बन्धसाधनमुशान्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥४-४॥

भाषार्थ—सर्वज्ञों ने कहा है कि सर्व ही शुभ व अशुभ क्रियाकाण्ड सामान्य से बन्ध का ही कारण है इसलिए सर्व ही त्यागने योग्य है। एक शुद्ध वीतराग आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण कहा गया है।

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतवुरिते कर्मणि किल ।

प्रवृत्ते नेःकर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः ॥

तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेवां हि शरणं ।

स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥५—४॥

भाषार्थ—मोक्ष मार्ग में शुभ कर्म व अशुभ कर्म दोनों का निषेध होने पर भी मुनि इन कर्मों से रहित अवस्था में प्रवृत्ति करते हुए अशरण नहीं होते हैं। आत्मज्ञान का ज्ञान में वर्तना यही उनके लिए शरण है। वे मुनि आत्मानुभव में लीन रहते हुए परम आनन्दामृत का स्वाद निरन्तर लेते हैं—निष्कर्म आत्मध्यान ही मोक्ष मार्ग है।

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥७—४॥

भाषार्थ—आत्मज्ञान के स्वभाव से वर्तना सदा ही ज्ञान में परिणमन करना है क्योंकि वहाँ एक आत्मद्रव्य का ही स्वभाव है इसलिए यही मोक्ष का साधन है। जब आत्मा आत्मा में ही वर्तता है—आत्मस्व हो जाता है तब ही मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है।

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।

द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥८—४॥

भाषार्थ—जब यह जीव पुण्य व पापकर्म में वर्तता है तब वहाँ आत्मज्ञान में वर्तन नहीं है। परद्रव्य के स्वभाव में रमण करने के कारण कर्म में वर्तना मोक्षमार्ग नहीं है।

संपद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपसंभात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥५-६॥

भाषार्थ—शुद्धात्मा का अनुभव होने से साक्षात् कर्मों का जाना रुक जाता है, संवर हो जाता है। यह शुद्धात्मानुभव भेदविज्ञान से होता है इसलिए भेदविज्ञान की भावना उत्तम प्रकार से करना चाहिए। आत्मा को सर्व रागादि से व कर्मादि से भिन्न मनन करना चाहिए।

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवेराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यकपाप्तिमुक्त्या ।

यस्माज् ज्ञात्वा व्यक्तिकरमिदं तरयतः स्वं परं च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥४—७॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी के भीतर नियम से आत्मज्ञान की तथा वैराग्य की शक्ति पैदा हो जाती है वह अपने स्वरूप की प्राप्ति व पर स्वरूप से मुक्ति के लिए अपने वस्तु-स्वभाव की अनुभूति का प्रेमी हो जाता है क्योंकि उसने आत्मा को व अनात्मा को तत्त्वदृष्टि से असम-असम जान लिए हैं। इसलिए वह सर्व ही राग के कारणों से विरक्त रहता हुआ अपने आत्मा के स्वभाव में विश्राम करता है।

**सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं शक्नोते वरं
यद्वज्रोऽपि पतत्यमी भयक्षयतत्त्वसोक्यमुक्ताख्यनि ।
सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं
जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाच्छयन्ते न हि॥२२-७॥**

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव बड़े साहसी होते हैं। ऐसा वक्ता पात पड़े कि जिसके होते हुए भयभीत हो तीन लोक के प्राणी मार्ग से भ्रम जावें तो भी वे सम्यक्ती महात्मा स्वभाव से निर्भय रहते हुए सर्व शंकाओं को छोड़कर तथा अपने आपको अविनाशी ज्ञान धारी जानते हुए आत्मीक अनुभव से व आत्मज्ञान से कभी पतित नहीं होते हैं।

**प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो ।
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वतदाया नोच्छिद्यते जातुचित् ॥
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तज्जीः कुतो ज्ञानिनो ।
निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति॥२३-७॥**

भाषार्थ—प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। निश्चय से इस आत्मा का प्राण ज्ञान है। वह स्वयं ही नित्य है। उसका कभी नाश होता ही नहीं तब उस ज्ञान प्राण का मरण कभी नहीं हो सकता इसलिए ज्ञानी को मरण का भय नहीं होता है। वह निःशंक रहता हुआ सदा ही स्वयं अपने सहज ज्ञान का स्वाद लेता है।

**सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय-
कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
अज्ञानमेतद्विह यत् परः परस्य
कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥६—८॥**

भाषार्थ—सर्व को नियम से सदा ही अपने ही पाप पुण्य कर्मों के उदय से दुःख तथा सुख होता है। दूसरे ने दूसरे को मार डाला, जिलाया, या दुःखी तथा सुखी किया ऐसा मानना अज्ञान है। जब तक अपने आयु कर्म का ह्रैद नहीं होता, मरण नहीं हो सकता। अपने ही साता असाता के उदय से सुख दुःख होता है।

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मा-

नमात्मा विदधाति विश्वम् ।

मोहेककन्दोऽध्यवसाय एव,

नारत्तीह येषां यतयस्त एव ॥१०—८॥

भाषार्थ—यह आत्मा अन्य सर्व जगत के पदार्थों से भिन्न है ती भी जिस अज्ञान के प्रभाव से यह अपने को जगत के पदार्थों के साथ अपना-पना मानता है उस अज्ञान का मूल कारण मोह का उदय है। जिन महात्माओं के भीतर यह पर को अपना मानने का छोटा अभिप्राय नहीं होता है वे ही सच्चे यति हैं।

न जातुरागादिनिमित्तभाव-

मात्माऽऽत्मनो याति यथार्ककान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तु-

स्वभावोऽयमुवेति तावत् ॥१३—८॥

भाषार्थ—यह आत्मा अपने से कभी रागादि भावों में परिणमन नहीं कर सकता। जैसे स्फटिक मणि अपने से ही लाल, पीली, काली नहीं होती। जैसे स्फटिक को लाल, पीली काली कान्तिवाली दीखने में लाल, पीले, काले ढाक की संगति का दोष है वैसे आत्मा में रागद्वेषादि विभावों में परिणमने में मोहनीय कर्म के उदयका दोष है। अकेले आत्मा में कभी रागादि नहीं होते हैं।

अनवरतमनन्तैर्बन्ध्यते सापराधः

स्पृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो

भवति निरपराधः साधुशुद्धात्मसेवी ॥८—८॥

भाषार्थ—जो परभाव या पर पदार्थ को अपनाता है वह अपराधी आत्म-भावना से पतित होता हुआ अनन्त कर्मवर्गणाओं से बन्धता है। परन्तु जो अपराधी नहीं है, स्वात्मा में ही आत्मापने का अनुभव करत है, वह कभी भी बन्ध को नहीं प्राप्त होता है। अपराधी सदा अपने को अशुद्ध ही भजता है जब कि निरपराधी भले प्रकार अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना करता हुआ अवन्ध रहता है।

**ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।**

जानन्परं करणवेदनयोरभावा-

च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥६-१०॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी ज्ञानी न तो रागादि कर्मों को करता है न उनको भोक्ता है—वह मात्र उनके स्वभाव को जानता ही है। वह कर्ता व भोक्ता अपने स्वभावरूप शुद्ध भावों का ही है। परभाव तो कर्मजन्य है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं होता है। कर्ता भोक्तापना न करता हुआ व मात्र जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव में निश्चल रहता हुआ अपने को पर से मुक्तरूप ही अनुभव करता है।

विगलन्तु कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणेव ।

संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥३७-१०॥

भाषार्थ—कर्म रूपी विष वृक्षों के फल मेरे भोगे बिना ही गल जाओ। मैं तो अपने ही निश्चल एक चैतन्य भाव को ही भोगता हूँ। ज्ञानी ऐसा मनन करता है।

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तन्दुलं ॥४८-१०॥

भाषार्थ—जो व्यवहार क्रियाकाण्ड में ही मूढ़ता से मग्न हैं वे मानव परमार्थ स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जिनको चावलों की भूसी में ही चावलों का ज्ञान है वे तुषों को ही पावेंगे। उनके हाथ में कभी चावल नहीं आ सकते हैं। व्यवहार धर्म केवल बाहरी सह-

कारी है। आत्मानुभव ही परमार्थ धर्म है। जो परमार्थ धर्म का अनुभव करते हैं वे ही शुद्धात्मा को पाते हैं।

(१६) श्री जमितवति आचार्य तत्त्वभाषना में कहते हैं—

जीवाजीवपदार्थतत्त्वबिबुधो बन्धास्रवो रुन्धतः ।

शश्वत्संवरनिर्जरे विदधतो मुक्तिप्रियं कांक्षतः ॥

बेहावेः परमात्मतत्त्वममलं मे पश्यतस्तत्त्वतो ।

धर्मध्यानसमाधिशुद्धमनसः कालः प्रयातु प्रभो ॥४॥

भाषार्थ—सम्बन्धी ऐसी भाषना जाता है कि हे प्रभो ! मैं जीव और अजीव पदार्थों के स्वरूप को ठीक जानता रहूँ, बन्ध और आस्रवों को रोकता रहूँ, निरन्तर संवर और निर्जरा को करता रहूँ, मुक्ति रूपी लक्ष्मीकी आकांक्षा रखता रहूँ, तथा शरीरादि से निश्चय से मेरा परमात्मा स्वरूप शुद्ध तथा भिन्न है ऐसा अनुभव करता रहूँ। इस तरह शुद्ध मन से धर्मध्यान और समाधिभाव में मेरे जीवन का काल व्यतीत होवे।

नरकगतिमशुद्धेः सुन्दरेः स्वर्गवासं ।

शिवपदमनवद्यं याति शुद्धैरकर्मा ॥

स्फुटमिह परिणामेश्चेतनः पोष्यमाणै-

रिति शिवपदकामैस्ते विधेया विशुद्धाः ॥७८॥

भाषार्थ—अशुभ भावों से नरक गति होती है, शुभ भावों से स्वर्गवास होता है, कर्मरहित यह जीव शुद्ध भावों से प्रशंसनीय शिव पद को प्राप्त करता है यह बात प्रगट है, तब जो मोक्ष पद की कांक्षा करते हैं उनको बतान्य को पोषने वाले परिणामों के द्वारा शुद्ध भावों को ही रखना योग्य है। शुभ व अशुभ भावों से निरक्त होना उचित है।

यो बाह्यार्थं तपसि यतते बाह्यमापद्यतेऽसौ ।

यस्त्वात्मार्थं लघु स लभते पूतमात्मानमेव ॥

न प्राप्यंते क्वचन कलमाः कोद्वेगं रोप्यमाणै-

विज्ञायेत्वं कुशलमतयः कुर्वते स्वार्थमेव ॥८४॥

भाषार्थ—जो कोई बाहरी इन्द्रिय भोगों के लिये तप करता है वह बाहरी ही पदार्थों को पाता है। जो कोई आत्मा के विकास के लिये तप करता है वह शीघ्र ही पवित्र आत्मा को ही पाता है। कोदवों के बोने से कदापि फल प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा जानकर प्रवीण बुद्धिवालों को आत्मा के हित में उद्यम करना योग्य है।

भवति भविनः सौख्यं दुःखं पुराकृतकर्मणः ।

स्फुरति हृदये रामो द्वेषः कदाचन मे कथं ॥

मनसि समतां विज्ञायेत्त्वं तयोर्विदधाति यः ।

अपयति सुधीः पूर्वं पापं चिनोति न नूतनं ॥१०२॥

भाषार्थ—संसारी प्राणियों को पूर्व बांधे हुए कर्मों के उदय के अनुकूल सुख तथा दुःख होता है। मेरे मन में उनमें राग व द्वेष कदापि भी नहीं प्रगट होता है। इस तरह जो कोई जानकर उन सुख व दुःख के होने पर समभाव को रखता है वह बुद्धिमान पूर्व संचित कर्मों को क्षय करता है और नवीन कर्मों को एकत्र नहीं करता है।

चित्रोपद्रवसंकुलामुद्गमलां निःस्वस्थतां संस्मृति ।

मुक्तिं नित्यनिरन्तरोन्नतसुखामापत्तिमिवर्जितां ॥

प्राणी कोपि कषायमोहितमतिर्नो तत्त्वतो बुध्यते ।

मुक्त्वा मुक्तिमनुत्तमामपरया किं संसृतौ रज्यते ॥८१॥

भाषार्थ—यह संसार नाना उपद्रवों से भरा है, अत्यन्त मलीन है। आकुलताओं का घर है, इसमें स्वस्थपना नहीं है तथा मुक्ति नित्य निरन्तर श्रेष्ठ आत्मीक सुख से पूर्ण है और सब आपत्तियों से रहित है इस बात को कोई कषाय से मोहित बुद्धिवाला ही प्राणी यथार्थ न समझे तो न समझे अन्यथा जो कोई बुद्धिमान है वह अनुपम श्रेष्ठ मुक्ति को छोड़ कर इस असार संसार में किस तरह राग करेगा ?

(२०) श्री पद्मनन्द मुनि एकत्वसप्तति में कहते हैं—

संयोगेन यदा यातं मतस्तत्सकलं परं ।

तत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥२७॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी ऐसा विचार करता है कि जिन २ का संयोग मेरे साथ मिला आया है वे सब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म मुझ से भिन्न हैं। उनका मोह छोड़ देने से मैं मुक्तरूप ही हूँ ऐसी मेरी बुद्धि है।

किं मे करिष्यतः क्रूरो शुभाशुभनिशाचरो ।

रागद्वेषपरित्यागमोहमन्त्रेण कीलितौ ॥२८॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टि विचारता है कि मैंने राग द्वेष के त्याग रूप साम्यभाव महामन्त्र से शुभ व अशुभ कर्म रूपी दुष्ट राक्षसों को कील दिया है तब वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। जब मैंने समता भाव धारण किया है तब पुण्य, पाप कर्म उदय में आकर अपना फल भी दे ती भी मैं उनसे आकुलित नहीं हो सकता हूँ।

(२१) पद्मनन्दि मुनि देशव्रतोद्योतन अधिकार में कहते हैं—

एकोप्यत्र करोति यः स्थितिमिति प्रीतः शुचौ दर्शने ।

स श्लाघ्यः खलु दुःखितोऽप्युदयतो दुष्कर्मणः प्राणिभूत् ॥

अन्येः किं प्रचुरेरपि प्रमुदितैरत्यन्तदूरीकृत-

स्फीतानन्दभरप्रदामृतपथैर्मिथ्यापथप्रस्थितैः ॥२॥

भाषार्थ—इस जगत में वह प्राणी जो निर्मल सम्यग्दर्शन में अपनी निश्चल बुद्धि रखता है कदाचित् पूर्व पाप कर्मों के उदय से दुःखित भी हो और अकेला भी हो तो भी प्रशंसा के योग्य है। इसके विरुद्ध मिथ्या-दर्शन में रहने वाले अनेक उन प्राणियों की कोई प्रशंसा नहीं है, जो घन सम्पदा से सुखी हैं परन्तु अत्यन्त आनन्द देने वाला सम्यग्दर्शनमयी आत्मिक मोक्ष मार्ग से दूर रहने वाले हैं।

बीजं भोक्षतरोर्दृशं भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जिनाः ।

प्राप्तायां दृशि तन्मुमुक्षुमिरलं यत्नो विधेयो बुधैः ॥

संसारे बहुयोनिजालजटिले भ्राम्यन् कुकर्मावृतः ।

क्व प्राणी लभते महत्यपि गते काले हि तां तामिह ॥३॥

भाषार्थ—मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यग्दर्शन है। संसार रूपी वृक्षका बीज मिथ्यादर्शन है ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है। जब ऐसा सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जावे तो मोक्ष के इच्छुक पण्डितों को योग्य है कि वे उस

सम्यग्दर्शन की रक्षा का बल करते रहें। पाप कर्मों से घिरा हुआ यह प्राणी बीसवीं सात योनि सहित इस संसार में भ्रमता रहता है तब कही दीर्घकाल जाने पर बड़े भाग्य से किसी प्राणी को कभी इस सम्यग्दर्शन का साध होता है।

(२२) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चय पंचाष्टत् में कहते हैं :—

आस्तां बहिरूपधिष्यत्तनुवचनविकल्पजालमप्यपरं ।

कर्मकृतत्वात्मतः कुतो विशुद्धय मम किञ्चित् ॥२७॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी विचारता है कि कर्मों के द्वारा प्राप्त बाहरी परिग्रह आदि उपाधि वा समूह तो दूर ही रहों—शरीर, वचन और विकल्पों का समूह मम भी मुझसे भिन्न है क्योंकि निश्चय से मैं परम शुद्ध हूँ। तब ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं ?

कर्म परं तत्कार्यं सुखमसुखं वा तवेव परमेव ।

तस्मिन् हर्षविषादौ मोही विदधाति खलु नान्यः ॥२८॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी विचारता है कि आठ कर्म मुझसे भिन्न है तब उनके उदय से जो सुख दुःख कार्य होता है वह भी मुझसे भिन्न है। मोही मिथ्यात्मी प्राणी ही सुख में हर्ष व दुःख में शोक करता है, सम्यग्दृष्टी ऐसा कभी नहीं करता है।

कर्म न यथा स्वरूपं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालं ।

तत्रात्ममतिविहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखो भवति ॥२९॥

भाषार्थ—आठ कर्म जैसे अपना स्वरूप नहीं है वैसे उन कर्मों का कार्य सुख दुःखादि कल्पना जाल भी मेरा स्वरूप नहीं है। जो इनमें आत्म बुद्धि नहीं रखता है वही मुमुक्षु आत्मा सुखी है।

(२३) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं :—

कषायातपतप्तानां विषयामयमोहिनाम् ।

संयोगयोगखिन्नानां सम्यक्त्वं परमं हितं ॥३०॥

भाषार्थ—जो प्राणी कषायके आताप से तप्त हैं, इन्द्रियों के विषयों के रोग से पीड़ित हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से दुःखी हैं, उन सबके लिये सम्यक् दर्शन परम हितकारी औषधि है।

वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन समायुतः ।

न तु सम्यक्त्वहीनस्य निवासो विवि राजते ॥३८॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन सहित नरक में रहना भी अच्छा है किन्तु सम्यग्दर्शन रहित स्वर्ग में रहना भी सुखदाई नहीं है । क्योंकि जहाँ आत्म ज्ञान है वहीं सच्चा सुख है ।

सम्यक्त्वं परमं रत्नं संकादिमलवर्जितं ।

संसारदुःखदारिद्र्य नाशयेत्सुविनिश्चितम् ॥४०॥

भाषार्थ—संका कांसा आदि दोषों से रहित सम्यग्दर्शन ही परम रत्न है । जिसके पास यह रत्न होता है उसका संसार दुःख रूपी दामिद्र्य निश्चय से नष्ट हो जाता है ।

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंगमः ।

मिथ्यादृशोभ्य जीवस्य संसारे भ्रमणं सदा ॥४१॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन सहित जीव को अवश्य निर्वाण का लाभ होगा । मिथ्यादृष्टी जीव सदा ही संसार में भ्रमण करता रहेगा ।

पण्डितोऽसौ विनीतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदृढमानसः ॥४२॥

भाषार्थ—जिसका भाव सम्यग्दर्शन में दृढ़ है और जो सदाचारी है वही पण्डित है, वही विनयवान है, वही धर्म ज्ञाता है, वही ऐसा मानव है जिसका दर्शन दूसरों को प्रिय है ।

सम्यक्त्वादित्यसम्पन्न कर्मध्वान्तं विनश्यति ।

आसन्नभय्यसत्त्वानां कालसन्ध्याविसन्निधौ ॥४६॥

भाषार्थ—सम्यक् दर्शन रूपी सूर्य के प्रकाश से कर्मों का अन्धकार भाग जाता है । यह सम्यग्दर्शन निकट भयों को काल सन्धि आदि की निटंकता पर होता है ।

सम्यक्त्वभावशुद्धेन विषयासंगवर्जितः ।

कषायविरतेनेव भवदुःखं विहन्यते ॥५०॥

भाषार्थ—जिसके भावों में सम्यग्दर्शन से शुद्धता है, व जो विषयों

के संग से रहित है, व कषायों का विजयी है वही संसार के दुःखों को नाश कर शान्तिता है ।

प्रज्ञा तथा च मैत्री च समता करुणा क्षमा ।

सम्यक्त्वसहिता सेव्या सिद्धिसौख्यसुखप्रदा ॥२६७॥

भाषार्थ—आत्मा व अनात्मा का विवेक सो ही प्रज्ञा है, प्राणी मात्र का हित सो ही मैत्री है, सर्व पर समान भाव समता है, दुःखियों पर दया भाव करुणा है । यदि सम्यक् दर्शन सहित इनका सेवन किया जावे तो मोक्ष-सुख का लाभ होता है ।

(२४) श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानाणां में कहते हैं :—

कषायाः क्रोधाद्याः स्मरसहचराः पञ्चविषयाः ।

प्रमादा मिथ्यात्वं वचनमनसो काय इति च ॥

दुरन्ते बुद्ध्यनि विरतिविरहश्चेति नियतम् ।

स्वदन्त्येवे पुंसां दुरितपटलं जन्मभयदं ॥२६-७॥

भाषार्थ—प्रथम तो मिथ्यत्व रूप परिणाम, दूसरे अविरति रूप परिणाम, तीसरे काय के सहकारी पाचो इन्द्रियो के विषय, चौथे स्त्री कषा आदि प्रमाद भाव, पाँचवें क्रोधादि कषाय, छठे आतं रौद्र दो अशुभ ध्यान, सातवें मन, वचन, काय की अशुभ क्रिया ये सब परिणाम प्राणियों को संसार में भयकारी पाप कर्म के आसव के कारण हैं ।

द्वारपालीव यस्योच्चेविचारचतुरा मतिः ।

हृदि स्फुरति तस्याघसूत्रिः स्वप्नेऽपि दुर्घटा ॥१०-८॥

भाषार्थ—जिस पुरुष के हृदय में द्वारपाली के समान विवेक बुद्धि प्रगट है उसके पाप की उत्पत्ति स्वप्न में भी नहीं होगी । विवेक से वह हितकारी प्रवृत्ति ही करता है ।

विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः ।

यदाधत्ते तदैव स्यान्मुनेः परमसंवरः ॥११-८॥

भाषार्थ—जिस समय मुनि सब कल्पनाओं के समूह को छोड़कर अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप में मन को निश्चल करते हैं, उसी समय मुनि महाराज को परम संवर की प्राप्ति होती है, कर्म का आना रुकता है ।

सकलसमितिमूलः संयमोद्दामकाण्डः

प्रशमविपुलशाखो धर्मपुष्पावकीर्णः ।

अविकलफलबन्धेर्बन्धुरो भावनाभि-

र्जयति जितविपक्षः संवरोद्दामवृक्षः ॥१२-८॥

भावार्थ—ईर्ष्या समिति आदि पाँच समितियाँ जिस वृक्ष की जड़ है, सामायिक आदि संयम जिसका स्कन्ध है, शान्त भाव रूपी जिसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं, उत्तम क्षमादि द्वादश धर्म जिसके खिले हुए पुष्प हैं, ऐसा पूर्ण फल उत्पन्न करने वाली बारह भावनाओं से सुन्दर यह संवर रूपी महावृक्ष जगत में जयवन्त हो जिसने अपने विपक्षी आत्मव को जीत लिया है ।

ध्यानानलसमालोढमप्यनादिसमुद्भवं ।

सद्यः प्रक्षीयते कर्म शुद्ध्यत्यंगी सुवर्णवत् ॥८-९॥

भावार्थ—यद्यपि कर्म जीव के साथ अनादि काल से लगे हुए हैं तो भी ध्यान की अग्नि के स्पर्श से शीघ्र उसी तरह जल जाते हैं जैसे सुवर्ण का मेल भस्म हो जाता है और यह आत्मा सुवर्ण के समान शुद्ध हो जाती है ।

तपस्त्रावद्वाह्यं चरन्नि सुकृतो पुण्यचरित-

स्ततश्चात्माधीनं नियतविषयं ध्यानपरमं ।

क्षपत्यन्तर्लीनं चिरतरचितं कर्मपटलं

ततो ज्ञानाम्भोधिं विशति परमानन्दनिलयं ॥९-१०॥

भावार्थ—पवित्र आचार धारी पुण्यात्मा पुरुष प्रथम अनशनादि बाहरी तपो का अभ्यास करता है फिर अन्तरंग छ. तपोंका अभ्यास करता है फिर निश्चल होकर आत्म ध्यानरूपी उत्कृष्ट तप को पालता है । इस ध्यान से चिरकाल के संचित कर्मोंको नाश कर डालता है और परमानन्द से पूर्ण ज्ञान समुद्र में मग्न हो जाना है अर्थात् केवली अरहन्त परमात्मा हो जाता है ।

सद्दर्शनमहारत्नं विश्वलोकेकभूषणं ।

मुक्तिपर्यन्तकल्याणदानदक्षं प्रकीर्तितं ॥१३-६॥

भाषार्थ—यह सम्यग्दर्शन महारत्न है, सर्व लोकमें अत्यन्त शोभायमान है। यही मोक्ष पर्यन्त सुख देने को समर्थ कहा गया है।

चरणज्ञानयोर्बीजं यमप्रशमजोवितं ।

तपःश्रुताद्यधिष्ठानं सद्भिः सदृशनं मतं ॥५४—६॥

भाषार्थ—यह सम्यग्दर्शन ही ज्ञान और चारित्र्य का बीज है, यम और शान्त भाव का जीवन है, तप और स्वाध्याय का आधार है, ऐसा आचार्यों ने कहा है।

अप्येक दर्शनं भूठाध्यं चरणज्ञानविच्युतं ।

न पुनः संयमज्ञाने मिथ्यात्वविषदूषिते ॥५५—६॥

भाषार्थ—विशेष ज्ञान व चारित्र्य के न होने पर भी एक अकेला सम्यग्दर्शन ही हो तो भी प्रशंसनीय है परन्तु मिथ्यादर्शन रूपी विष से दूषित ज्ञान और चारित्र्य प्रशंसनीय नहीं हैं।

अत्यल्पमपि सूत्रज्ञेर्दृष्टिपूर्वं यमादिकं ।

प्रणीतं भवसम्भूतक्लेशप्राग्भारभेषजं ॥५६—६॥

भाषार्थ—आचार्यों ने कहा है कि यदि सम्यग्दर्शन के साथ में थोड़ा भी यम, नियम, तपादि हो तो भी वह ससार के दुखों के भार को हलका करने की औषधि है।

मन्ये मुक्तः स पुण्यात्मा विशुद्धं यस्य दर्शनं ।

यतस्तदेव मुक्त्यंगमग्निं परिकीर्तितं ॥५७—६॥

भाषार्थ—आचार्य कहते हैं कि जिसको निर्मल सम्यग्दर्शन मिल गया है वह बड़ा पुण्यात्मा है, वह मानो मुक्त रूप ही है क्योंकि यही मोक्ष का प्रधान कारण कहा गया है।

प्राप्नुवन्ति शिवं शश्वच्चरणज्ञानविश्रुताः ।

अपि जीवा जगद्व्यस्मिन्न पुनर्दर्शनं विना ॥५८—६॥

भाषार्थ—इस जगत् में जो ज्ञान और चारित्र्य के पालने में प्रसिद्ध महात्मा हैं वे भी सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष को नहीं पा सकते हैं।

अतुलसुखनिधानं सर्वकल्याणबीजं

जननजलधिपोतं भग्यसत्त्वंकपात्रं ।

वुरिततस्कुठारं पुण्यतीर्थप्रधानं,

पिवत जितविपक्षं दर्शनाख्यं सुधाम्बुम् ॥५६-६॥

भाषार्थ—आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! तुम सम्यग्दर्शन रूपी अमृत को पीओ, यह अनुपम अतीन्द्रिय सहज सुख का भण्डार है, सर्व कल्याण का बीज है, ससार समुद्र से पार करने की जहाज है, भव्य जीव ही इसको पा सकते हैं । यह पाप रूपी वृक्ष के काटने की कुठार है, पवित्र तीर्थों में यही प्रधान है तथा मिथ्यात्व का शत्रु है ।

ध्यानशुद्धिं मनःशुद्धिः करोत्येव न केवलम् ।

विच्छिन्नत्यपि निःशङ्कं कर्मजालानि देहिनाम् ॥१५-२२॥

भाषार्थ—मन की शुद्धता केवल ध्यान की शुद्धि ही नहीं करती है किन्तु निश्चय से ससारी प्राणियों के कर्म के जालों को काट देती है ।

यथा यथा मनःशुद्धिर्मुनेः साक्षात्प्रजायते ।

तथा तथा विवेकश्रीर्हृदि धत्ते स्थिरं पदम् ॥१६-२२॥

भाषार्थ—मुनि के मन की शुद्धता जैसे-जैसे साक्षात् होती जाती है वैसे-वैसे भेद ज्ञान रूपी लक्ष्मी हृदय में स्थिरता से विराजती जाती है ।

शमभृतयमोपेता जिताक्षाः शंसितव्रताः ।

विवन्त्यनिर्जितस्त्वान्ताः स्वस्वरूपं न योगिनः ॥३२-२२॥

भाषार्थ—जो योगी शान्त भाव, शास्त्र ज्ञान तथा यम नियम को पालते हैं व जितेन्द्रिय हैं तथा प्रशसनोय व्रतों के धारी हैं वे भी यदि मन को नहीं जीतें तो आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते ।

विलीनविषयं शान्तं निःसंगे त्यक्तविक्रियम् ।

स्वस्थं कृत्वा मनः प्राप्तं मुनिभिः पदमव्ययम् ॥३३-२२॥

भाषार्थ—जिन मुनियों का चित्त इन्द्रियों के विषयों से छुट गया है व जिनका मन शान्त है, परिग्रह की मूर्छा से रहित है, निर्विकार है तथा आत्मा में स्थित है, उन्हीं मुनियों ने अविनाशो पद को प्राप्त किया है ।

मोहपङ्के परिक्षीणे प्रशान्ते रागविभ्रमे ।

पश्यन्ति यमिनः स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः ॥११-२३॥

भाषार्थ—मोह रूपी कीचड़ के चले जाने पर तथा रागादिक भावों के शान्त होने पर मुनिगण अपने आत्मा में ही परमात्मा के स्वरूप को अवलोकन करते हैं।

महाप्रशमसंग्रामे शिवश्रीसंगमोत्सुकेः ।

योगिभिर्ज्ञानशस्त्रेण रागमल्लो निपातितः ॥१२-२३॥

भाषार्थ—मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्ति की भावना करने वाले योगियो ने महा शान्तिमय युद्ध के भीतर ज्ञान रूपी शस्त्र से राग रूपी मोढ़ा को गिरा दिया। बिना राग के जीते मोक्ष का लाभ कठिन है।

नित्यानन्दमयीं साध्वीं शाश्वतीं चात्मसंभवाम् ।

वृणोति वीतसंरंभो वीतरागः शिवाश्रयम् ॥२४-२३॥

भाषार्थ—रागादि के विकल्पो से रहित वीतरागी साधु ही नित्य आनन्दमयी, सुन्दर, अविनाशी, अपने आत्मा से ही प्राप्त मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरता है।

स पश्यति मुनिः साक्षाद्विश्वमध्यक्षमञ्जसा ।

यः स्फोटयति मोहाख्यं पटलं ज्ञानचक्षुषा ॥३३-२३॥

भाषार्थ—जो कोई मुनि मोह के परदे को दूर कर देता है वही ज्ञान रूपी नेत्र से सर्व जगत को प्रत्यक्ष एक साथ देख लेता है।

यस्मिन्सत्येव संसारी यद्वियोगे शिवीभवेत् ।

जीव; स एव पापात्मा मोहमल्लो निवार्यताम् ॥३५-२३॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! जिस पापी मोह-मल्ल के जीते रहते हुए यह जीव संसारी होता हुआ भ्रमता है व जिसके नाश हो जाने पर यह मोक्ष का स्वामी हो जाता है उस मोह-मल्ल को दूर कर।

मोहपङ्के परिक्षीणे शीर्णे रागादिवन्धने ।

नृणां हृदि पवं धत्ते साम्यश्रीर्विश्वबन्दिता ॥१०-२४॥

भाषार्थ—जब मोह की कीच सूख जाती है व रागद्वेषादि के बन्धन कट जाते हैं तब ही मानवों के हृदय में जगत से बन्धनीय समता रूपी लक्ष्मी अपना पग रखती है।

शाम्यन्ति जन्तवः क्रूरा बद्धवेराः परस्परम् ।

अपि स्वार्थं प्रवृत्तस्य मुनेः साम्यप्रभावतः ॥२०-२४॥

भावार्थ—जो मुनि अपने आत्मा के ध्यान में लवलीन हैं उनके साम्यभाव के प्रभाव से उनके पास परस्पर बैर करने वाले क्रूर जीव भी शान्त हो जाते हैं ।

सारंगी सिंहशावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं

मार्जारी हंसबालं प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजंगं ।

बेराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति

श्रित्वा साम्यैककण्ठं प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहं २६-२४।

भावार्थ—जिस योगी का मोह क्षय हो गया है व जो क्रोधादि कलुष भावों को शान्त कर चुके हैं व जो समता भाव में आच्छ है उस योगी के निकट हिरणी तो सिंह के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से प्यार करती है, गऊ बाघ के बच्चे को खिलाती है, बिल्ली हंस के बच्चे को प्रेम से स्पर्श करती है तथा मोरनी सर्प के बच्चे को प्यार करती है । इसी तरह अन्य प्राणी भी जिनका जन्म से बैर होता है वे मदरहित हो बैर छोड़ देते हैं ।

अनाविविधमोद्भूतं रागादितिमिरं घनं ।

स्फुटयत्याशु जीवस्य ध्यानाकः प्रविजृम्भितः ॥५-२५॥

भावार्थ—अनादि काल के मिथ्या भ्रम से उत्पन्न हुआ रागादि अंधकार बहुत घन है । जब जीव के भीतर ध्यानरूपी सूर्य प्रगट होता है तब वह अन्धकार शीघ्र ही विलय हो जाता है ।

(२५) श्री ज्ञानभूषण तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

स्वकीयं शुद्धचिद्रूपं भेदज्ञानं विना कदा ।

तपः श्रुतवतां मध्ये न प्राप्तं केनचित् क्वचित् ॥११-८॥

भावार्थ—यह अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव भेदज्ञान के बिना कभी भी कहीं भी किसी भी तपस्वी व शास्त्रज्ञ ने नहीं पाया है । भेद ज्ञान से स्वात्मसाध होता है ।

क्षयं नयति भेदज्ञश्चिद्रूपप्रतिघातकं ।

क्षणेन कर्मणां राशिं तृणानां पावको यथा ॥१२-८॥

भावार्थ—जिस तरह अग्नि तृणों की राशि को क्षणमात्र में जला देती है उसी तरह भेदज्ञानी महात्मा चैतन्य स्वरूप की घातक कर्मों की राशि को क्षणमात्र में भस्म कर देता है ।

संवरो निर्जरा साक्षात् जायते स्वात्मबोधनात् ।

तद्भेदज्ञानतस्तस्मात्तच्च भाव्यं मुमुक्षुणा ॥१४-८॥

भावार्थ—सवर तथा निर्जरा साक्षात् अपने आत्मा के ज्ञान से होती है । वह आत्मज्ञान भेदज्ञान से होता है । इसलिए मोक्ष के इच्छुक को उचित है कि वह भेदज्ञान की भावना करता रहे ।

ममेति चिंतनाद् बन्धो मोचनं न ममेत्यतः ।

बन्धनं द्व्यक्षराभ्यां च मोचनं त्रिभिरक्षरैः ॥१३-१०॥

भावार्थ—पर पदार्थ मेरा है इस भावना से कर्मबन्ध होता है, तथा पर पदार्थ मेरा नहीं है इस भावना से मुक्ति होती है । मम इन दो अक्षरों से बन्ध है, नमम इन तीन अक्षरों से मुक्ति है ।

नास्त्वो निर्ममत्वेन न बन्धोऽशुभकर्मणां ।

नासंयमो भवेत्तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥१८-१०॥

भावार्थ—पर पदार्थ मेरा नहीं है इस भावना से न अशुभ कर्मों का आस्त्रव होता है न उनका बन्ध होता है न कोई असंयमभाव ही होता है इसलिए निर्ममत्व की सदा भावना करनी योग्य है ।

श्रद्धानं दर्शनं सप्ततत्त्वानां व्यवहारतः ।

अष्टांगं त्रिविधं प्रोक्तं तदीपशमिकादितः ॥६-१२॥

भावार्थ—जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करना व्यवहारतय से सम्यग्दर्शन है । वह निःशकितादि आठ गुण सहित होना चाहिये । उसके औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक ये तीन भेद हैं ।

स्वकीये शुद्धचिद्रूपे रुचिर्या निश्चयेन तत् ।

सद्दर्शनं मतं तज्ज्ञैः कर्मेन्धनहृताशनं ॥८-१२॥

भावार्थ—अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो रुचि उसे निश्चय सम्यग्दर्शन तत्त्वज्ञानियो ने कहा है। यह सम्यग्दर्शन कर्मों के ईषन को जलाने के लिए अग्नि के समान है।

संक्लेशो कर्मणां बन्धोऽशुभानां दुःखदायिनां ।

विशुद्धौ मोचनं तेषां बन्धो वा शुभकर्मणां ॥१४-१३॥

भावार्थ—दुःखित-क्लेशित, परिणामों से दुःखदायक पापकर्मों का बन्ध होता है। विशुद्ध परिणामों से उन पापकर्मों की निर्जरा होती है अथवा शुभ कर्मों का बन्ध होता है।

यावद्वाक्षांतरान् संगान् न मुंचन्ति मुनीश्वराः ।

तावदायाति नो तेषां चित्स्वरूपे विशुद्धता ॥२१-१३॥

भावार्थ—जब तक मुनिगण बाहरी व भीतरी परिग्रहों को नहीं त्यागते हैं तब तक उनकी चैतन्य स्वरूप में निर्मलता नहीं हो सकती है।

कारणं कर्मबन्धस्य परद्रव्यस्य चित्तनं ।

स्वद्रव्यस्य विशुद्धस्य तन्मोक्षस्यैव केवलं ॥१६-१५॥

भावार्थ—परद्रव्य की चिन्ता कर्म बन्ध करने वाली है जबकि शुद्ध आत्मद्रव्य की चिन्तामात्र कर्मों से मुक्ति देने वाली है।

(२६) पं० बनारसीदास जी नाटक समयसार में कहते हैं—

सर्गोपा २३

भेद विज्ञान जग्यो जिन्ह के घट, सीतल चित्त भयो जिम चन्दन ।
केलि करे शिव मारग में, जगमाहि जिनेश्वर के लघुनन्दन ॥
सत्यस्वरूप सदा जिन्हके, प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकन्दन ।
शान्तदशा तिनकी पहिचानि, करे करजोरि बनारसी बन्दन ॥६॥

सर्गोपा ३१

स्वारस्य के सांचे परमारस्य के सांचे चित्त,
सांचे सांचे वैन कहैं सांचे जैनमती है ।
काहू के बिरुद्धी नाहि परजाय बुद्धी नाहि,
आतमगवेषी न गृहस्थ हैं न यती हैं ॥
रिदिसिद्धि बुद्धी दीसैं घट में प्रगट सदा,
अन्तर की लखिसीं बजाची लक्षपती है ।

दास भगवन्त के उदास रहूँ जगतसौं,
 सुखिया सबैव ऐसे जीव समकिती है ॥ ७ ॥
 जाके घट प्रगट विवेक गणघर को सो,
 हिरदे हरख महा मोह को हरतु है ।
 साक्षा सुख माने निज महिमा अडोल जाने,
 आपु ही में अपनो स्वभाव ले घरतु है ॥
 जैसे जल कदम कतकफल भिन्न करे,
 तैसे जीव अजीव विलक्षण करतु है ।
 आत्म सकतिसाधे ग्यान को उद्यो आराधे,
 सोई समकिती भवसागर तरतु है ॥ ८ ॥
 शुद्ध नय निहूँ अकेला आप चिदानन्द,
 अपने ही गुण परजाय को गहत है ।
 पूरण विज्ञानघन सो है व्यवहार माहि,
 नव तत्वरूपो पंच द्रव्य में रहत है ॥
 पंच द्रव्य नव तत्त्व न्यारे जीव न्यारो सखे,
 सम्यक दरस यह और न गहत है ।
 सम्यक दरस जोई आत्म सरूप सोई,
 मेरे घट प्रगटा बनारसी कहत है ॥ ७ ॥

कवित्त

सतगुरु कहे भग्न जीवन सो, तोरहु तुरत मोह की जेल ।
 समकितरूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल ॥
 पुद्गल पिण्ड भाव रागादिक, इनसो नही तिहारो मेल ।
 ये अङ्क प्रगट गुप्त तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल ॥ १९ ॥

संक्षेपा ३१

धर्म में न सशै शुभ कर्म फल की न इच्छा,
 अशुभ को देखि न गिलानि आने चित्त में ।
 सांचि दृष्टि राखे काहू प्राणी को न दोष भाखे,
 चंचलता भाणि भित्ति ठाणें बोध चित्त में ॥
 प्यार निज रूप सो उच्छाह की तरंग उठे,
 एह आठो अंग जब जागे समकित में ।
 ताहि समकित कों धरें सो समकितवन्त,
 बेहि मोक्ष पावे को न आवे फिर इतमें ॥ २५ ॥

जब लग जीव शुद्ध वस्तुकों विचारे ध्यावे,
 तब लग भोग सों उदासी सरवंग है ।
 भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नाहि,
 भोग अभिलाष की दशा मिथ्यात अंग है ॥
 ताते विषे भोग में मगन सो मिथ्यासी जीव,
 भोग सो उदासियों समकित अभग है ।
 ऐसे जानि भोग सों उदासि छै सुगति साधे,
 यह मन चंग तो कठोठी मांहि गग है ॥१२॥
 जिन्हके सुमति जागी भोग सों भए विरागी,
 परसंग त्यागि जे पुरुष त्रिभुवन में ।
 रागादिक भावनिसो जिन्ह की रहनि न्यारी,
 कबहु मगन छै न रहे घाम बन में ॥
 जे सदैव आपकी विचारे सरवंग शुद्ध,
 जिन्हके विकलता न व्यापे कछु मन में ।
 तेई मोक्ष मारग के साधक कहावे जीव,
 भावे रहो मन्दिर में भावे रहो बन में ॥१६॥

सर्गोपा २३

जो कबहुँ यह जीव पदारथ, औसर पाय मिथ्यात मिटावे ।
 सम्यक् धार प्रवाह छै गुण, ज्ञान उदै मुख उरख चावे ॥
 तो अभिअन्तर दवित भावित, कर्म कलेश प्रवेश न पावे ।
 आतम साधि अध्यातम के पथ, पूरण ह्वै परब्रह्म कहावे ॥ ४ ॥
 भेदि मिथ्यात्वसु वेदि महारस, भेद विज्ञानकला जिनि पाई ।
 जो, अपनी महिमा अवधारत, त्याग करे उरसो जु पराई ॥
 उद्धत रीत बसे जिनके घट, होत निरन्तर ज्योति सवाई ।
 ते मतिमान सुवर्ण समान, लगे तिनको न क्षुभाशुभ काई ॥ ५ ॥

सर्गोपा ३१

जाके परकाष्ठ में न दीसे राग द्वेष मोह,
 आस्रव भिटत नहि बन्ध को तरस है ।
 तिहुँ काल जामें प्रतिबिम्बित अनन्त रूप,
 आपहु अनन्त सत्ताजन्यतैं सरस है ॥
 भावश्रुत ज्ञान परिणाम जो विचारि वस्तु,
 अनुभो करे न जहा बाणी को परस है ।

अतुल अक्षण्ड अविचल अविनासी घाम,
 चिदानन्द नाम ऐसी सम्यक् दरस है ॥ १५ ॥
 जैसे फिटकरी सोद हरडे की पुट बिना,
 श्वेत वस्त्र डारिए मजीठ रंग नीर में ।
 भीग्या रहे चिरकाल सर्वथा न होइ लाल,
 भेदे नहि अन्तर सुपेडी रहे चीर में ॥
 तैसे समकितवन्त राग द्वेष मोह बिन,
 रहे निशि वासर परिग्रह की भीर में ।
 पूरव करम हरे नूतन न बन्ध करे,
 जाचे न जगत सुख राचे न शरीर में ॥ ३३ ॥

जैसे काहू देश को बसैया बलवन्त नर,
 जंगल में जाई मधु छत्ता को गहत है ।
 बाकों लपटाय बहु ओर मधु मच्छिका पै,
 कम्बल की ओट में अङ्कित रहत है ॥
 तैसे समकित शिव सत्ता को स्वरूप साधे,
 उदै के उपाधी को समाधिसी कहत है ।
 पहिरे सहज को सनाह मन में उच्छाह,
 ठाने सुख राह उदवेग न सहत है ॥ ३४ ॥

सगीया ३१

केई मिथ्याहटि जीव धरे जिन मुद्रा भेष,
 क्रिया में भगन रहे कहे हम यती है ।
 अतुल अक्षण्ड मल रहित सदा उद्योत,
 ऐसे ज्ञान भाव सों विमुक्त मूढ़ यती है ॥
 आगम सम्माले दोष टालें व्यवहार भासे,
 पाले ब्रत यद्यपि तथापि अविरती है ।
 आपको कहावे मोक्ष मारग के अधिकारी,
 मोक्ष से सदैव रुष्ट दुष्ट दुरगती है ॥ ३५ ॥

सगीया ३२

चाक सो फिरत जाको संसार निकट आयो,
 पावो जिन्हें सम्यक् मिथ्यात्व नाश करिके ।

निरहृन्द मनसा सुसुप्ति साधि लीनी जिन्हें,
 कीनी मोक्ष कारण अवस्था ध्यान करिके ॥
 सोही शुद्ध अनुभू अम्यासी अविनाशी भयो,
 गयो ताको करम भरम रोग गरिके ।
 मिथ्यामति अपनो स्वरूप न पिछाने ताते,
 डोले जग जाल में अनन्त कास भरिके ॥३४॥
 जाके घट अन्तर मिथ्यात अन्धकार गयो,
 भयो परकाश शुद्ध समकित आनु को ।
 जाकी मोह निम्ना घटि ममता पलक फटि,
 जान्यो निज मरम अवाची अगवान को ॥
 जाको ज्ञान तेज बभ्यो उद्दिम सवार जभ्यो,
 लभ्यो सुख पोष समरस सुखा पान को ।
 ताही सुविचक्षण को संसार निकट जायो,
 पायों तिन मारग सुगम निरवाण को ॥३५॥
 जाके हिरदे में स्यादवाद साधना करत,
 शुद्ध आत्म को अनुभू प्रगट भयो है ।
 जाके संकल्प विकल्प के विकार मिटि,
 सदाकास एक भाव रस परिणयो है ॥
 जाते बन्ध विधि परिहार मोक्ष अंगीकार,
 ऐसो सुविचार पक्ष सोउ छांड़ि दियो है ।
 जाकी ज्ञान महिमा उद्योत दिन दिन प्रति,
 सो ही भवसागर उत्तंघि पार गयो है ॥३६॥

(२७) पं० खानतराय जी खानत विसास में कहते हैं :—

छन्द

नमो देव अरहन्त अष्ट दश दोष रहित हैं ।
 बन्दी गुरु निरग्रन्थ, ग्रन्थ ते नाहि महत हैं ॥
 बन्दी करना धर्म, पापगिरि दसन बखर ।
 बन्दी श्री विन वचन, स्यादवादांक सुधाकर ॥
 सरवान द्रव्य छह तत्वको, यह सम्यक विवहार मत ।
 निहर्षे विसृष्ट आत्म दरव, देव वरम गुरु ग्रन्थ जुत ॥६२॥

सर्गोपा ३१

जीव जैसा भाव करै तैसा कर्म बन्ध परै,
 तीव्र मध्य मन्द भेद सीने विस्तार सो ।
 बन्धे जैसा उदय आवै तैसा भाव उपजावै,
 तैसो फिर बन्धे किम छूटत ससार सों ॥
 भाव सारू बन्ध होय बन्ध सारू उदय जोय,
 उदयभाव भवमंगी साधी बढवार सों ।
 तीव्र मन्द उदै तीव्र भाव मूढ धारत है,
 तीव्र मन्द उदै मन्द भाव हो विचार सों ॥३६॥

कवित्त

जीवादिक भावन की सरधा, सो सम्यक निज रूप निहार ।
 जा विन मिथ्या ज्ञान होत है, जा विन चारित मिथ्या धार ॥
 दुरनय को परवेश जहाँ नहि, संशय विभ्रम मोह निवार ।
 स्वरूप स्वरूप यथारथ जानै, सम्यग्ज्ञान अनेक प्रकार ॥४६॥

सर्गोपा ३१

इष्ट अनिष्ट पदारथ जे जगतमाहि,
 सीने देख राग दोष मोह नाही कीजिये ।
 विषय सेती उचटाइ त्याग दीजिये,
 कषाय चाह दाह घोय एक दशमाहि भीजिये ॥
 तत्त्व ज्ञान को सम्भार समता सरूप धार,
 जीत के परोसह आनन्द सुधा पीजिये ।
 मन को सुवास आनि नाना बिष ध्यान ठानि,
 आपनी सुवास आप आपमाहि भीजिये ॥५१॥
 जीव और पुद्गल धरम अधरम व्योम,
 काल एई छहौं द्रव्य जग के निवासी है ।
 एक एक दरब मैं अनन्त अनन्त गुण,
 अनन्त अनन्त परजाय के विकासी है ॥
 अनन्त अनन्त सक्ति अजर अमर सबै,
 सदा असहाय निज सत्ता के विलासी है ।
 सर्व द्रव्य गेय रूप पर भाव हेय रूप,
 सुद्ध भाव उपादेय याते अविनासी है ॥१००॥

ग्रन्थन के पढ़े कहा पर्वत के चढ़े कहा,
 कौटि सच्छि बड़े कहा कहा रंकपन में ।
 संजम आचरें कहा मौन व्रत धरे कहा,
 तपस्या के करे कहा कहा फिरें बन में ॥
 छन्द करें नये कहा जोगासन भये कहा,
 दानहू के दये कहा बैठे साधुजन में ।
 औलों ममता न छूटै मिथ्या डोरी हू न टूटै,
 ब्रह्म ज्ञान बिना लीन लोभ की लगन में ॥५५॥

संश्लेष २३

मौन रहैं बनवास गहैं, वर काम दहैं जु सहैं दुख भारी ।
 पाप हरैं सुभ रीति करे, जिन वैन धरे हिरदे सुखकारी ॥
 देह तपे बहु जाप जपे, न बि आप जपे ममता विसतारी ।
 ते मुनि मूढ करे जगरूढ, लहैं निज गेह न चेतन घारी ॥५६॥
 (२८) भैया भगवतीदास ब्रह्म विलास में कहते हैं :—

संश्लेष ३१

भौषिति निकन्द होय कर्म बन्ध मन्द होय,
 प्रगटे प्रकाश निज आनन्द के कन्द को ।
 हित को हड़ाव होय बिनेको बढ़ाव होय,
 उपजै अकूर ज्ञान द्वितीया के चन्द को ॥
 सुगति निवास होय दुर्गति को नाश होय,
 अपने उछाह दाह करे मोह फन्द को ।
 सुख भरपूर होय दोष दुःख दूर होय,
 यात गुण वृन्द कहैं सम्यक सुखन्द को ॥ ८ ॥

संश्लेष ३३

जीव अकर्ता कह्यो परको, परको करता पर ही पर ही परवान्यो ।
 ज्ञान निधान सदा यह चेतन, ज्ञान करे न करे कछु आन्यो ॥
 ज्यों जग दूष दही घृत तक्रकी, शक्ति धरे तिहुँ काल बलान्यो ।
 कोक प्रवीन लखें हग सेति सु, भिन्न रहै वपुसों लपटान्यो ॥२३॥

सर्गीया ३१

केवल प्रकाश होय अन्धकार नाश होय,
 ज्ञान को विलास होय और लों निवाहवी ।
 सिद्ध में सुवास होय, लोकालोक भास होय,
 आपु रिद्ध पास होय और की न चाहवी ॥
 इन्द्र आय दास होय अरिन् को त्रास होय,
 दवं को उजास होय इष्टनिधि गाहिवी ।
 सत्त्व सुखरास होय सत्य को निवास होय,
 सम्यक भये तें होय ऐसी सत्य साहिवी ॥६१॥

सर्गीया ३३

जाके घट समकित उपजत है, सो तौ करत हंस की रीत ।
 क्षीर गहत छांडत जल को संग, बाके कुल की यहै प्रतीत ॥
 कोटि उपाय करो कोउ भेदसों, क्षीर गहै जल नेकु न पीत ।
 तैसे सम्यक्वन्त गहै गुण, घट घट मध्य एक नवनीत ॥६२॥
 सिद्धसमान चिदानन्द जानि के, थापत है घट के उर बीच ।
 वाके गुण सब बाहि लगावत, और गुणहि सब जानत कीच ॥
 ज्ञान अनन्त विचारत अन्तर, राखत है जिय के उर सीच ।
 ऐसैं समकित शुद्ध करतु है, तिनते होवत मोक्ष मगीच ॥६३॥
 नर सम्यक्वन्त करै अनुभव, नित आतम सों हित जोड़न को ।
 परमारथ साधि यहै चितवै, विषया मुल सों मन मोड़न को ॥
 घट में समता प्रगटी तिहूतें, न डरै लखि कर्म झकोरन को ।
 निज शुद्ध स्वरूपहि ध्यावत है, तब ध्यावत है शिव तोरन को ॥६४॥

कवित्त

मिथ्या भाव जौसो तौलों भ्रम सो न नातो दूटै,
 मिथ्या भाव जौसो तौलों कर्म सों न छूटिये ।
 मिथ्याभाव जौलों तौलों सम्यक न ज्ञान होय,
 मिथ्या भाव जौलों तौलों अरि नाहि कूटिये ।
 मिथ्या भाव जौलों तौलों मोक्ष को अभाव रहै,
 मिथ्या भाव जौलों तौलों परसंग जूटिये ।

मिथ्या को विनाश होत प्रगटै प्रकाश जोत,
सूखो मोक्ष पन्थ सूखै नेकु न अहूटिये ॥१९॥

सगीया ३१

बापुरे विचारे मिथ्यादृष्टि जीव कहा जानें,
कौन जीव कौन कर्म कैसें के मिलाप है ।
सदा काल कर्मनसों एकमेक होय रहे,
भिन्नता न भासी कौन कर्म कौन आप है ॥
यह तो सर्वज्ञ देव देख्यो भिन्न भिन्न रूप,
विदानन्द ज्ञानमयी कर्म जड़ व्याप है ।
तिहँ भांति मोह हीन जानै सरधानवान,
जैसे सर्वज्ञ देखो तैसे ही प्रताप है ॥१०॥

छन्द

जैनधर्म को मर्म, दृष्टि समकितते दूरकै ।
जैनधर्म को मर्म, मूढ कैसें कर बूझै ॥
जैनधर्म को मर्म, जीव शिवगामी पावै ।
जैनधर्म को मर्म, नाथ त्रिभुवन को गावै ।
यह जैनधर्म जग में प्रगट, दया बृहं जग पेखिये ।
भैया सुविचक्षण भविक जन, जैनधर्म निज लेखिये ॥३॥

सगीया २३

जो जिन देव की सेव करै जग, ताजिनदेवसो आप निहारै ।
जो शिवलोक बसे परमात्म, तासम जातम शुद्ध विचारै ॥
आप में आप लखै अपनो पद, पाप रु पुण्य दुहं निरवारै ।
सो जिन देव को सेवक है जिय, जो इहि भांति क्रिया करतारै ॥१२॥

छन्द

राग दोष अह मोह, नाहि निजमाहि निरबलत ।
दर्शन ज्ञान चरित्र, शुद्ध आत्म रस चक्षुसत ॥
परद्वयनसों भिन्न, चिन्ह चेतनपद मंडित ।
वेदत सिद्ध समान, शुद्ध निज रूप अखंडित ॥
सुख अनन्त जिहि पद बसत, सो निहचै सम्यक महत ।
भैया सुविचक्षण भविक जन, श्री जिनन्द इहि विधि कहत ॥१४॥

झहों द्रव्य नब तस्व, भेद जाके सब जानै ।
 दोष अठारह रहित, देव ताको परमानै ॥
 संयम सहित सुसाधु, होय निरग्रंथ, निरागी ।
 मति अविरोधी ग्रन्थ, ताहि मानै परत्यागी ॥
 बरकेवल भाषित धर्मधर, गुण धानक ब्रह्म मरम ।
 भैया निहार व्यवहार यह, सम्बन्ध लक्षण जिन धरम ॥१५॥
 बहुत गति में नर बड़े, बड़े तिन में समदृष्टी ।
 समदृष्टितैं बड़े, साधु पदवी उतकृष्टी ॥
 साधुनतैं पुन बड़े, नाथ उवभाय कहावैं ।
 उवभायनतैं बड़े, पन्च आचार बतावैं ॥
 तिन आचार्यनतैं जिन बड़े, बीतराग तारन तरन ।
 तिन कह्यो जैनबुध जगत में, भैया तस बन्दत चरन ॥१६॥

आठवाँ अध्याय

सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य ।

यह बताया जा चुका है कि यह संसार असार है, शारीरिक तथा मानसिक दुःखों का सागर है, शरीर असुखि, क्षणभंगुर है, इन्द्रिय भोग अतृप्तिकारी, तृष्णाबद्धक व नाशवन्त है। सहज सुख आत्मा का स्वभाव है, सुख का साधन स्वात्मानुभव है, या आत्मध्यान है। यह आत्मध्यान सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य की एकता रूप है। निश्चय से ये तीनों ही एक आत्मा रूप ही हैं। व्यवहार से ये भिन्न-भिन्न कहलाते हैं व निश्चय के साधन रूप से व्यवहार का बहुत विस्तार है। इन तीनों में से सम्यग्दर्शन के व्यवहार व निश्चय का कुछ स्वरूप आत्मानन्द के पिपासुओं के लिये किया जा चुका है। अब सम्यग्ज्ञान का निश्चय व्यवहार कथन इस अध्याय में किया जाता है।

जैसे सम्यग्दर्शन गुण आत्मा का स्वभाव है वैसे ज्ञान गुण भी आत्मा का स्वभाव है। सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं।

निश्चय से ज्ञान स्वयं सम्बन्ध है यथार्थ है; क्योंकि ज्ञान एक ऐसा विशेष गुण है जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन पाँच द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसीलिये वे जड़ हैं किन्तु आत्मा में पाया जाता है। वे सब अन्धकार रूप हैं। ज्ञान ही एक प्रकाश रूप है। ज्ञान का स्वभाव सूर्य के प्रकाश के तुल्य है। जैसे सूर्य एक ही क्षण में जगत के पदार्थों को प्रकाश करता है वैसे ज्ञान भी सर्व ही जानने योग्य को एक काल में प्रकाश करता है।

“सर्वं ज्ञेयं जानाति तत् ज्ञानं” जो सर्व ज्ञेयों को जाने वह ज्ञान है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, ज्ञायक स्वभाव है, सिद्ध शुद्ध आत्मा के सहस्र ही हर एक आत्मा का स्वभाव है। प्रदेशों की भिन्नता को अपेक्षा हर एक आत्मा को सत्ता भिन्न-भिन्न है परन्तु गुण व स्वभावों की अपेक्षा परस्पर कोई अन्तर नहीं है। सर्व ही सिद्ध तथा संसारी जीव समान हैं, परमात्मा या सिद्धात्मा को सर्वज्ञ व सर्वदर्शी या अनन्त ज्ञान व अनन्त दर्शन से युक्त इसीलिये कहते हैं कि उनके ज्ञान गुण पर कोई आवरण या परदा या मेल नहीं है—वह शुद्ध है—ज्ञान दीपक के प्रकाश की तरह स्वपर प्रकाशक होता है। ज्ञान अपने द्रव्य गुणों आत्मा को भी दिखाता है व अन्य सर्व पदार्थों को भी दिखाता है।

क्रम रहित सर्व को जान लेना यह ज्ञान गुण का स्वभाव है। इसीलिये इस ज्ञान को अनुपम, अद्भुत व महान कहते हैं। जिनको ज्ञानावरण कर्म के उदय से अर्थात् क्षयोपशम से कुछ ज्ञान की शक्ति प्रगट है कुछ अप्रगट है उनको जानने का प्रयास करना होता है तब वह ज्ञान क्रम से पदार्थों को जानता है। तथापि जान लेने के पीछे धारणा में अनेक पदार्थों का ज्ञान एक साथ अल्पज्ञानी के भी पाया जाता है। जब वह अल्प ज्ञानी उसका व्यवहार मन, वचन, काय से करता है तब वह क्रम से होता है परन्तु भण्डार में सचय तो एक साथ अनेक पदार्थों का ज्ञान रहता है। जैसे एक पचास वर्ष का विद्वान है, जो संस्कृत और अंग्रेजी में एम० ए० है, बहुत सा पूर्वीय व पश्चात्य साहित्य को पढ़ चुका है, वह एक साथ संस्कृत, अंग्रेजी के ज्ञान को व वैद्यक को, व्यापार को, मकान बनवाने की कला को, व्याख्यान की कला को, लिखने की कला को, तास, बीपट, सतरंज खेलने की कला को, अपने सम्बन्धियों के नामठामादि इतिहास को, जगत के इतिहास को, नाना देशों के झुगोल को, देखे हुए सम्पर्क हुए

अनेक पदार्थों के स्वरूप को, गान विद्या को, बाजा बजाने को, तैरने को, व्यायाम को, लड़ग चलाने को, रसवती बनाने को, पूजा पाठ को, आरम ध्यान की कला को, जीवन की अनुसूत घटनाओं को इत्यादि बहुत से विषयों को एक साथ ज्ञान में भण्डार के समान रक्ख रहा है।

यदि कोई महात्मा निमित्त ज्ञानी है, ज्योतिषी है या अवधि ज्ञानी है तो वह भविष्य की बहुत सी बातों को भी अपनी व पराई जानकर ज्ञान के भण्डार में रक्ख लेता है। योगाम्यास के बल से जितना जितना ज्ञान का विकास होता जाता है उतना उतना ज्ञान में त्रिकालगोचर ज्ञान का भण्डार अधिक-अधिक संचय होता है। संचित ज्ञान अक्रम ही विराजमान रहता है। एक मति व श्रुतज्ञानी कई भाषाएँ जानता है। संस्कृत पुस्तक पढ़ने का काम पढ़ता है तब संस्कृत पढ़ने लगता है, गुजराती पढ़ने का काम पढ़ता है, तब गुजराती पढ़ने लगता है, मराठी पढ़ने का काम पढ़ता है, तब मराठी पढ़ने लगता है, इंग्लिश पढ़ने का काम पढ़ता है तब इंग्लिश पढ़ने लगता है। एक व्याख्याता किसी विषय पर भाषण करता है, उसने अनेक पुस्तकों को पढ़कर एक विषय पर जो ज्ञान संचय किया है वह सब उसके ज्ञान में मौजूद है एक साथ विद्यमान है, उसी में से धीरे-धीरे वह वक्ता बहुत सा ज्ञान अपने १॥ व २ घण्टे के वक्तव्य से प्रकाशित कर देता है।

ज्ञान का प्रकाश मन द्वारा सोचने में, वचन द्वारा कहने में, कार्य द्वारा संकेत करने में अवश्य क्रम से होगा, परन्तु आत्मा के भण्डार में ज्ञान का संचय एक साथ बहुत सा रहता है यह बात हर एक प्रवीण पुरुष समझ सकता है।

यह बात भी ठीक है कि अपने अपने ज्ञान की प्रगटता के अनुसार तीन काल का ज्ञान भी किसी मर्यादा तक अल्पज्ञानियों के पाया जाता है। एक स्त्री रसोई बनाने का प्रबन्ध कर रही है, वह जानती है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्या सामान एकत्र कर रही हूँ यह वर्तमान का ज्ञान है। क्या क्या सामान एकत्र कर चुकी हूँ व यह सामान कैसे व कब आया था व घर में कहाँ रक्खा था, जहाँ से लाकर अब रसोई में रक्खा है। ऐसा भूतकाल का ज्ञान भी है। तथा रसोई में अमुक अमुक वस्तु बनानी है, इतनी तैयार करनी है, इतने मानवों को जिमाना है, अमुक अमुक जीमेंगे, रसोई के पीछे मुझे कपड़े सीना है, अनाज फटकना है,

पुस्तक पढ़ना है, अमुक के घर सम्बन्धी होने के कारण एक रोगी की कुशल पूछने जाना है, अमुक से यह यह बातें करनी हैं ऐसा बहुत सा भविष्य का ज्ञान भी है। तीन काल का एक साथ ज्ञान हुए बिना सुनार गहना नहीं ढ़ सकता, खर्बई या इन्जोनिबर मकान नहीं बना सकता, अध्यापक पढ़ा नहीं सकता, एक यात्री किसी स्थान पर पहुँच नहीं सकता। पर्वत की चोटी पर पहुँच कर एक मन्दिर के दर्शन करने हैं, मैं अमुक स्थान से चलकर यहाँ आया हूँ, पर्वत का मार्ग दो चण्डे में अमुक अमुक मार्ग से तय करूँगा, यह सब ज्ञान एक साथ होता है। इस ज्ञान को लिये हुए ही वह पर्वत के शिखर पर पहुँच जाता है।

अल्पज्ञानों को अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार थोड़ा त्रिकालज्ञान होता है तब सर्वज्ञ को व अनन्त ज्ञानी को व सर्व आवरण से रहित निर्मल प्रकाशमान ज्ञान ज्योति को त्रिकालगोचर सर्व विश्व की अनन्त द्रव्यों का व उनके गुणों का व उनकी पर्यायों का ज्ञान हो जावे तो इसमें कोई आश्चर्य की व सशय की बात नहीं है। शुद्ध ज्ञान भी यदि कुछ न जाने तो वह ज्ञान शुद्ध ही क्या हुआ, वह तो अवश्य कुछ या उतने अश अशुद्ध हुआ जितने अश वह नहीं जानता है। शुद्ध ज्ञान दोपहर के सूर्य के समान विश्वव्यापी ज्ञेय को एक साथ जानता है एक साथ प्रकाश किये हुए है उसको कुछ जानना शेष नहीं रहा।

सर्वज्ञत्व की शक्ति आत्मज्ञानी में भी है। जितना जितना अज्ञान का परदा हटता जाता है उतना उतना ज्ञान का विकास या ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, उतना २ ज्ञान उन्नति रूप या वर्द्धमान होता जाता है। एक बालक जन्मते समय बहुत अल्प जानता है; वही जितना जितना अनुभव पाता है व जितना जितना विद्या पढ़ता है उतना उतना अधिक अधिक ज्ञानी होता जाता है। उसमें ज्ञान की वृद्धि कहीं बाहर से ज्ञान का संचय करके इस तरह नहीं हुई है जैसे द्रव्य को दूसरों से संचय करके बढ़ाया जाता है व फले हुए पानी को एक सरोवर में एकत्र किया जाता है। ज्ञान एक ऐसा अद्विभूत गुण है जो कोई किसी को दे नहीं सकता कोई किसी से ले नहीं सकता। यद्यपि लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि इस आचार्य ने अपने शिष्य को बहुत ज्ञान दिया शिष्य ने आचार्य से बहुत ज्ञान पाया परन्तु यह वचन केवल व्यवहार मात्र है, वास्तव में

असत्य है। यदि आचार्य ज्ञान देते तो उनका ज्ञान घटता तब शिष्य का ज्ञान बढ़ता सो ऐसा नहीं हुआ है।

आचार्य ने जब से शिष्य को पढ़ाना प्रारम्भ किया और दस वर्ष तक पढ़ाया तब तक जो कुछ पढ़ाया, समझाया, बताया वह सब ज्ञान आचार्य में बराबर स्थिर रहा। इतना ही नहीं, समझाते समझाते बताते बताते आचार्य का ज्ञान भी बढ़ता चला गया और पढ़ने वाले शिष्य का ज्ञान भी बढ़ता गया। जहाँ देन लेन के शब्दों का व्यवहार है वहाँ देन लेन कुछ नहीं हुआ तथापि दाता व प्राप्त कर्ता दोनों में ज्ञान बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं एक तरफ ज्ञान घटा तब दूसरी तरफ बढ़ा।

इसका सीधासाधा उत्तर यही है कि ज्ञान का सदा विकास या प्रकाश होता है। गुरु के समझाने से व पुस्तकों के पढ़ने से जितना-जितना अज्ञान का परदा हटता है, जितना जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है उतना-उतना ज्ञान अधिक-अधिक चमकता जाता है। यह भी जगत में कहने का व्यवहार है कि इसने अपने ज्ञान में बहुत उन्नति की, बहुत निमलता की, बहुत विकास किया। उन्नति या विकास शब्द वही प्रयोग में आते हैं जहाँ शक्ति तो हो पर व्यक्त न हो। व्यक्त होने ही को प्रकाश या विकास कहते हैं। सूर्य का प्रकाश हुआ या विकास हुआ अर्थात् सूर्य में प्रकाशक शक्ति है ही उसके ऊपर से अन्धकार हटा, मेघों का परदा हटा। सूर्य का प्रकाश इधर भलका यह रत्न चमक उठा। अर्थात् रत्नपाषाण में रत्न बनने की व चमकने की शक्ति तो थी ही, उसके मल को हटाने से वह रत्नरूप से चमक उठा। तेजाब में डालने से यह सुवर्ण का आसूषण चमक उठा। अर्थात् सुवर्ण के आसूषण में चमकने की शक्ति तो थी ही उस पर मेल छा गया था। तेजाब से जितना मेल कटता गया, सुवर्ण की चमक भल-कती गई।

हर एक के ज्ञान में अनन्त पदार्थों के ज्ञान की अमर्यादित शक्ति है यह कभी सीमित नहीं किया जा सकता है कि इससे आगे ज्ञान प्रकाश न करेगा। आज के विश्व में पदार्थ विद्या ने कैसे अपूर्व विकास किया है जिससे हजारों मील शब्द पहुँच जाता है। अमेरिका में बैठे हुए भारत में गाया हुआ गाना सुना जा सकता है। हवाई विमानों से लाखों मन बोझ

आकाश में जा सकता है। बिना तार के सम्बन्ध से क्षणमात्र में हजारों मील सामान पहुँच जाते हैं। पदार्थों के भीतर अद्भुत ज्ञान है, यह ज्ञान पदार्थ वेत्ताओं को कैसे होता है!! इसका पता लगाया जायगा तो विदित होगा कि पदार्थ के खोजी एकान्त में बैठकर अपने भीतर खोजते हैं। खोजते-खोजते कोई बात सूझ जाती है उसी का प्रयोग करते हैं। उसको ठीक पाते हैं तब और सोचते हैं और नई नई बातें सूझ जाती हैं वक्ष प्रयोग से उन बातों को जमा कर नई खोज (New invention) प्रगट करदी जाती है। जितना २ मैले बर्तन को माँजा जायगा वह उतना २ चमकता जायगा। इसी तरह जितना २ इस अपने शुद्ध ज्ञान को माँजा जायगा, इसमें खोज की जायगी उतना २ ज्ञान का विकास होता जायगा। प्रत्येक प्राणी की आत्मा में यदि अभ्यासित ज्ञान न हो तो ज्ञान का विकास सम्भव हो न हो।

ज्ञान का काम मात्र जानना है, मात्र प्रकाश करना है। जैसा द्रव्य गुण पर्याय है वैसा ही जानना है, न कम जानना है, न अधिक जानना है, न विपरीत जानना है। शुद्ध ज्ञान छहों द्रव्यों के भिन्न-भिन्न स्वभावों को जानता है मूल स्वभावों को जानता है तथा वे द्रव्य परस्पर एक दूसरे को किस तरह सहायक होते हैं यह भी जानता है।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल क्रिया रहित स्थिर हैं, स्वयं विभावरूप या उपाधिरूप नहीं परिणमते हैं—केवल द्रव्यों के हलनचलन, थिर होने, अवकाश पाने व परिवर्तन में उदासीन रूप से सहाय करते हैं। कर्मों से ससारी जीव अनादि काल से सम्बन्धित है—कर्म पुद्गल है—जीव और पुद्गल में पर के निमित्त से विभाव रूप होने की शक्ति है। इससे जीवों में कर्मों के उदय से विभाव भाव, रागादि भाव, अज्ञान भाव, असद्यत भाव होते हैं, उन भावों के निमित्त से कर्मपुद्गल आकर जीव के कार्मण शरीर के साथ बन्ध जाते हैं। उनका बन्ध किस तरह होता है, वे क्या-क्या व किस-किस तरह अपना असर दिखलाते हैं व कैसे दूर होते हैं, जीव और कर्मों की परस्पर निमित्त नैमित्तिक क्रिया से क्या-क्या होता है इस सर्व व्यवस्था को भी शुद्ध ज्ञान जानता है।

अभिप्राय यह है कि छः द्रव्यों को, उनके सामान्य व विशेष गुणों

को, उनकी स्वाभाविक व वैभाविक पर्यायों को—जगत की सर्व व्यवस्था को शुद्ध ज्ञान ठीक-ठीक जानता है। जैसा सूर्य का प्रकाश घटपट, नगर द्वार, गली, महल, वृक्ष, पर्वत, कंकड़, पत्थर, तांबा, लोहा, पीतल, नदी, सरोवर, झील, खाई आदि सर्व पदार्थों को—उनके आकार को जैसा है वैसा दिखलाता है वैसे शुद्ध ज्ञान सूर्य प्रकाश के समान सर्व पदार्थों का सब कुछ स्वरूप जैसा का तैसा जानता है और जैसे सूर्य सर्व को प्रकाश करता हुआ भी किसी पर राग द्वेष नहीं करता है। कोई सूर्य को अर्ध चढ़ावे तो उस पर प्रसन्न नहीं होता है, कोई सूर्य की निन्दा करे तो उस पर अप्रसन्न या क्रोधित नहीं होता है—पूर्ण समदर्शी है। अपने ताप व प्रकाश से सर्व पदार्थों को गुणकारी हो जाता है—वह कुछ विचार नहीं करता है कि मैं किसी को लाभ पहुँचाऊँ व हानि पहुँचाऊँ। वह तो पूर्ण वीतरागता से प्रकाश करता है। भले ही कोई लाभ मान लो व कोई हानि मान लो। उसी तरह शुद्ध ज्ञान सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायों को यथार्थ जानते हुए भी न किसी से राग करता है न द्वेष करता है न प्रशंसा किए जाने पर उन्मत्त होता है न निन्दा किये जाने पर रुष्ट होता है। पूर्ण समदर्शी, वीतरागी, निराकुल रहता है। जैसे सर्वज्ञ वीतरागपना सिद्ध परमात्मा का स्वभाव है वैसे ही सर्वज्ञ वीतरागपना हर एक आत्मा का स्वभाव है।

आत्मा के स्वभाव में मोह का किंचित् भी मल नहीं है इसलिए आत्मा का ज्ञान जानता हुआ भी न क्रोध करता है, न मान करता है, न माया करता है, न लोभ करता है, न हास्यभाव करता है, न रति करता है, न अरति करता है, न शोक करता है, न भय करता है, न जुगुप्सा या घृणा करता है, न कोई काम का विकार करता है। वह मोह मदिरा के संयोग बिना किंचित् भी मोहित नहीं होता, दोषित नहीं होता। आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ वीतरागता है, यही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। विभावपना, अल्पज्ञानपना ज्ञानावरण कर्म के उदय से है। रागद्वेष, मोह, मोहनीय कर्म के उदय से हैं। जितनी कुछ अन्तरंग अवस्थाएँ आत्मा की वैभाविक

होती है वे सब चार चासीय कर्मों के उदय से हैं। जितनी कुछ बाहरी सामग्री का संयोग आत्मा से होता है, वह चार अचासीय कर्मों के उदय से है, यह सब जानना भी सम्यग्ज्ञान है। सिद्ध परमात्मा अरहन्त केवली परमात्मा के ज्ञान में और सम्यग्दृष्टी अविरति या विरती के ज्ञान में पदार्थों के स्वरूप के जानने की अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है। जैसा केवली जानते हैं, वैसे स्याद्वादी श्रुत-ज्ञानी सम्यग्दृष्टी भी जानता है। अर्थात् द्रव्य की अपेक्षा वस्तु का क्या स्वरूप है, स्वभाव या विभाव पर्याय की अपेक्षा वस्तु का क्या स्वरूप है, यह सब ज्ञान जैसा केवली भगवान को होता है, वैसे सम्यग्दृष्टी को होता है। मात्र अन्तर यह है कि केवली भगवान कुछ स्वाभाविक केवलज्ञान से जानते हैं और यह श्रुतज्ञानी श्रुतज्ञान के द्वारा परोक्ष जानता है। केवलज्ञानी अधिक पर्यायों को जानते हैं। श्रुतज्ञानी कम पर्यायों को जानता है। परन्तु जितना कुछ श्रुतज्ञानी जानता है वह केवलज्ञानी के सहज ही, अनुकूल ही जानता है प्रतिकूल नहीं जानता है और जैसे केवलज्ञानी सर्व कुछ जानते हुए भी पूर्ण वीतराग हैं वैसे ही सम्यग्दृष्टी का ज्ञान भी वीतरागभाव से जानता है, वह भी रागद्वेष बिना किये हुए अपनी व दूसरों की कर्मजनित अवस्था को वस्तु स्वरूप से जानता है इसलिए सम्यग्दृष्टी को भी ज्ञाता कहते हैं, उदासीन कहते हैं।

केवल अन्तर यह है कि सम्यग्दृष्टी दो प्रकार के होते हैं—एक वीतराग दूसरे सराग। ध्यानस्थ आत्मलीन सम्यग्दृष्टी को वीतराग कहते हैं, वह सम्पूर्ण मन, वचन, कार्य की क्रियाओं से विरक्त रहता हुआ उसी तरह आत्मा के आनन्द का स्वाद ले रहा है जैसे सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा लेते हैं। सराग सम्यक्ती मन, वचन, कार्य की क्रियाओं को रागपूर्वक करता है। तथापि वह इन सर्व क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता है। आत्मा ज्ञातादृष्टा है, यही बुद्धि रखता है, कषाय के उदय से उसे व्यवहार कार्यों को अपनी २ पदवी के अनुकूल करना पड़ता है। उनको वह अपना कर्तव्य नहीं जानता है, कर्मोदय जनित रोग जानता है। उस सराग सम्यक्ती का ज्ञान व श्रद्धान तो वीतराग सम्यग्दृष्टी के समान है, केवल चारित्र मोह के उदय का अपराध है, उसको वह

सम्यग्दृष्टी कर्म का उदय जानता है उसे पर ही अनुभव करता है। सर्व मन, वचन, कार्य की क्रियाओं को भी पर जानता है। इसलिए वह भी पूर्ण उदासीन है।

भावना यह है कि केव यह सरागती मिटे और मैं वीतराग हो जाऊँ। तत्त्वज्ञानी सम्यक्ती का यह ज्ञान कि मैं निश्चय से परमात्मावत् शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा हूँ, आत्मज्ञान कहलाता है। यही आत्मज्ञान परम सुखसाधन है। इस आत्मज्ञान को ही निश्चय सम्यग्ज्ञान कहते हैं। इसी को जिनवाणी का सार भावश्रुतज्ञान कहते हैं। इसी आत्मज्ञान में सपयोग की धिरता को स्वरूपाचरण चारित्र्य कहते हैं स्वानुभव कहते हैं या आत्मध्यान कहते हैं। भावश्रुतज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव हुईज का चन्द्रमा है, वही अभ्यास के बल से बढ़ते-पूर्णमासी का चन्द्रमा रूप केवल ज्ञान हो जाता है। जिस रत्नत्रय से सहजसुख की सिद्धि होती है, उसमें आत्मज्ञान ही निश्चय सम्यग्ज्ञान है।

इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए द्रव्यश्रुत द्वारा छः द्रव्य, पञ्चास्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है जिसके ध्यान के लिए परमात्मम अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इस शास्त्राभ्यास को व्यवहारसम्यग्ज्ञान कहते हैं।

व्यवहार सम्यग्ज्ञान—जिनवाणी में बहुत से शास्त्रों का संग्रह है उनको चार अनुयोगों में विभाजित किया गया है, जिनको चार वेद भी कहा जा सकता है।

प्रथमानुयोग—प्रथम अवस्था के कम ज्ञानी शिष्यों को तत्त्वज्ञान की रुचि कराने में जो समर्थ हो उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। इसमें उन महान पुरुषों के व महान स्त्रियों के जीवन चरित्र हैं जिन्होंने धर्म धार के आत्मा की उन्नति की है। इसमें उन चरित्रों का भी कथन है जिन्होंने पाप बांधकर दुःख उठाया है व जिन्होंने पुण्य बांधकर सुख साताकारी साधन प्राप्त किया है। इस तरह के वर्णन को पढ़ने से यह असर बुद्धि पर पड़ता है कि हमको भी धर्म का साधन करके अपना हित करना

योग्य है ।

दूसरा अनुयोग करणानुयोग है । इसमें चार गति का स्वरूप और लोक का स्वरूप बताया है तथा जीवों की अवस्था के भेद गुणस्थान व मार्गणास्थानों का कथन है तथा कर्मों के बन्ध, उदय, सत्ता आदि का निरूपण है । वह सब हिसाब बताया है जिससे आत्मा की अवस्थाएँ कर्म के संयोग से भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं । इस ज्ञान की अध्यात्म ज्ञान के लिये बहुत आवश्यकता है । जो गुणस्थानों को समझेगा वह ठीक-ठीक जानेगा कि सम्यग्दृष्टी किस अपेक्षा बन्धक है तथा किस अपेक्षा अबन्धक है । तथा कर्म बन्ध कौन से गुणस्थान तक होता है तथा कर्मों की अवस्था कैसे बदली जा सकती है । यह आत्मज्ञान का बड़ा ही सहकारी है । कर्म पुद्गल की संगति से जीव के सर्व व्यवहार नृत्य का दिग्दर्शन इस अनुयोग से होता है ।

तीसरा अनुयोग चरिणानुयोग है—मन वचन कार्य को धिर करने के लिये स्वरूपाचरणमयी निश्चय चारित्र में उपयुक्त होने के लिये जिस जिस व्यवहार चारित्र की आवश्यकता है वह सब इस अनुयोग में बताया है । साधु का क्या चारित्र है व गृहस्थ श्रावक का क्या चारित्र है, वह सब विस्तार पूर्वक इस तरह बताया गया है कि हर एक स्थिति का मानव अपनी योग्यतानुसार उसका आचरण कर सके तथा सहज सुख का साधन करता हुआ राज कर्तव्य, देश रक्षा कर्म, वाणिज्य कर्म, कृषि कर्म, शिल्प कर्म आदि गृहस्थ योग्य आवश्यक कर्म भी कर सके, देश परदेश में नाना प्रकार बाहन द्वारा भ्रमण कर सके । लौकिक उन्नति सर्व तरह से न्यायपूर्वक करते हुए सहज सुख का साधन किया जा सके । जैसे जैसे वैराग्य बड़े वैसे वैसे चारित्र को अधिक अधिक पाला जा सके व अधिक अधिक आत्मध्यान की उन्नति की जा सके ।

चौथा अनुयोग द्रव्यानुयोग है—इसमें छः द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थ का व्यवहार नय से पर्यायरूप तथा निश्चय नय से द्रव्य रूप कथन है । इसीमें शुद्धात्मानुभव की रीतियाँ बताई हैं, जीवन्मुक्त रहने का साधन बताया है, अतीन्द्रिय सहज सुख की प्राप्ति का साक्षात्

उपाय बताया है। इन चार अनुयोगों के शास्त्रों को निश्चय प्रति यथा सम्भव अभ्यास करना व्यवहार सम्यग्ज्ञान का सेवन है।

जैसे सम्यग्दर्शन के आठ अंग हैं वैसे इस सम्यग्ज्ञान के भी आठ अंग हैं। यदि आठ अंगों के साथ शास्त्राभ्यास को किया जायगा तो ही ज्ञान की वृद्धि होगी, अज्ञान का नाश होगा। तथा भावों की शुद्धि होगी, कषायों की मन्दता होगी संसार से राग घटेगा, वैराग्य बढ़ेगा, सम्यक्त्व की निर्मलता होगी, चित्त निरोध की कला मालूम होगी। आठ अंगों को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों का अभ्यासी मन, वचन, काय को लीन कर लेता है—पढ़ते पढ़ते आत्मानन्द की छटा छा जाती है।

सम्यग्ज्ञान के आठ अंग (१) ग्रन्थ शुद्धि—शास्त्र के वाक्यों को शुद्ध पढ़ना। जब तक शुद्ध नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका अर्थ नहीं भासेगा।

(२) अर्थ शुद्धि—शास्त्रका अर्थ ठीक ठीक समझना। जिन आचार्यों ने ग्रन्थ रचना की है उन्होंने अपना ज्ञान पदों की स्थापना में रख दिया है तब उन्हीं स्थापना रूप पदों के द्वारा वही ज्ञान ग्रहण कर लेना जरूरी है जो ज्ञान ग्रन्थ कर्ताओं के द्वारा उसमें भरा गया था या स्थापित किया गया था। जैसे विज्ञावर से आया हुआ पत्र जब ऐसा पढ़कर समझा जाता है कि जो मतलब भेजने वाले ने लिखा था वही जान लिया गया तब ही पत्र पढ़ने का लाभ होता है इसलिए ग्रन्थ के यथार्थ भाव को समझना अर्थ शुद्धि है।

(३) उभय शुद्धि—ग्रन्थ को शुद्ध पढ़ना और शुद्ध अर्थ समझना, दोनों का ध्यान एक साथ रखना उभय शुद्धि है।

(४) कालाध्ययन—शास्त्रों को ऐसे समय पर पढ़ना जब परिणामों में निराकुलता हो। सन्ध्या का समय आत्म ध्यान तथा सामायिक करने का होता है उस समय को सवेरे दोपहर व सांझ को बचा लेना चाहिये तथा ऐसे समय पर भी शास्त्र पढ़ने में उपयोग न लगेगा जब कोई घोर आपत्ति का समय हो, तूफान हो रहा हो, सूचाल हो रहा हो, घोर कलह या युद्ध हो रहा हो, किसी महापुरुष के मरण का शोक मनाया जा रहा

हो, ऐसे आपत्तियों के समय पर शान्ति से ध्यान करना योग्य है।

(५) विनय—बड़े बादर से शास्त्रों को पढ़ना चाहिये, बड़ी शक्ति मात्रों में रखनी चाहिये कि मैं शास्त्रों को इसीलिये पढ़ता हूँ कि मुझे आत्म ज्ञान का लाभ हो, मेरे जीवन का समय सफल हो। अन्तरंग प्रेम पूर्ण भक्ति को विनय कहते हैं।

(६) उपधान—धारणा करते हुए ग्रन्थ को पढ़ना चाहिये। जो कुछ पढ़ा जावे वह भीतर जमता जावे जिससे वह पीछे स्मरण में आ सके। यदि पढ़ते धले गये और ध्यान में न लिया तो अज्ञान का नाश नहीं होगा। इसलिये एकाग्रचित्त होकर ध्यान के साथ पढ़ना, धारणा में रखते जाना उपधान है। यह बहुत जरूरी अंग है, ज्ञान का प्रबल साधन है।

(७) बहुमान—शास्त्र को बहुत मान या प्रतिष्ठा से विराजमान करके पढ़ना चाहिये। उच्च चौकी पर रखकर आसन से बैठकर पढ़ना उचित है तथा शास्त्र को अच्छे गहरे बेस्टन से विभूषित करके जहाँ दोमक न लगे, शास्त्र सुरक्षित रहें, इस तरह विराजमान करना चाहिये।

(८) अनिर्वृत्त—शास्त्रज्ञान अपने को हो उसको छिपाना नहीं चाहिये, कोई समझना चाहे तो उसको समझाना चाहिये। तथा जिस गुरु से समझा हो उसका नाम न छिपाना चाहिये। इस तरह जो आठ अंगों को पालता हुआ शास्त्रों का मनन करेगा वह व्यवहार सम्यग्ज्ञान का सेवन करता हुआ आराम ज्ञान रूपी निश्चय सम्यग्ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा।

ज्ञान के आठ भेद—यद्यपि ज्ञान एक ही है, वह आत्मा का स्वभाव है, उसमें कुछ भेद नहीं है जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई भेद नहीं है तथापि सूर्य के ऊपर घने मेघ आ जायें तो प्रकाश कम झलकता है मेघ उससे कम हों तो और अधिक प्रकाश प्रगट होता, और अधिक कम मेघ हो तो और अधिक प्रकाश झलकता। और भी अधिक कम मेघ हो तो और भी अधिक प्रकाश प्रगट होता। बिल्कुल मेघ न हो तो पूर्ण प्रकाश प्रकट होता है। इस तरह मेघों के कम व अधिक आवरण के कारण सूर्य प्रकाश के पाँच भेद हो सकते हैं। तथा और भी सूक्ष्म विचार करोगे तो सूर्य प्रकाश के अनेक भेद हो सकते हैं उसी तरह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम या क्षय के अनुसार ज्ञान के मुख्य पाँच भेद हो गये हैं—अतिज्ञान, भूतज्ञान, अवधि

ज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, तथा केवलज्ञान। मति, श्रुत, अवधि तीन ज्ञान जब मिथ्यादृष्टी को होते हैं—कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाते हैं; सम्यग्दृष्टी के मति, श्रुत, अवधि कहलाते हैं। इस तरह तीन कुज्ञान को लेकर ज्ञान के आठ भेद हो जाते हैं।

मतिज्ञान—पांच इन्द्रिय तथा मन के द्वारा सीधा किसी पदार्थ का जानना मतिज्ञान है। जैसे स्पर्शइन्द्रिय से स्पर्श करके किसी पदार्थ को ठण्ढा, गरम, रुखा, चिकना, नरम, कठोर, हलका, भारी जानना। रसना इन्द्रिय से रसना द्वारा रसन योग्य पदार्थ को स्पर्श करके खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसायला या मिश्रित स्वाद जानना। नासिका इन्द्रिय से गन्धयोग्य पदार्थ को छूकर सुगन्ध या दुर्गन्ध जानना। वक्षु इन्द्रिय से बिना स्पर्श किये दूर से किसी पदार्थ को सफेद, लाल, पीला, काला या मिश्रित रंग रूप जानना। कानों से शब्द स्पर्श कर सुरीला व असुरीला शब्द जानना। मन के द्वारा दूर से किसी अपूर्व बात को यकायक जान लेना। इस तरह जो सीधा ज्ञान इन्द्रिय व मन से होता है उसको मति-ज्ञान (*direct knowledge through senses and mind*) कहते हैं। जितना मतिज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है उतनी ही अधिक मतिज्ञान की शक्ति प्रगट होती है। इसलिए सर्व प्राणियों का मतिज्ञान एकसा नहीं मिलेगा। किसी के कम, किसी के अधिक, किसी के मन्द, किसी के तीव्र। जानी हुई चीज का स्मरण हो जाना व एक दफे इन्द्रियों से व मन से जानी हुई चीज को फिर ग्रहण कर पहचानना कि वही है यह संज्ञा ज्ञान, तथा यह चिन्ता ज्ञान कि जहां २ घूम होगा वहां २ आग होगी। जहां २ सूर्य का प्रकाश होगा कमल प्रफुल्लित होंगे। तथा चिह्न को देखकर या जानकर चिह्नो का जानना, धूम को देखकर अग्नि का जानना यह अनुमान ज्ञान, ये सब भी मतिज्ञान हैं क्योंकि मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं।

श्रुतज्ञान—मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ का या विषय का जानना श्रुतज्ञान है। जैसे कान से आत्मा शब्द सुना यह मतिज्ञान है। आत्मा शब्द से आत्मा के गुणपर्याय आदि का बोध करना

श्रुतज्ञान है। इसीलिए शास्त्रज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। हम अक्षरों को देखते हैं या सुनते हैं उनके द्वारा फिर मन से विचार करके शब्दों से बिना २ पदार्थों का संकेत होता है उनको ठीक २ ज्ञान सेते हैं यही श्रुत ज्ञान है, यह श्रुतज्ञान मन के ही द्वारा होता है। श्रुतज्ञान के दो भेद हैं— अक्षरात्मक श्रुतज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान। जो अक्षरों के द्वारा अर्थ विचारने पर हो वह अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है जैसे शास्त्र द्वारा ज्ञान। जो स्पर्शनादि इन्द्रियों से मतिज्ञान द्वारा पदार्थ को जानकर फिर उस ज्ञान के द्वारा उस पदार्थ में हित रूप या अहित रूप बुद्धि हो सो अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। यह एकेन्द्रियादि सब प्राणियों को होता है। जैसे वृक्ष को कुल्हाड़ी लगाने से कठोर स्पर्श का ज्ञान होना सो मति ज्ञान है। फिर उससे दुःख का बोध होना श्रुतज्ञान है। लटको रसना के द्वारा स्वाद का ज्ञान होना मतिज्ञान है, फिर उसे वह सुखदाई या दुःख-दाई भासना श्रुतज्ञान है। बीटी को दूर से सुगन्ध आना मतिज्ञान है फिर सुगन्धित पदार्थ की ओर आने की बुद्धि होना श्रुतज्ञान है। पतंग को आँख से दीपक का वर्ण देखकर ज्ञान होना मतिज्ञान है। वह हितकारी भासना श्रुतज्ञान है। कर्ण से कठोर शब्द सुनना मतिज्ञान है, वह अहित-कारी भासना श्रुतज्ञान है। मतिश्रुतज्ञान सर्व प्राणियों को सामान्य से होते हैं। एकेन्द्रियादि पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त सबके इन दो ज्ञानों से कम ज्ञान नहीं होते हैं। इन दो ज्ञानों की शक्ति होती है, परन्तु ये ज्ञान भी क्रम से काम करते हैं।

अवधिज्ञान—अवधि नाम मर्यादा का है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए पुद्गलों को या पुद्गल सहित अणुछ जीवों का वर्णन जानना इस ज्ञान का काम है। द्रव्य से मतलब है कि मोटे पदार्थ को जाने कि सूक्ष्म को जाने, क्षेत्र से मतलब है कि कितनी दूर तक की जाने, १ कोस की या १०० या १००० या १०००० आदि कोस तक की जाने। काल से मतलब है कि कितने समय आगे व पीछे की जाने। १० वर्ष, १०० वर्ष, एक भव या अनेक भव को आगे पीछे। भाव से मतलब अवस्था विशेष या स्वभाव विशेष से है। अवधिज्ञान के बहुत से भेद हो सकते हैं, जिसको

जितना अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है उतना कम या अधिक अवधिज्ञान होता है। इस ज्ञान के होने में मन व इन्द्रियों की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं ही जानता है। देव तथा नारकियों को तो जन्म से ही होता है। पशुओं की व मानवों को सम्यक्त के व तप के प्रभाव से होता है। यह एक प्रकार की ऐसी विशेष शक्ति का प्रकाश है जिससे अवधिज्ञानी किसी मानव को देखकर विचारता हुआ उसके पूर्व जन्म व आगामी जन्म की घटनाओं को जान सकता है। योगी तपस्वी ऐसा अधिक अवधिज्ञान पा सकते हैं कि सैकड़ों जन्म पूर्व व आने की बातें जान लें। ज्ञान की जितनी निर्मलता होती है उतना ही उसका अधिक प्रकाश होता है।

मनःपर्ययज्ञान—दूसरो के मन में पुद्गल व अशुद्ध जीवों के सम्बन्ध में क्या विचार चल रहा है व विचार हो चुका है व विचार होवेगा उस सर्व को जो कोई आत्मा के द्वारा जान सके वह मनःपर्ययज्ञान है। यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म बातों को जान सकता है, जिनको अवधिज्ञानी भी न जान सके इसलिए यह ज्ञान अवधिज्ञान से अधिक निर्मल है। यह ज्ञान ध्यानी, तपस्वी, योगियों के ही होता है—सम्बद्धवृष्टी महात्माओं के ही होता है। मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म के कम व अधिक क्षयोपशम के अनुसार किसी को कम या किसी को अधिक होता है।

केवलज्ञान—सर्व ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने से अनन्तज्ञान का प्रकाश होना केवलज्ञान है। यही स्वाभाविक पूर्ण ज्ञान है, जो परमात्मा अरहन्त तथा सिद्ध में सदा व्यक्ति रूप से चमकता रहता है। संसारी जीवों में शक्तिरूप से रहता है उस पर ज्ञानावरण का परदा पड़ा रहता है। जब शुक्लध्यान के प्रभाव से सर्व ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है तबही यह ज्ञान तेरहवें गुणस्थान में संयोग केवली जिन को प्रगट होता है। एक दफे प्रकाश होने पर फिर यह मलिन नहीं होता है, सदा ही शुद्ध स्वभाव में प्रगट रहता है। पांच ज्ञानों में मति, श्रुत परोक्ष हैं क्योंकि इन्द्रिय व मन से होते हैं परन्तु तीन ज्ञानप्रत्यक्ष हैं—आत्मा से ही होते हैं।

श्रुतज्ञान ही केवलज्ञान का कारण है—इन चार ज्ञानों में श्रुतज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जिससे शास्त्रज्ञान होकर आत्माका भेदविज्ञान होता है कि यह आत्मा भावकर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि व नोकर्म शरीरादि

से भिन्न है, सिद्धसम बुद्ध है। जिसको आत्मानुभव हो जाता है वही भाव-श्रुत ज्ञान को पा लेता है। यही आत्मानुभव ही केवलज्ञान को प्रकाश कर देता है। किसी योगी को अवधिज्ञान व मनःपर्ययज्ञान नहीं भी हो तो भी श्रुतज्ञान के बल से केवलज्ञान हो सकता है। अवधि मनःपर्ययज्ञान का विषय ही शुद्धात्मा नहीं है, ये तो रूपी पदार्थ को ही जानते हैं जबकि श्रुतज्ञान अरूपी पदार्थों को भी जान सकता है इसलिए श्रुतज्ञान प्रधान है। हम लोगों को उचित है कि हम सात्विकज्ञान का विशेष अभ्यास करते रहें जिससे आत्मानुभव मिले। यही सहज सुख का साधन है व यही केवलज्ञान का प्रकाशक है।

चार वर्त्मनोपयोग—पहले हम बता चुके हैं कि जीव के पहचानने के आठ ज्ञान व चार दर्शन साधन हैं। दर्शन और ज्ञान में यह अन्तर है कि ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार है। दर्शन में पदार्थ का बोध नहीं होता है। जब बोध होने लगता है तब उसे ज्ञान कहते हैं। जिस समय आत्मा का उपयोग किसी पदार्थ के जानने की तय्यारी करता है तब ही दर्शन होता है, उसके पीछे जो कुछ ग्रहण में आता है वह ज्ञान है। कर्म में शब्द आते ही जब उपयोग उभर गया और शब्द को जाना नहीं तब दर्शन है। जब जान लिया कि शब्द है तब ज्ञान कहा जाता है। अल्पज्ञानियों के दर्शनपूर्वक मतिज्ञान होता है, मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है। सम्यग्दृष्टी महात्माओं को अवधि दर्शनपूर्वक अवधिज्ञान होता है। केवल-ज्ञानी को केवलदर्शन, केवलज्ञान के साथ-साथ होता है। चक्षुःइन्द्रिय द्वारा जो दर्शन हो वह चक्षुःदर्शन है। जैसे आँख ने चढ़ी को जाना यह मति-ज्ञान है। इसके चढ़ी के आकार को जानने के पहले जो उपयोग चक्षुः-इन्द्रिय द्वारा जानने को तय्यार हुआ परन्तु जाना कुछ नहीं वह चक्षुःदर्शन है। जब जान लिया कि वह चढ़ी है तब यह मतिज्ञान है। इसी तरह चक्षुः इन्द्रिय के सिवाय चार इन्द्रिय और मन से जो दर्शन होता है वह अवचक्षुः दर्शन है। अवधिदर्शन सम्यक्ती ज्ञानियों को आत्मा से होता है। केवलदर्शन सर्वदर्शी है, वह दर्शनावरण कर्म के सर्वथा क्षय से प्रगट होता है।

मिहिराव और अन्वहारण—ब्रह्मा जब वस्तु को सर्वांग ग्रहण

करता है तब नय वस्तु के एक अक्ष को ग्रहण करता है व बताता है। पहले कहे गए पांचो ज्ञान प्रमाण हैं व तीन कुज्ञान प्रमाणाभास है। जैसे कोई मानव व्यापारी है और भजिष्ट्रेट भी है, प्रमाणज्ञान दोनों बातों को एक साथ जानता है। नयकी अपेक्षा किसी समय वह व्यापारी कहा जायगा तब भजिष्ट्रेटपना गौण रहेगा व कभी भजिष्ट्रेट कहा जायगा तब व्यापारीपना गौण रहेगा। अध्यात्म शास्त्रों में निश्चयनय और व्यवहार-नय का उपयोग बहुत मिलता है। स्वाश्रयः निश्चयः पराश्रयः व्यवहारः जो नय एक ही वस्तु को उसी को पर की अपेक्षा बिना वर्णन करे वह निश्चयनय है। जो किसी वस्तु को पर की अपेक्षा से और का और कहे वह व्यवहारनय है। एक खड़ग सोने की म्यान के भीतर है, उसमें खड़ग को खड़ग और म्यान को म्यान कहना निश्चयनय का काम है। तथा सोने की खड़ग कहना व्यवहारनय का काम है। लोक में ऐसा व्यवहार चलता है कि परके संयोग से उस वस्तु को अनेक तरह से कहा जाता है।

जैसे दो खड़ग रक्खी हैं, एक चांदी के म्यान में है और एक सोने को म्यान में है। किसी को इनमें से एक ही खड़ग चाहिए थी, वह इतना लम्बा वाक्य नहीं कहता है कि सोने की म्यान में रक्खी हुई खड़ग लाओ; किन्तु छोटासा वाक्य कह देता है कि सोने की खड़ग लाओ। तब यह वचन व्यवहार में असत्य नहीं है, किन्तु निश्चय से असत्य है, क्योंकि यह भ्रम पैदा कर सकता है कि खड़ग सोने का है जबकि खड़ग सोने की नहीं है। इसी तरह हमारी आत्मा मनुष्य आयु व गति के उदय से मनुष्य शरीर में है, आत्मा भिन्न है। तबस कार्माण और औदारिक शरीर भिन्न हैं। निश्चयनय से आत्मा को आत्मा ही कहा जायगा। व्यवहार-नय से आत्मा को मनुष्य कहने का लोक व्यवहार है क्योंकि मनुष्य शरीर में वह विद्यमान है। आत्मा को मनुष्य कहना व्यवहार से सत्य है तो भी निश्चयनय से असत्य है; क्योंकि आत्मा मनुष्य नहीं है, उसका कर्म मनुष्य है, उसका देह मनुष्य है।

निश्चयनय को भूतार्थ, सत्यार्थ, वास्तविक असल मूल कहते हैं। व्यवहारनय को असत्यार्थ, अभूतार्थ, अयथार्थ, अवास्तविक कहते हैं।

ससारी आत्मा को समझने के लिये व पर के संयोग में प्राप्त किसी भी वस्तु को समझने के लिये दोनों नयों की आवश्यकता पड़ती है। कपड़ा मलीन है उसको शुद्ध करने के लिये दोनों नयों के ज्ञान की जरूरत है। निश्चय नय से कपड़ा उज्ज्वल है, रई का बना है, व्यवहार नय से मैला कहाता है क्योंकि मैल का संयोग है। यदि एक ही नय या अपेक्षा को समझें तो कपड़ा कभी स्वच्छ नहीं हो सकता है। यदि ऐसा मानलें कि कपड़ा सर्वथा शुद्ध ही है तब भी वह शुद्ध नहीं किया जायगा। यदि मानलें कि मैला ही है तब भी वह शुद्ध नहीं किया जायगा। शुद्ध तब ही किया जायगा जब यह माना जायगा कि असल में मूल में तो यह शुद्ध है परन्तु मैल के संयोग से वर्तमान में इसका स्वरूप मैला हो रहा है। मैल पर है छुड़ाया जा सकता है ऐसा निश्चय होने पर ही कपड़ा साफ किया जायगा। इसी तरह निश्चय नय कहता है कि आत्मा शुद्ध है। व्यवहारनय कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, कमों से बद्ध है—दोनों बातों को जानने पर ही कमों को काटने का पुरुषार्थ किया जायगा।

निश्चयनय के भी दो भेद अध्यात्म शास्त्रों में लिये गये गए हैं—
 एक शुद्ध निश्चयनय, दूसरा अशुद्ध निश्चयनय। जिसका लक्ष्य केवल शुद्ध गुण पर्याय व द्रव्य पर हो वह शुद्ध निश्चयनय है व जिसका लक्ष्य उसी एक द्रव्य के अशुद्ध द्रव्य, गुण पर्याय पर हो वह अशुद्ध निश्चय है। जैसे जीव सिद्धसम शुद्ध है यह वाक्य शुद्ध निश्चयनय से कहा जाता है। यह जीव रागी द्वेषी है यह वाक्य अशुद्ध निश्चयनय से कहा जाता है। राग द्वेष जीव के ही नैमित्तिक व औपाधिक भाव हैं। उन भावों में मोहनीय कर्म का उदय संयोग पा रहा है इसलिये वे भाव शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध भाव हैं। इन अशुद्ध भावों को आत्मा के भाव कहना अशुद्ध निश्चयनय से ठीक है, जबकि शुद्ध निश्चयनय से ठीक नहीं है। ये दोनों नय एक ही द्रव्य पर लक्ष्य रखते हैं।

व्यवहारनय के कई भेद हैं—अनुपचारित असम्भूत व्यवहारनय। यह वह नय है कि पर वस्तु का किसी से संयोग होते हुए ही पर को उसका कहना। जैसे यह भी का पड़ा है। इसमें भी का संयोग है इसलिये

घड़े को घी का घड़ा कहते हैं। यह जीव पापी है, पुण्यात्मा है। यह जीव मानव है, पशु है। यह गोरा है, यह काला है। ये सब वाक्य इस नय से ठीक हैं; क्योंकि कार्माण व औदारिक शरीर का संयोग है इसलिये अनुपचरित हैं परन्तु हैं आत्मा के मूल स्वरूप से भिन्न इसलिये असद्भूत हैं। बिलकुल भिन्न वस्तु को किसी को कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। जैसे यह दूकान रामलाल की है, यह टोपी बालक की है, यह स्त्री रामलाल की है, यह गाय फड़हबन्द की है यह कपड़ें मेरे हैं, यह आसूषण मेरे हैं, यह देश मेरा है।

निश्चयनय का विषय जब वस्तु को अभेद रूप से अलण्ड रूप से ग्रहण करना है तब उसी को खण्ड रूप से ग्रहण करना सदसूत व्यवहारनय का विषय है। ऐसा भी शास्त्रों में विवेचन है। जैसे आत्मा को अभेद एक ज्ञायक मात्र ग्रहण करना निश्चयनय का अभिप्राय है तब आत्मा को ज्ञान रूप, दर्शन रूप, चारित्र्य रूप इस तरह गुण व गुणो भेद करके कहना सदसूत व्यवहार नय का विषय है। कही कहीं इस सदसूत व्यवहार को भी निश्चय नय में गभित करके कथन किया गया है क्योंकि यह सदसूत व्यवहार भी एक ही द्रव्य की तरफ भेद रूप से लक्ष्य रखता है, पर की तरफ लक्ष्य नहीं है। जहा पर की तरफ लक्ष्य करके पर का कथन है वह असद्भूत व्यवहारनय है या सामान्य से ही व्यवहारनय है।

द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय—जो नय या अपेक्षा केवल द्रव्य को लक्ष्य में लेकर वस्तु को कहे वह द्रव्यार्थिक है। जो द्रव्य की किसी पर्याय को लक्ष्य में लेकर कहे वह पर्यायार्थिक है। जैसे द्रव्यार्थिकनय से हृद् एक आत्मा समान रूप से शुद्ध है, निज स्वरूप में है। पर्यायार्थिकनय से आत्मा सिद्ध है, संसारी है, पशु है, मानव है, वृक्ष है, इत्यादि। यह आत्मा नित्य है द्रव्यार्थिकनय का वाक्य है यह आत्मा संसारी अनित्य है, यह पर्यायार्थिक नय का वाक्य है; क्योंकि द्रव्य कभी नाश नहीं होता है, पर्याय क्षण में बदलती है।

नैगमादि सप्तनय—जगत में अपेक्षावाद के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है । भिन्न-भिन्न अपेक्षा से वाक्य सत्य माने जाते हैं । उन अपेक्षाओं को या नयों को बताने के लिये जिनसे लोक में व्यवहार होता है, जैन सिद्धान्त में सात नय प्रसिद्ध हैं—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़, एवंभूत । इनमें पहले तीन नय द्रव्याधिक में गमित हैं क्योंकि इनकी दृष्टि द्रव्य पर रहती है, शेष चार नय पर्यायाधिक में गमित हैं क्योंकि उनकी दृष्टि पर्याय पर रहती है । तथा अन्त के तीन नयों की दृष्टि शब्द पर रहती है इसलिये वे शब्द नय हैं । शेष चार की दृष्टि पदार्थ पर मुख्यता से रहती है इससे वे अर्थनय हैं ।

नैगमनय—जिसमें संकल्प किया जावे वह नैगमनय है । भूतकाल की बात को वर्तमान में संकल्प करना यह भूतनैगमनय है । जैसे कार्तिक सुदी १४ को कहना कि आज श्री वर्द्धमान स्वामी का निर्वाण दिवस है । भावी नैगमनय भविष्य की बात को वर्तमान में कहना है जैसे अहन्त अवस्था में विराजित किसी केवली को सिद्ध कहना । वर्तमान नैगमनय वह है जो वर्तमान की अछूरी बात को पूरी कहे जैसे—कोई लकड़ी काट रहा है, उससे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो ? उसने कहा कि बाड़ बना रहा हूँ क्योंकि उसका उद्देश्य लकड़ी काटने में कि बाड़ ही बनाने का है ।

संग्रहनय—जो एक जाति के बहुत से द्रव्यों को एक साथ बतावे वह संग्रहनय है जैसे कहना कि सत् द्रव्य का लक्षण है । यह वाक्य सब द्रव्यों को सत् बताता है । जीव का उपयोग लक्षण है यह वाक्य सब जीवों का लक्षण उपयोग सिद्ध करता है ।

व्यवहारनय—जिस अपेक्षा से संग्रहनय से ग्रहीत पदार्थों का भेद करते चले जावे वह व्यवहार नय है । जैसे कहना कि द्रव्य छः हैं ।, जीव संसारी और सिद्ध हैं । संसारी स्थावर व त्रस हैं । स्थावर पृथ्वी, आदि पांच प्रकार के हैं । इत्यादि ।

ऋजुसूत्रनय—जो सूक्ष्म तथा स्थूल पर्याय मात्र को जो वर्तमान में है उसी को ग्रहण करे वह ऋजुसूत्रनय है। जैसे स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष, श्वान को श्वान, अश्व को अश्व, कोष पर्याय सहित को क्रीषी, दया भाव सहित को दयावान कहना।

शब्द नय—व्याकरण व साहित्य के नियमों की अपेक्षा से शब्दों को व्यवहार करना शब्दनय है। उसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि का दोष फलकता हो तो भी उसे नहीं गिनना सो शब्द नय है। जैसे स्त्री को संस्कृत में दारा, भार्या, कलत्र कहते हैं। यहाँ दारा शब्द पुल्लिंग है, कलत्र नपुंसक लिंग है तो भी ठीक है। कोई महान् पुरुष आ रहा है उसे प्रतिष्ठावाचक शब्द में कहते हैं—वे आ रहे हैं। यह वाक्य यद्यपि बहु वचन का प्रयोग एक वचन में है तथापि शब्दनय से ठीक है। कहीं की कथा का वर्णन करते हुए सूतकाल में वर्तमान का प्रयोग कर देते हैं जैसे सेना लड़ रही है, तोप चल रही है, हथियार की धारा बह रही है, मृतकों के मुण्ड लोट रहे हैं, ये सब वाक्य सूतकाल के वर्तमान काल में प्रयोग करना शब्दनय से ठीक है। शब्दनय में शब्दों पर ही दृष्टि है कि शब्द भाषा साहित्य के अनुसार व्यवहार किया जावे।

समभिरूढ़ नय—एक शब्द के अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक अर्थ को लेकर किसी के लिए व्यवहार करना समभिरूढ़ नय है। जैसे गो शब्द के अर्थ नक्षत्र, आकाश, बिजली, पृथ्वी, वाणी आदि हैं, ती भी गाय के लिए भी व्यवहार करना समभिरूढ़ नय से ठीक है। यद्यपि गो शब्द के अर्थ जाने वाले के हैं। तथापि सोई, बैठी हर एक दशा में गाय पशु को गो कहना समभिरूढ़ नय से ठीक है या एक पदार्थ के अनेक शब्द नियत करना, चाहे उनके अर्थों में भेद हो, यह भी समभिरूढ़ नय से है। जैसे स्त्री को स्त्री, अबला, नारी आदि कहना। अथवा इन्द्र को शक्र, पुरन्दर, इन्द्र, सहस्राक्षी आदि कहना। यहाँ इन शब्दों के भिन्न २ अर्थ हैं तो भी एक व्यक्ति के लिए व्यवहार करना समभिरूढ़ नय से ठीक है।

एकभूत—जिस शब्द का जो वास्तविक अर्थ हो उसी समान किया करते हुए को उसी शब्द से व्यवहार करना एकभूतनय है। जैसे बैद्यक करते हुए वैद्य को वैद्य कहना, दुर्बल स्त्री को ही अबला कहना, पूजन

करते को पुजारी कहना, राज्य करते हुए न्याय करते हुए को राजा कहना । लोक व्यवहार में इन नयों की बड़ी उपयोगिता है ।

स्याद्वादनय या सप्तभंगवाची—पदार्थ में अनेक स्वभाव रहते हैं जो साधारण रूप से विचारने में विरोध रूप भासते हैं परन्तु वे सब भिन्न २ अपेक्षा से पदार्थ में पदार्थरूप से पाए जाते हैं उनको समझाने का उपाय स्याद्वाद या सप्तभंग है ।

हरएक पदार्थ में अस्ति या भावपना, नास्ति या अभावपना ये दो विरोधी स्वभाव हैं । नित्यपना तथा अनित्यपना ये भी दो विरोधी स्वभाव हैं । एकपना और अनेकपना ये भी दो विरोधी स्वभाव हैं । एक ही समय में एक ही स्वभाव को वचन द्वारा कहा जाता है तब दूसरा स्वभाव यद्यपि कहा नहीं जाता है तौ भी पदार्थ में रहता अवश्य है, इसी बात को जताने के लिए स्याद्वाद है ।

स्यात् अर्थात् कथञ्चित् अर्थात् किसी अपेक्षा से बाद अर्थात् कहना सो स्याद्वाद है । जैसे एक पुरुष पिता भी है पुत्र भी है उसको जब किसी को समझावेंगे तब कहेंगे कि स्यात् पिता अस्ति । किसी अपेक्षा से (अपने पुत्र की अपेक्षा से) पिता है । यहा स्यात् शब्द बताता है कि वह कुछ और भी है । फिर कहेंगे स्यात् पुत्रः अस्ति—किसी अपेक्षा से (अपने पिता की अपेक्षा से) पुत्र है । वह पुरुष पिता व पुत्र दोनों है ऐसा हड़ करने के लिए तीसरा भंग कहा जाता है 'स्यात् पिता पुत्रश्च ।'

किसी अपेक्षा से यदि दोनों को विचार करें तो वह पिता भी है, पुत्र भी है । वह पिता व पुत्र तो एक ही समय में है परन्तु शब्दों में यह शक्ति नहीं है कि दोनों स्वभावों को एक साथ कहा जा सके । अतएव कहते हैं चौथा भंग—स्यात् अवक्तव्यं । किसी अपेक्षा से यह वस्तु अवक्तव्य है, कथनगोचर नहीं है । यद्यपि यह पिता व पुत्र दोनों एक समय में है, परन्तु कहा नहीं जा सकता । सर्वथा अवक्तव्य नहीं है इसी बात को हड़ करने के लिए शेष तीन भंग हैं । स्यात् पिता अवक्तव्यं च । किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पिता है, स्यात् पुत्रः अवक्तव्यं च ।

किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पुत्र है। स्यात् पिता पुत्रश्च 'अवक्तव्यं च। किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पिता व पुत्र दोनों हैं। इस तरह दो विरोधी स्वभावों को समझने के लिए सात भग शिष्यों को दृढ ज्ञान कराने के हेतु किए जाते हैं। वास्तव में उस पुरुष में तीन स्वभाव हैं—पिता पना, पुत्र पना व अवक्तव्य पना। इसी के सात भंग ही हो सकते हैं न छः, न आठ। जैसे—(१) पिता, (२) पुत्र, (३) पिता पुत्र, (४) अवक्तव्य, (५) पिता अवक्तव्य, (६) पुत्र अवक्तव्य, (७) पिता पुत्र अवक्तव्य।

यदि किसी को सफेद, काला, पीला तीन रंग दिए जावें और कहा जावे कि इसके भिन्न २ रंग बनाओ तब वह नीचे प्रमाण सात ही बना देगा।

१—सफेद, २—काला, ३—पीला, ४—सफेद काला, ५—सफेद पीला, ६—काला पीला, ७—सफेद पीला। इससे कम व अधिक नहीं बन सकते हैं।

आत्मा के स्वभाव को समझने के लिए इस स्याद्वाद की बड़ी जरूरत है। आत्मा में अस्तित्व या भावपना अपने अखण्ड द्रव्य, अपने अखण्ड प्रदेश रूप क्षेत्र, अपनी स्वाभाविक पर्याय रूप काल व अपने शुद्ध ज्ञानानन्दमय भाव की अपेक्षा है उसी समय इस अपने आत्मा में सम्पूर्ण अन्य आत्माओं के, सर्व पुद्गलों के, घर्म, अघर्म, आकाश व काल के द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव का नास्तित्व या अभाव भी है। अस्तित्व के साथ नास्तित्व न हो तो यह आत्मा है। यह श्री महावीरस्वामी का आत्मा है अन्य नहीं है यह बोध ही न हो। आत्मा में आत्मापना तो है, परन्तु आत्मा में भाव कर्म रागादि, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इनका तथा अन्य सर्व द्रव्यों का नास्तित्व है या अभाव है ऐसा जानने पर आत्मा का भेदविज्ञान होगा, आत्मानुभव हो सकेगा। इसी को सात तरह से कहेंगे—

१—स्यात् अस्ति आत्मा, २—स्यात् नास्ति आत्मा, ३—स्यात् अस्ति नास्ति आत्मा, ४—स्यात् अवक्तव्यं, ५—स्यात् अस्ति आत्मा अवक्तव्यं च, ६—स्यात् नास्ति आत्मा अवक्तव्यं च, ७—स्यात् अस्ति नास्ति आत्मा अवक्तव्यं च। इसी तरह यह आत्मा अपने द्रव्य व स्वभाव

की अपेक्षा ध्रुव है नित्य है तब ही यह पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। इस तरह एक ही समय में आत्मा में नित्यपना तथा अनित्यपना दोनों स्वभाव हैं इसी को सात भंगों द्वारा समझाया जा सकता है।

(१) स्यात् नित्यं, (२) स्यात् अनित्यं, (३) स्यात् नित्यं अनित्यं (४) स्यात् अवक्तव्यं, (५) स्यात् नित्यं अवक्तव्यं च, (६) स्यात् अनित्यं अवक्तव्यं च, (७) स्यात् नित्यं अनित्यं अवक्तव्यं च।

इसी तरह आत्मा अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड है, इसलिए एक रूप है। वही आत्मा उसी समय ज्ञान गुण की अपेक्षा ज्ञान रूप है, सम्यक्त गुण की अपेक्षा सम्यक्तरूप है, चारित्रगुण की अपेक्षा चारित्र रूप है, वीर्य गुण की अपेक्षा वीर्यरूप है। जितने गुण आत्मा में हैं वे सर्व आत्मा में व्यापक हैं। इसलिए उनकी अपेक्षा आत्मा अनेक रूप है। इसी के सप्त-भंग इस तरह करेंगे—स्यात् एकः, स्यात् अनेकः, स्यात् एकः अनंकश्च, स्यात् अवक्तव्यं, स्यात् एकः अवक्तव्यं च, स्यात् अनेकः अवक्तव्यं च, स्यात् एकः अनेकः अवक्तव्यं च।

यह संसारी आत्मा स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध है, उसी समय कर्म संयोग की अपेक्षा अशुद्ध है। इसके भी सात भंग बनेंगे। स्यात् शुद्धः, स्यात् अशुद्धः, स्यात् शुद्धः अशुद्धः, स्यात् अवक्तव्यं, स्यात् शुद्धः अवक्तव्यं च, स्यात् अशुद्धः अवक्तव्यं च, स्यात् शुद्धः अशुद्धः अवक्तव्यं च।

स्याद्वाद के बिना किसी पदार्थ के अनेक स्वभावों का ज्ञान अज्ञानी शिष्य को न होगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक सिद्धान्त है, आत्मा के भेदविज्ञान के लिए तो बहुत जरूरी है। तथा यह स्याद्वाद का सिद्धान्त अनेक एकान्त मत के धारी हठ करने वालों को उनका एकान्त हठ छुड़ा कर उनमें प्रेम व ऐक्य स्थापन करने का भी साधन है।

जैसे दूर से किसी का मकान पांच आदमियों को दिखलाई दिया, वह मकान भिन्न २ स्थानों पर पांच तरह के रंगों से रंगा है। जिसकी दृष्टि सफेदी पर पड़ी वह कहता है मकान सफेद है, जिसकी दृष्टि लाल रंग पर पड़ी वह कहता है, मकान लाल है, जिसकी दृष्टि पीले रंग पर

पड़ी वह कहता है, मकान पीला है, जिसकी दृष्टि नीले रंग पर पड़ी वह कहता है, मकान नीला है, जिसकी दृष्टि काले रंग पर पड़ी वह कहता है, मकान काला है। इस तरह आपस में भगड़ते थे, तब एक समझदार ने कहा कि क्यों भगड़ते हो, तुम सब एकाग्र से सच्चे हो परन्तु पूर्ण सत्य नहीं हो। यह मकान पाँच रंग का है, ऐसा तुम समझो। जब पाँचों ने यह बात समझ ली तब उन सबका एकाग्र हट गया तब सबको बड़ा आनन्द हुआ। इसी तरह अनेकान्त मय—अनेक स्वभाव वाले पदार्थ को अनेक स्वभाव वाला बताने को श्यादाद दर्पण के समान है व परस्पर विरोध भेटने को एक अदल न्यायाधीश के समान है। सहज सुख साधन के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। कल्पित इन्द्रिय सुख को त्यागने योग्य व अतीन्द्रिय सुख को ग्रहण योग्य बताने वाला है।

सम्यग्ज्ञानका करु—निश्चयनय से आत्मा को आत्मा रूपही जानना सम्यग्ज्ञान है। जैसे सूर्य पर मेघों के आ जाने से प्रकाश अत्यल्प प्रगट है तभी भी समझदार जानता है कि सूर्य का प्रकाश उतना ही नहीं है, वह तो दोपहर के समय मेघ रहित जैसा पूर्ण प्रकाशमान रहता है वैसा ही है। मेघों के कारण कम प्रकाश है। सूर्य का स्वभाव ऐसा नहीं है। ऐसा जो सूर्य के असली प्रकाश को—पूर्ण प्रकाश को भले प्रकार बिना किसी सहाय के जानता है वही सम्यग्ज्ञानी है, इसी तरह अपने आत्मा पर ज्ञानावरणादि कर्मों के मेघ होने पर ज्ञान का प्रकाश कम व मसीन हो रहा है। रागी द्वेषी अज्ञानमय हो रहा है तभी यह आत्मा वास्तव में सर्वज्ञ वीतराग है, पूर्ण ज्ञानानन्दमय है ऐसा जो सहाय रहित, विपरीतता रहित, अनध्यवसाय (आलस्य) रहित जानता है वही सम्यग्ज्ञानी है।

आत्मा द्रव्य चाहे वह वृक्ष में हो चाहे वह कीट में, पतंग में, श्वान में, अश्व में, मानव में, नीच में, ऊँच में, राजा में, रंक में, निरोगी में, रोगी में, कुरूप में, सुकूप में, बूढ़ में, बाल में, युवा में, किसी भी सजीव प्राणी में हो, सबका आत्मा एक समान शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्य,

सुख आदि गुणों का भारी, भावकर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नो कर्म शरीरादि रहित परमात्मा के समान है। ऐसा यथार्थ ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। रई के (१००) सौ वस्त्र सौ प्रकार के रंगों से रमे हुए रखे हैं। जो उन सबको एक रूप सफेद रई के वस्त्र देखता है और भिन्न-भिन्न रंगों को उनसे भिन्न देखता है, वही ज्ञानी है। इसी तरह पुद्गल के संयोग से विचित्र रूप दीखने वाले नाना प्रकार आत्माओं को जो एक समान सुख ज्ञानानन्दमय देखता है और पुद्गल को भिन्न देखता है, वही सम्यग्ज्ञानी है।

इस सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से राग, द्वेष, मोह मिटता है, समताभाव जागृत होता है, आत्मा में रमण करने का उत्साह बढ़ता है, सहज सुख का साधन बन जाता है, स्वानुभव जागृत हो जाता है, जिसके प्रताप से सुख शान्ति का लाभ होता है, आत्मबल बढ़ता है, कर्म का बल कटता है, परम धर्म प्रकाशित होता है, यह जीवन परम सुन्दर सुवर्णमय हो जाता है। अतएव हर एक स्वहित वांछक को जिनेन्द्रप्रणीत परमागम के अभ्यास से आत्मज्ञान रूप निश्चय सम्यग्ज्ञान का लाभ लेकर सदा सुखी रहना चाहिए।

आगे सम्यग्ज्ञान के महात्म्य व स्वरूप के सम्बन्ध में जैनाचार्यों के वाक्यों को पाठकगण मनन करके जानन्द उठावें—

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

परिणमवो खलु जाणं, पञ्चकखा सम्भवम्बपज्जाया।

सो जेव ते विजाणवि ओग्गहपुब्बाहिं किरियाहिं॥२१-१॥

भावार्थ—केवल ज्ञान में परिणमन करते हुए सर्वज्ञ बीतराग अरहन्त परमात्मा को सर्व द्रव्य तथा उनकी सर्व पर्यायें प्रत्यक्ष रूप से प्रगट हो जाती हैं जैसे—स्फटिक मणि के अन्दर तथा बाहर में प्रगट पदार्थ दीखते हैं उसी तरह भगवान को सब प्रत्यक्ष है। वे भगवान उन द्रव्य व पर्यायों को अवग्रह ईहा आदि मतिज्ञान द्वारा पर की सहायता से व क्रम पूर्वक नहीं जानते हैं, एक समय में सब को जानते हैं।

नत्थि परोक्षं किञ्चिद्वि, समंत सध्वक्खगुणसमिद्धस्स ।
अक्खातीदस्स सवा, सयमेव हि जाणजादस्स ॥२२-१॥

भावार्थ—उन केवली भगवान के कोई भी पदार्थ परोक्ष नहीं है । एक ही समय सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों को प्रत्यक्ष जानते हैं व भगवान इन्द्रियों से अतीत हैं, इन्द्रियों से नहीं जानते हैं । सर्व इन्द्रियों के विषयों को क्रम क्रम से जाना जाता है, उसको वे एकदम सब जानते हैं तथा यह ज्ञान स्वयं ही केवली का प्रकाशित है । यह स्वाभाविक है, परजन्य नहीं है ।

जाणं अप्पत्ति मदं, वट्टदि जाणं विणा न अप्पाणं ।
तम्हा जाणं अप्पा, अप्पा जाणं व अण्णं वा ॥२८-१॥

भावार्थ—ज्ञान गुण आत्मा ही रूप कहा गया है । आत्मा को छोड़ कर ज्ञान गुण और कही नहीं रहता है इसलिये ज्ञान गुण जीव रूप है और जीव ज्ञान स्वरूप है तो भी गुण गुणी के भेद की अपेक्षा से नामादि भेद से ज्ञान अन्य है आत्मा अन्य है परन्तु प्रदेश भेद नहीं है । जहां आत्मा है वही ज्ञान सर्वांग व्यापक है ।

जाणी जाणसहावो अत्था ज्ञेयापगा हि जाणिस्स ।
रूपाणि व चक्खूणं जेवण्णोण्णेषु वट्टन्ति ॥२९-१॥

भावार्थ—ज्ञानी आत्मा ज्ञान स्वभाव को रखने वाला है । तथा सर्व पदार्थ उस ज्ञानी द्वारा ज्ञेय रूप हैं, जानने योग्य हैं । यह ज्ञानी ज्ञेयो को इसी तरह जानते हैं जिस तरह आँख रूपी पदार्थों को जानती है । आँख पदार्थों में नहीं जाती पदार्थ आँख में नहीं प्रवेश करते हैं उसी तरह केवलज्ञानी का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों में नहीं जाता और ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में आकर प्रवेश नहीं कर जाते हैं । आत्मा अपने स्थान पर है पदार्थ अपने स्थान पर रहते हैं । ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध से आत्मा का शुद्ध ज्ञान सर्व ज्ञेयों को जान लेता है ।

जेण्हदि जेव न मुंचदि, न परं परिणमदि केवली भगवं ।
पेच्छदि समन्तदो सो, जाणदि सत्थं निरवसेसं ॥३२-१॥

भावार्थ—केवल ज्ञानी सर्वज्ञ देव ज्ञेय रूप परपदार्थों को न तो ग्रहण करते हैं न छोड़ते हैं और न उन रूप बदलकर होते हैं । वे भगवान

सर्व पदार्थों को सर्वांग पूर्ण रूप से मात्र देखते व जानते हैं। किसी पर राग द्वेष नहीं करते हैं। जैसे आंख देखती मात्र है किसी को ग्रहण नहीं करती है और न कुछ त्यागती है। भगवान सर्वज्ञ वीतरागता पूर्वक सर्व को जानते देखते हैं।

तत्कालिगेव सव्वे, सदसम्भूदा हि पज्जया तासि ।

वट्ठंते ते जाणे, विसेसदो दव्वजादीणं ॥३७-१॥

भावार्थ—उन प्रसिद्ध जीवादि द्रव्य जातियों की वे सर्व विद्यमान तथा अविद्यमान पर्याये निश्चय से ज्ञान में भिन्न भिन्न भेद लिये वर्तमान काल सम्बन्धी पर्यायों की तरह वर्तती हैं या भ्रमकती हैं।

अदि पच्छक्खमजावं, पज्जायं पत्तियं च जाणत्स ।

ण हवदि वा तं जाणं, दिव्वंति हि के पक्खविति ॥३८-१॥

भावार्थ—यदि केवल ज्ञान के भीतर द्रव्यों की भावी पर्यायें और मृतकाल की पर्यायें प्रत्यक्ष प्रगट न होवें उस ज्ञान को उष्कट या प्रशंसनीय निश्चय से कौन कहता? केवल ज्ञान की यही अनुपम अद्भुत महिमा है जो त्रिकालगोचर पर्यायें हस्तरेखावत भ्रमकती हैं।

जं तत्कालियमिदरं, जाणदि जुगवं समन्तदो सव्वं ।

अत्थं विचित्तविसमं, तं जाणं खाइयं भणियं ॥३९-१॥

भावार्थ—केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान इसीलिये कहा है कि वहां कोई अज्ञान नहीं रहा तथा वह ज्ञान वर्तमान काल सम्बन्धी व मृत व भावी काल सम्बन्धी सर्व पर्यायों को सर्वांग व अनेक प्रकार मूर्तीक व अमूर्तीक पदार्थों को एक ही समय में जानता है। कोई भी विषय केवल ज्ञान से बाहर नहीं है।

जो ण विजाणदि जुगवं, अत्थे तेकालिके तिहुवणत्थे ।

णावुं तस्स ण सक्कं, सपज्जयं दव्वमेकं वा ॥४०-१॥

भावार्थ—जो पुरुष तीन लोक में स्थित अतीत अनागत वर्तमान इन तीन काल सम्बन्धी पदार्थों को एक ही समय में नहीं जानता है उस पुरुष के अनन्त पर्यायों के साथ एक द्रव्य को भी जानने की शक्ति नहीं हो सकती है। जो अपने आत्मा के द्रव्य गुण व अनन्त पर्यायों को जान सकता है वह ज्ञान सर्व द्रव्यों की भी अनन्त पर्यायों को जान सकता है।

(२) श्री कुन्दकृन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

गाणी रागप्यजहो सख्यदव्येसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि कम्मरणे दु कद्दममज्झे जहा कणयं ॥२२८॥

अण्णाणी पुण रत्तो सख्यदव्येसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरणे दु कद्दममज्झे जहा लोहं ॥२२९॥

भाषार्थ—सम्यग्ज्ञानी आत्मा कर्मवर्गणाओ के मध्य पड़ा हुआ भी शरीरादि सर्व पर द्रव्यों में राग, द्वेष, मोह नहीं करता हुआ उसी तरह कर्म रज से नहीं बंधता है जिस तरह सुवर्ण कीचड़ में पड़ा हुआ नहीं बिगड़ता है—सोने में जंग नहीं लगती, परन्तु मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कर्मों के मध्य पड़ा हुआ सर्व पर द्रव्यों में रागभाव करता हुआ कर्म रज से बंध जाता है जैसे लोहा कीचड़ में पड़ा हुआ बिगड़ जाता है । आत्मज्ञान की बड़ी महिमा है वह अपने स्वभाव को ही अपना समझता है, इसको परमाणु मात्र भी ममत्व परभाव से नहीं है, सराग सम्भवती के यदि कुछ कर्म बन्ध होता भी है वह रज ऊपर पड़ने के समान है जो शीघ्र भड़ जाने वाला है, अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व से ही भव भ्रमणकारी कर्मबन्ध होता है, अन्य कषायों से बहुत अल्प बन्ध होता है जो बाधक नहीं है ।

णिद्वेदसमावण्णो गाणी कम्मफलं वियाणादि ।

महुरं कडुवं बहुविहमवेदको तेण पण्णत्तो ॥२३०॥

भाषार्थ—ससार शरीर भोगों से वैराग्य भाव रखने वाले महात्मा कर्मों के नाना प्रकार मीठे व कड़वे फल को—साताकारी व असाताकारी उदय को जानता मात्र है । उनमें रंजायमान नहीं होता है इसलिए वह अभोक्ता कहा गया है ।

णवि कुब्बदि णवि वेदवि गाणी कम्माइ बहु पयाराइ ।

जाणदि पुण कम्मफलं बन्धं पुण्णं च पावं च ॥२४०॥

भाषार्थ—सम्यग्ज्ञानी महात्मा नानाप्रकार के कर्मों को तन्मय होकर नहीं करता है, न कर्मों को बाधता है और न कर्मों के सुख दुःखरूप फल को तन्मय होकर भोगता है, वह अपने ज्ञानबल से मात्र जानता है, यह

कर्मों का फल हुआ, यह कर्म है, यह पुण्य है, यह पाप है। कर्मों के उदय से नाना प्रकार की मन, वचन, काय की अवस्थाएँ होती हैं उन सबको ज्ञाता होकर जानता है। शरीर में रोग हुआ सो भी जानता है। शरीर ने भोजन किया यह भी जानता है। ज्ञानी केवल मात्र अपने ज्ञान भाव का कर्ता व भोक्ता है, पर का कर्ता भोक्ता नहीं होता है। मन, वचन, काय का जो कुछ परिणाम होता है उसे कर्मोदय का विकार जान कर ज्ञाता दृष्टा साक्षीभूत रहता है।

विद्वो सयंपि गाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणदिय बन्धमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चेव ॥३४१॥

भाषार्थ—जैसे आँख की दृष्टि अग्नि को देखती मात्र है, न अग्नि को बनाती है न अग्नि का ताप भोगती है, वैसे ज्ञानी महात्मा न तो कर्मों को करते हैं न भोगते हैं, केवल मात्र बन्ध, मोक्ष, कर्मों का उदय और कर्मों की निजंरा को जानते ही हैं। ज्ञानी मन, वचन, काय, आठ कर्म सबको भिन्न जानता है। उनकी जो कुछ भी अवस्थाएँ होती हैं उनको अपने आत्मा की नहीं जानता है, उनको परकी समझ कर उनमें रागी नहीं होता है, उदासीन भाव से जानता रहता है कि कर्म क्या-क्या नाटक खेलते हैं—वह संसार नाटक को दृष्टा होकर देखता मात्र है, उनका स्वामी व कर्ता व भोक्ता नहीं बनता है। निश्चय से वह बिल्कुल अपना सम्बन्ध उनसे नहीं जोड़ता है। उसका आत्मरसिकपना उसे अलिप्त रहता है।

सत्त्वं गाणं ण हवदि जह्मा सत्त्वं ण याणदे किञ्चि ।

तह्मा अण्णं गाणं अण्णे सत्त्वं जिणा विति ॥४१२॥

अज्झवसाणं गाणं ण हवदि जह्मा अचेदणं णिच्चं ।

तह्मा अण्णं गाणं अज्झवसाणं तहा अण्णं ॥४२४॥

जह्मा जाणदि णिच्चं तह्मा जीवो दु जाणगो गाणी ।

गाणं च जाणयादो अल्वदिरिस्सं मुभेयव्वं ॥४२५॥

भाषार्थ—शास्त्र जो पुद्गलमय ताड़पत्र या कागज, स्याहो आदि है या वाणी रूपी द्रव्यभूत है सो ज्ञान नहीं है, नबोकि पुद्गल जड़मई द्रव्य शास्त्र कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए शास्त्र अन्य है व जानने वाला ज्ञान अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं।

रागादि क्लृप्त भावरूप अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि वह कर्मों का उदयरूप विष्णु कदा ही अचेतन है। इसलिए ज्ञान अन्य है और क्लृप्तरूप अध्यवसान अन्य है। क्योंकि यह नित्य ही जानने वाला है इसलिए जीव ही ज्ञायक है। ज्ञान ज्ञानी से भिन्न नहीं है, उसी का स्वभाव है, ऐसा जानना योग्य है।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पञ्चास्तिकाय में कहते हैं—

ए वियप्पदि णाणादो णाणी णाणाणि होति जेगाणि ।

तम्हा दु विस्सरुवं भणियं दवियत्ति णाणीहि ॥४३॥

भावार्थ—ज्ञान गुण से आत्मा ज्ञानी भिन्न नहीं है। नाना प्रकार जानने योग्य पदार्थों की अपेक्षा ज्ञान अनेक प्रकार है। ज्ञान विश्वरूप है सर्व को जानता है तब ज्ञानी द्रव्य भी विश्वरूप कहा गया है। जैसे ज्ञान सर्वव्यापक है वैसे ज्ञानी आत्मा भी ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी है अर्थात् ज्ञान सर्व को जानने वाला है।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य बोधपाहुड में कहते हैं—

संजमसंजुत्तस्सु य सुज्ञाणजोयरस मोक्खमग्गस्स ।

णाणेण लहदि लक्खं तम्हो णाणं च णायद्व ॥२०॥

भावार्थ—सयम से युक्त और ध्यान के योग्य जो मोक्ष का मार्ग है उसका लक्ष्य—जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है सो सम्यग्ज्ञान से ही प्राप्त होता है इसलिए ज्ञान का स्वरूप जानना योग्य है।

णाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विजयसंजुत्तो ।

णाणेण लहदि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥

भावार्थ—ज्ञान का लाभ पुरुष को होता है परन्तु जो मानव विनय सहित है वही ज्ञान का प्रकाश कर सकता है। ज्ञान के ही मनन से मोक्ष के मार्ग को पहचानता हुआ ध्यान का लक्ष्य जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप उसको भले प्रकार समझ लेता है।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड में कहते हैं—

जित्थयरभासियत्थं गणहरवेवेहि गंभियं सम्म ।

भावहि अणुविणु अतुलं विशुद्धभावेण सुयणाणं ॥६२॥

भाषार्थ—हे मुने ! तू रातदिन निर्मल भाव से भक्तिपूर्वक शास्त्र रूपी श्रुतज्ञान का मनन कर, जो अनुपम है व जिसे मूल में तीर्थकरों ने कहा है उसको जानकर गणधरो ने भले प्रकार शास्त्र में गूँथा है ।

**पाऊण णाणसलिलं णिम्महतिसडाहसोसउम्मुक्का ।
हुंति सिथालयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥८३॥**

भाषार्थ—आत्मज्ञान रूपी जल को पीकर कठिनता से दूर होने योग्य तृष्णा की दाह व जलन को मिटाकर भव्य जीव सिद्ध हो जाते हैं और तीन लोक के शिखर पर सिद्धालय में अनन्त काल वास करते हैं ।

णाणमयविमलसोयलसलिलं पाऊण भविय भावेण ।

बाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होति ॥९२५॥

भाषार्थ—भव्य जीव भावसहित आत्मज्ञानमयी निर्मल शीतल जल को पीकर व्याधिरूप मरणकी वेदना की दाह को शमनकर सिद्ध होजाते हैं ।

(६) श्री कुन्वकुन्दाचार्य मोक्षपाहुड मे कहते है—

**सिद्धो सुद्धो आदा सब्वण्ह सब्वलोयदरसी य ।
सो जिणवरेहि भणियो जाण तुमं केवलं णाणं ॥३५॥**

भाषार्थ—यह आत्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है तथा यही केवलज्ञान स्वरूप है ऐसा जानो, ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ।

**उगगतवेणणाणी जं कम्मं खवेदि भवहि बहुएहि ।
तं णाणी तिहि गुतो खवेइ अन्तोमुहत्तेण ॥५३॥**

भाषार्थ—मिथ्याज्ञानी घोर तप करके जिन कर्मों को बहुत जन्मों में क्षय करता है उन कर्मों को आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टि मन, वचन, काय को रोक करके ध्यान के द्वारा एक अन्तर्मुहूर्त में क्षय कर डालता है ।

**सुहजोएण सुभावं परवब्बे कुणइ रागदो साह ।
सो तेण ह् अण्णाणी णाणी एत्तो ह् विवरीओ ॥५४॥**

भाषार्थ—शुभ पदार्थों के संयोग होने पर जो कोई साधु रागभाव से पर पदार्थ में प्रीतिभाव करता है वह अज्ञानी है । जो सम्यग्ज्ञानी है वह शुभ संयोग होने पर भी राग नहीं करते हैं, समभाव रखते हैं ।

तद्वरहियं जं णाणं णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।

तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो ल्हइ णिव्वाणं ॥५८॥

भावार्थ—तप रहित जो ज्ञान है व सम्यग्ज्ञान रहित जो तप है सो दोनों ही मोक्ष साधन में अकार्यकारी हैं इसलिए जो साधु सम्यग्ज्ञान सहित तप पालते हैं वे ही निर्वाण को पा सकते हैं ।

ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम ।

विसुए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥५९॥

भावार्थ—जब तक यह मनुष्य इन्द्रियो के विषयो में आसक्त होकर प्रवर्तता है तब तक वह आत्मा को नहीं पहचान सकता है । जो योगी विषयो से विरक्तचित्त होते हैं वे ही आत्मा को जानकर अनुभव कर सकते हैं ।

जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया ।

छंडंति चाउरंगं त्रवगुणजुत्ता ण संदेहो ॥६०॥

भावार्थ—जो कोई साधु विषयो से विरक्त होकर आत्मा को जान कर उसकी बार-बार भावना करते हैं और तप व मूलगुणो को पालते हैं वे चार गतिरूप संसार से मुक्त हो जाते हैं ।

परमाणुपमाणं वा परदब्बे रवि हवेदि मोहावो ।

सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरोओ ॥६१॥

भावार्थ—जो कोई मोह से परद्रव्यो में परमाणु मात्र भी रागभाव रखता है वह मूढ़ अज्ञानी है, वह आत्मा के स्वभाव से विपरीत वर्तन करता है । आत्मज्ञानी वही है जो आत्मा को आत्मारूप जाने और अपना मोह किसी भी पर द्रव्य से रचमात्र भी न करे ।

(७) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार प्रत्याख्यान अधिकार में कहते हैं—

जिणवयणे अणुरत्ता गुरुवयणं जे करंति भावेण ।

असबल असंकिलिठ्ठा ते होंति परित्तसंसारा ॥७२॥

भावार्थ—जो साधु जिनवाणी में परम भक्तिबन्त है तथा जो भक्ति पूर्वक गुरु की आज्ञा को मानते हैं वे मिथ्यात्व से अलग रहते हुए व शुद्ध भावों में रमते हुए संसार से पार हो जाते हैं ।

बालमरणाणि बहुसो बहुयाणि अकामयाणिमरणाणि ।

मरिहन्ति ते वराया जे जिणवयणं ण जाणन्ति ॥७३॥

भाषार्थ—जो जिनवाणी के रहस्य को नहीं जानते हैं ऐसे सम्यग्ज्ञान रहित प्राणी बार-बार अज्ञान मरण करते हैं, वे बार-बार बिना चाहे हुए ही अकाल में मरते हैं। उन विचारों को मरण का दुःख बार-बार सहना पड़ता है।

जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरयणं अमिदभूदं ।

जरमरणवाहिवेयणखयकरणं सब्बदुक्खाणं ॥८५॥

भाषार्थ—यह जिनवाणी का पठन, मनन एक ऐसी औषधि है जो इन्द्रिय विषय के सुख से वैराग्य पैदा कराने वाली है, अतीन्द्रिय सुखरूपी अमृत को पिलाने वाली है; जरा, मरण व रोगादि से उत्पन्न होने वाले सर्व दुःखों को क्षय करने वाली है।

(८) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार के पचाचार अधिकार में कहते हैं -

विजणसुद्धं सुत्तं अत्यविसुद्धं च तदुभयविसुद्धं ।

पयवेण य जप्पंतो णाणविसुद्धो हवइ एसो ॥८८॥

भाषार्थ—जो कोई शास्त्रों के वाक्यों को व शास्त्रों के अर्थ को तथा दोनों को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध पढ़ता है उसीके ज्ञान की शुद्धता होती है।

विणएण सुदमधीदं जदिवि पमादेण होदि विस्सरिदं ।

तमुबट्ठादि परमवे केवलणाणं च आबहदि ॥८९॥

भाषार्थ—जो विनय पूर्वक शास्त्रों को पढ़ा हो और प्रमाद से कालान्तर में भूल भी जावे तो भी परभव में शीघ्र याद हो जाता है— थोड़े परिश्रम से आ जाता है तथा विनय सहित शास्त्र पढ़ने का फल केवल ज्ञान होता है।

णाणं सिक्खदि णाणं गुणेदि णाणं परस्स उवदिसदि ।

णाणेण कृणदि णायं णाणविणीदो हवदि एसो ॥९७१॥

भाषार्थ—जो ज्ञानी होकर दूसरे को सिखाता है ज्ञान का पुनः पुनः मनन करता रहता है, ज्ञान से दूसरों को धर्मोपदेश करता है, तथा ज्ञान पूर्वक चारित्र्य पालता है वही सम्यग्ज्ञान की विनय करता है।

(६) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार बड़ावश्यक में कहते हैं :—

णाणी गच्छदि णाणी वंचदि णाणी णवं च णादियदि ।

णाणेण कुणदि चरणं तह्हा णाणे हवे विणओ ॥८८॥

भाषार्थ—सम्यग्ज्ञानी ही मोक्ष जाता है, सम्यग्ज्ञानी ही पाप को त्यागता है, सम्यग्ज्ञानी ही नये कर्म नहीं बांधता है। सम्यग्ज्ञान से ही चारित्र्य होता है इसलिये ज्ञान की विनय करनी योग्य है।

(१०) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार अनगार भावना में कहते हैं :—

ते लद्धणाणचक्खू णाणुज्जोएण विट्ठपरमट्ठा ।

णिस्संकिदणिब्बिदिगिंछादबलपरक्कमा साधू ॥६२॥

भाषार्थ—जो साधु ज्ञान के प्रकाश को रखने वाले हैं वे ज्ञान की ज्योति से परमार्थ जो परमात्म तत्त्व है उसको जानने वाले होते हैं। उनके भीतर जिन भाषित पदार्थों में शंका नहीं होती है तथा वे ग्लानि रहित होते हैं तथा वे ही आत्मबल से साहस पूर्वक मोक्ष का साधन करते हैं।

सुदरयणपुण्णकण्णा हेउणयविसारदा विउलबुद्धी ।

णिउणत्थसत्थकुसला परमपयवियाणया समणा ॥६७॥

भाषार्थ—वे ही मुनि मोक्षरूपी परम पद के स्वरूप को जानने वाले होते हैं जो अपने कानों को शास्त्र रूपी रत्नों से विभूषित रखते हैं अर्थात् जो जिन वाणी को रुचि से सुनते हैं, जो प्रमाण और नय के ज्ञाता हैं, विशाल बुद्धिशाली हैं तथा सर्व शास्त्र के ज्ञान में कुशल हैं।

अवगदमाणत्थंभा अणुस्सिदा अगग्घिदा अचंडा य ।

वंता मद्दवजुत्ता समयविदण्हू विणीदा य ॥६८॥

उवलद्धपुण्णपावा जिणसासणगहिद मुणिदपज्जाला ।

करचरणसंवुडंगा ज्ञाणुवजुत्ता मुणी होति ॥६९॥

भाषार्थ—जो मुनि मान के स्तम्भ से रहित हैं, जाति, कुल आदि के मद से रहित हैं, उद्धतता रहित हैं, शान्त परिणामी हैं, इन्द्रिय विजयी हैं, मार्दव धर्म से युक्त हैं, आत्मा व अनात्मा के ज्ञाता हैं, विनयवान हैं, पृथ्य पाप के स्वरूप के ज्ञाता हैं, जिन शासन में दृढ़ श्रद्धानी हैं, द्रव्य

पर्यायों के ज्ञाता हैं, तेरह प्रकार चारित्र्य से संवर युक्त हैं अथवा दृढ़ आसन के धारी हैं वे ही साधु ध्यान के लिये उद्यमी रहते हैं।

(११) श्री बटुकेरस्वामी भूलाचार समयसार अधिकारमें कहते हैं:-

सज्ज्ञायं कुब्बंतो पंचिदियसंपुडो तिगुत्तो य ।

हवदि य एयगमणो विणएण समाहिओ भिक्खु ॥७८॥

भावार्थ—शास्त्र स्वाध्याय करने वाले के स्वाध्याय करते हुए पांचों इन्द्रिय वग में होती है, मन, वचन, कार्य स्वाध्याय में रत हो जाते हैं, ध्यान में एकाग्रता होती है, विनय गुण से युक्त होता है, स्वाध्याय परमोपकारी है।

बारसविधह्मि य तवे सम्भंतरबाहिरे कुसलदिट्ठ ।

ण वि अत्थि ण वि य होहदि सज्ज्ञायसमं तवोक्कम्मं॥७९॥

भावार्थ—तीर्थ करो द्वारा प्रतिपादित बाहरी, भीतरी बारह प्रकार तप में स्वाध्याय तप के समान कोई तप नहीं है न होवेगा इसलिये स्वाध्याय सदा करना योग्य है।

सुई जहा ससुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण ।

एवं ससुत्तपुरिसो ण णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥८०॥

भावार्थ—जैसे सूत के साथ सुई हो तो कभी प्रमाद से भी खोई नहीं जा सकती है वैसे ही शास्त्र का अभ्यासी पुरुष प्रमाद के दोष होते हुए भी कभी ससार में पतित नहीं होता है—अपनी रक्षा करता रहता है। ज्ञान बड़ी अपूर्व वस्तु है।

(१२) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयंभूस्तोत्र में कहते हैं—

बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुः

बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः ।

स्याद्वादिनो नाथ तवेव युक्तं

नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥१४॥

भावार्थ—हे सबवनाथ भगवान् ! आपने अनेकांत वस्तु का स्वरूप स्याद्वाद नय से उपदेश किया है इसीलिये आपके दर्शन में बन्ध तत्त्व, मोक्ष तत्त्व सिद्ध होता है, दोनों का साधन भी ठीक२ सिद्ध होता है। बद्ध व मुक्त

आत्मा की भी सिद्धि होती है व मुक्ति का फल भी सिद्ध होता है। परन्तु जो वस्तु को एकांत मानते हैं उनके यहां ये सब बातें सिद्ध नहीं हो सकती हैं। सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानने से ही ये सब बातें नहीं बनेगी द्रव्य को अपेक्षा नित्य व पर्याय की अपेक्षा अनित्य मानने से ही बन्ध व मोक्ष सिद्ध हो सकते हैं।

विधिनिषेधश्च कथंचिद्विष्टौ विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था।

इति प्रणोतिः सुमत्त्रेस्तत्रेयं मतिप्रगेकःस्तुवतोऽस्तु नाथ। २५।

भाषार्थ—हे सुमतिनाथ भगवान् ! आपका यह कथन ठीक सिद्ध होता है कि पदार्थ में किसी अपेक्षा से अस्तित्वना है व दूसरी किसी अपेक्षा से नास्तित्वना है। इनका वर्णन स्याद्वाद द्वारा मुख्य व गौण रूप से किया जाता है। इसी से हमारे द्वारा आप स्तुति योग्य हैं।

सर्वथा नियमत्यागी यथादृष्टमपेक्षकः।

स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषमात्मविद्विषाम् ॥१०२॥

भाषार्थ—हे अरहनाथ ! आपके स्याद्वाद न्याय में जो स्यात् शब्द है वह एक स्वभाव को जिसकी ओर वर्णन है यथार्थ प्रकाश करता है तो भी पदार्थ सर्वथा ऐसा ही है इस एकान्त को निषेध करता है। यही वस्तु का स्वरूप है। जो एकांती स्याद्वाद के ज्ञान से शून्य हैं वे अपने आपके अनिष्ट करने वाले हैं। एकान्त मान के यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं पाते हैं।

(१३) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्डश्रावकाचार में कहते हैं—

अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।

निःसन्देहं वेद यदादृष्टज्ञानमागमिनः ॥४२॥

भाषार्थ—जो वस्तु के स्वरूप को न कम जाने न अधिक जाने, न विपरीत जाने, किंतु जैसा का तैसा सन्देह रहित जाने उसको आगम के ज्ञाता सम्यग्ज्ञान कहते हैं।

प्रथमानुयोगमर्षाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् ।

बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥४३॥

भाषार्थ—प्रथमानुयोग को सम्यग्ज्ञान इस प्रकार जानता है कि

इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थों के साधन का कथन है, जीवन चरित्र है व त्रेमूढ महापुरुषों का पुराण है। जिससे पुण्य का आश्रय मिलता है, व जिसमें रत्नत्रय व ध्यान का भण्डार है। चौबीस तोड़ीकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण को त्रेमूढ महापुरुष कहते हैं।

लोकालोकविभक्तेर्युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च ।

आदर्शमिव तथामतिरवेतिकरणानुयोगं च ॥४४॥

भाषार्थ—करणानुयोग उसको कहते हैं जो लोक और अलोक के विभाग को काल की पलटन को, चार गति के स्वरूप को दर्पण के समान प्रगट करता है—सम्यग्ज्ञान ऐसा जानता है।

गृहमेध्यनगाराणां चारित्र्योत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम् ।

चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥४५॥

भाषार्थ—जिसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण की उत्पत्ति, वृद्धि व रक्षा का कथन हो वह चरणानुयोग है ऐसा सम्यग्ज्ञान जानता है।

जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च ।

द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥४६॥

भाषार्थ—द्रव्यानुयोग रूपी आगम वह है जो जीव अजीव तत्त्वों को पुण्य व पाप के स्वरूप को, बन्ध तथा मोक्ष को तथा भाव श्रुत के प्रकाश को अर्थात् आत्मज्ञान को प्रगट करे।

(१४) श्री समन्तभद्राचार्य आत्ममीमांसा में कहते हैं—

तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासुनम् ।

क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम् ॥१०१॥

भाषार्थ—हे जिनेन्द्र ! आपका केवलज्ञान प्रमाण ज्ञान है। इसमें एक ही साथ सर्व पदार्थ झलकते हैं। जो अल्प ज्ञानियों में क्रमवर्ती ज्ञान होता है वह भी प्रमाणीक है, यदि वह ज्ञान स्याद्वाद नय द्वारा संस्कृत हो अर्थात् स्याद्वाद से सिद्ध हो सके।

उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्यादानहानधीः ।

पूर्वं वाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥

भावार्थ—केवलज्ञान होने का फल वीतराग भावो का होना है । अन्य अल्पज्ञानियो के होने वाले प्रमाणरूप ज्ञान का फल त्यागने योग्य व ग्रहण योग्य के भीतर विवेक बुद्धि का प्राप्त करना है तथा वीतराग भाव भी है । सर्व ही मतिज्ञान आदि का फल अपने-अपने विषय में अज्ञान का नाश है ।

वाक्येष्वावेकान्तद्योती गम्यम्प्रतिविशेषकः ।

स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि ॥१०३॥

भावार्थ—हे जिनेन्द्र ! आपके मत में तथा श्रुत केवलियों के मत में स्याद्वाद में जो स्यात् शब्द है वह अव्यय है उसका अर्थ किसी अपेक्षा से है । यह शब्द बताता है कि जो वाक्य कहा गया है उसमें किसी विशेष स्वभाव की तो मुख्यता है, दूसरे स्वभावो की गौणता है । यह वाक्य ही प्रगट करता है कि वस्तु अनेकान्त है, अनेक धर्मों को रखने वाली है जैसे स्यात् अस्ति घटः इस वाक्य में किसी अपेक्षा से घट है ऐसा कहते हुए घट में भावपने की मुख्यता है तब अभावपने की गौणता है, ऐसा स्यात् शब्द बताता है ।

स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्योगात्किंवृत्तचिद्विधिः ।

सप्तभंगनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥१०४॥

भावार्थ—यह स्याद्वाद न्याय है वह किसी अपेक्षा से एक स्वभाव को कहने वाला है तथापि वस्तु सर्वथा ऐसी ही है इस एकान्त को निषेध करने वाला है । मुख्य गौण कथन की अपेक्षा उसके सात भंग हो जाते हैं, जैसा पहले बताया जा चुका है ।

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतरवप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥१०५॥

भावार्थ—जैसे केवलज्ञान सर्व तत्त्वों को प्रकाश करता है वैसे स्याद्वादनय गमित श्रुतज्ञान भी सर्व तत्त्वों को प्रकाश करता है । इन दोनों में भेद इतना ही है कि केवलज्ञान जब प्रत्यक्ष जानता है तब श्रुतज्ञान

परोक्षा जानता है। इनके सिवाय जो कुछ ज्ञान है वह वस्तु का स्वरूप यथार्थ नहीं है।

न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् ।

व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत् ॥५७॥

भावार्थ—वस्तु द्रव्य की अपेक्षा न उत्पन्न होती है और न व्यय होती है, वह बराबर नित्य प्रगटरूप से बनी रहती है तथापि पर्याय की अपेक्षा उपजती बिलशती है। आपके सिद्धान्त में जो सत् पदार्थ है वह एक ही समय में उत्पाद व्यय ध्रुव्यरूप है। अर्थात् द्रव्य की अपेक्षा नित्य है उसी समय पर्याय की अपेक्षा अनित्य है।

घटमौलिसुवर्णार्थो नाशोत्पादस्थितिध्वयम् ।

शोकप्रमोदमाध्यस्थं जनो याति सहेतुकम् ॥५८॥

भावार्थ—वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव्यरूप है इसी का दृष्टांत है कि कोई मानव सुवर्ण के घट को तोड़ कर मुकुट बना रहा था उसी समय तीन आदमी आए, जो सुवर्ण के घट को लेना चाहता था, वह घट को तोड़ते हुए देखकर शोक में हो जाता है। जो मुकुट का अर्थी है वह हर्षित होता है परन्तु जो केवल सुवर्ण को ही लेना चाहता है वह उदासीन है। क्योंकि सुवर्ण द्रव्य घटरूप से नष्ट होकर मुकटरूप में बदल रहा है तथापि सुवर्ण वही है।

पयोव्रतो न दध्यप्ति न पयोऽस्ति दधिन्नतः ।

अगोरसन्नतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥६०॥

भावार्थ—दूसरा दृष्टांत है कि कहीं पर दही और दूध दोनों रखे थे। जिस किसी को दही का त्याग था दूध का त्याग न था वह दूध को पीता है। जिसे दूध का त्याग था दही का त्याग न था वह दही को पीता है। परन्तु जिसे गोरस का ही त्याग था वह दोनों को ही नहीं खाता है। दूध की पर्याय पलट कर दही बना तथापि गोरसपना दोनों में है। इसलिए हरएक वस्तु सदा ही उत्पाद व्यय ध्रुव्य रूप है, नित्य अनित्य रूप है जिसकी सिद्धि स्याद्वाद से भले प्रकार की जाती है।

(१५) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

जिउणं विउलं सुद्धं, जिकाच्चिवमणुत्तरं च सत्त्वहिदं ।

जिणवयणं कसुसहरं, अहो व रत्तिं च पठिद्वत्वं ॥१०१॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! इस जिनवाणी को रात्रिदिन पढ़ना चाहिये । यह जिनेन्द्र का वचन प्रमाण के अनुकूल पदार्थों को कहनेवाला है, इससे निपुण है तथा बहुत विस्तारवाला है, पूर्वापर विरोध से रहित दोषरहित शुद्ध है, अत्यन्त हृदय अनुपम है तथा सर्व प्राणी मान का हितकारी है और रागादि मूल को हरने वाला है ।

आदहिदपरिण्णाणभा, वसंवरोणवणवो य संवेगो ।

जिक्कम्पदा तवोभावणा, य परदेसिगत्तं च ॥१०२॥

भावार्थ—जिनवाणी के पढ़ने से आत्म हित का ज्ञान होता है, सम्यक्सत्त्व आदि भाव सवर की दृढ़ता होती है, नवीन नवीन धर्मानुराग बढ़ता है, धर्म में निश्चलता होती है, तप करने की भावना होती है और पर को उपदेश देने की योग्यता आती है ।

छट्ठमदसमदुवावसेहि अण्णाणियस्स जा सोधी ।

तत्तो बहुगुणवरिया, होज्ज हु जिमिदरस णाणिरस्स ॥१०३॥

भावार्थ—शास्त्र ज्ञान के मनन बिना जो अज्ञानी को बेला, तेला, चीला आदि उपवास के करने से शुद्धता होती है उससे बहुतगुणी शुद्धता सम्यग्ज्ञानी को आत्म ज्ञान को मनन करते हुए जीमते रहने पर भी होती है ।

अक्खेविणी कहा सा, विज्जाचरण उवदिस्सदेजत्थ ।

ससमयपरसमयगदा, कहा दु विक्खेविणी णाम ॥६५६॥

संवेयणी पुण कहा, णाणचरित्ततवविरियइट्ठिगदा ।

णिज्जेयणी पुण कहा, सरीरभोगे भउघेए ॥६६०॥

भावार्थ—सुकथा चार प्रकार की होती हैं—(१) धाक्षेपिणी—जो ज्ञान का व चारित्र्य का स्वरूप बताकर दृढ़ता कराने वाली हो । (२) विक्षेपिणी—जो अनेकान्त मत की पोषक व एकान्त मत को खण्डन करने वाली हो । (३) संवेजिनी कथा—जो ज्ञान चारित्र्य तप वीर्य में प्रेम बढ़ाने

वाली व घर्मानुराग कराने वाली कथा हो, (४) निर्बोधिनी— जो संसार शरीर भोगों से वैराग्य बढ़ाने वाली हो ।

णाणोवओगरहिदेण ण सक्को चित्तणिग्गहो काअं ।

णाणं अंकुसभूवं, मत्तस्स ह चित्तहत्थिस्स ॥७६३॥

भावार्थ—ज्ञान का उपयोग सदा करना चाहिये । जो शास्त्र ज्ञान का मनन नहीं करते वे चित्त को रोक नहीं सकते । मन रूपी मदोन्मत्त हाथी के लिये ज्ञान ही अंकुश है ।

उवसमइ किण्हसप्पो, जह मंतेण विधिणा पउत्तेण ।

तह हिदयकिण्हसप्पो, सुट्ठुवउत्तेण णाणेण ॥७६४॥

भावार्थ—जैसे विधि से प्रयोग किये हुए मन्त्र से काला सांप भी शान्त हो जाता है वैसे भले प्रकार मनन किये हुए ज्ञान के द्वारा मन रूपी काला सांप शान्त हो जाता है ।

णाणपदीवो पज्जलइ जस्स हियए वि सुट्ठलेसस्स ।

जिणदिट्ठमोक्खमग्गे पणासयभयं ण तत्सत्थि ॥७७०॥

भावार्थ—जिस शुद्ध लेश्या या भावों के धारी के हृदय में सम्यग्ज्ञान रूपी दीपक जलता रहता है उसको जिनेन्द्रकणित मोक्ष मार्ग में चसरो हुए कभी भी भ्रष्ट होने का व कुमार्ग में जाने का भय नहीं है ।

णाणुज्जोएण विणा, जो इच्छदि मोक्खमग्गमुवगन्तुं ।

गंतुं कडिल्लमिच्छदि, अंधलयो अंधयारम्म ॥७७४॥

भावार्थ—जो कोई सम्यग्ज्ञान के प्रकाश के बिना मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है वह अन्धा होकर महान अन्धकार में अति दुर्गम स्थान में जाना चाहता है ।

भावे सगविसयत्थे, सूरु जुगवं जहा पयासेइ ।

सव्वं वि तघा जुगवं, केवलणाणं पयासेदि ॥७९३८॥

भावार्थ—जैसे सूर्य अपने विषय में तिष्ठते हुए सर्व पदार्थों को एक साथ प्रकाश करता है वैसे केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को प्रकाश करता है ।

(१६) श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं :—

अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाध्वयः ।

ददति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः ॥२३॥

भावार्थ—अज्ञान स्वरूप शरीरादि की या अज्ञानी गुरुकी या मिथ्या शास्त्र की आराधना करने से मोह भ्रम से देहादि अज्ञान की ही प्राप्ति होगी किन्तु ज्ञान स्वभावी आत्मा की या सम्यग्ज्ञानी गुरु की या सम्यक् शास्त्र की आराधना करने से आत्म ज्ञान व आत्मानुभव की प्राप्ति होगी ।

(१७) श्री पूज्यपाद स्वामी समाधि शतक में कहते हैं :—

अविद्याऽभ्याससंस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः ।

तदेव ज्ञानसंस्कारैः स्वतस्तत्त्वोऽवतिष्ठते ॥३७॥

भावार्थ—अविद्या या मिथ्या ज्ञान के अभ्यास से यह मन अपने वश में न रहकर अवश्य आकुलित होगा—पर पदार्थ में रमेगा, वही मन सम्यग्ज्ञान के अभ्यास के बल से स्वयं ही आत्मतत्त्व के रमण में ठहर जायगा ।

आत्मज्ञानात्परं कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादर्थवशात्किञ्चिद्वाक्कायाभ्यामतत्परः ॥५०॥

भावार्थ—ज्ञानी को उचित है कि आत्मज्ञान के सिवाय और कार्य को बुद्धि में चिरकाल धारण न करे । प्रयोजन वश कुछ दूसरा काम करना पड़े तो वचन व कार्य से करले, मन को उसमें आशक्त न करे ।

अव्रती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायणः ।

परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत् ॥८६॥

भावार्थ—जो कोई अव्रती हो वह व्रती होकर आत्मज्ञान के अभ्यास में लीन हो । जिसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और वह इसीका अनुभव करता है वह अवश्य परमात्मा हो जाता है ।

बिदिताऽशेषशास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते ।

देहात्मदृष्टिर्ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ॥८४॥

भावार्थ—जो देहमें आत्मा की बुद्धि रखता है ऐसा बहिरात्मा अज्ञानी जीव सर्व शास्त्रों को पढ़ चुका है तथा जाग रहा है तो भी वह कर्मों से

मुक्त नहीं हो सकता है किन्तु जो आत्मज्ञानी है वह सोते हुए हैं व कदाचित् उन्मत्त हैं—गृहस्थ में फैसा है तो भी कभी न कभी मुक्त हो जायगा ।

(१८) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

अनेकान्तात्मार्थप्रसवफलभारातिविनते

वचः पर्णाकीर्णं विपुलनयशाखाशतयुते ।

समुत्तुंगे सम्यक् प्रव्रतमतिमूले प्रतिदिनं

भुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम् ॥१७०॥

भावार्थ—बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वह इस मन रूपी बन्दर को शास्त्ररूपी वृक्ष में प्रतिदिन रमावे । इस शास्त्ररूपी वृक्ष में अनेकान्त स्वरूप अनेक स्वभाव व गुण व पर्यायरूपी फल-फूल हैं उनसे यह नग्रीभूत है । यह वृक्ष वचनरूपी पत्रों से व्याप्त है । संकड़ों महान नयो या अपेक्षाओं की शाखाओं से शोभित है, तथा इस शास्त्ररूपी वृक्ष का बहुत बड़ा विस्तार है तथा इसका मूल प्रखर मतिज्ञान है ।

शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः ।

अंगारवत् खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत् ॥१७१॥

भावार्थ—जैसे रतन अग्नि में पड़कर विशुद्ध हो जाता है व शोभता है वैसे भग्न जीव रुचिमान शास्त्र में रमण करता हुआ विशुद्ध होकर मुक्त हो जाता है । परन्तु जैसे अंगारा अग्नि में पड़ कर कोयला हो जाता है या राख हो जाता है वैसे दुष्ट मानव शास्त्र को पढ़ता हुआ भी रागी, द्वेषी होकर कमों से मँला हो जाता है ।

मुहुः प्रसाध्यं सज्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः ॥१७२॥

भावार्थ—अध्यात्म का ज्ञाता मुनि बार-बार सम्यग्ज्ञान को फैला कर जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसे उनको देखता हुआ राग व द्वेष को दूर करके आत्मा को ध्याता है ।

(१९) श्री योगेन्द्राचार्य योगसार में कहते हैं—

सत्त्वं पठंतह ते वि जड अप्पा जे ण मुणंति ।

तिह कारण ऐ जीव फुड्ड ण हु णिव्वाण लहंति ॥५२॥

भाषार्थ—जो कोई शास्त्रों को पढ़ते हैं परन्तु आत्मा को नहीं जानते हैं वे जीव कभी भी निर्वाण को नहीं पा सकते हैं ।

जह लोयम्मिय णियड्डहा तह सुणम्मिय जाणि ।

जे सुह असुह परिच्छयहि ते वि हवन्ति हु णाणि ॥७१॥

भाषार्थ—वे ही ज्ञानी हैं जो पुण्य व पाप को सुवर्ण की तथा लोहे की बेड़ी जानते हैं । दोनों को बन्धन मानते हैं ।

सुब्बे जीवा णाणमया जो समभाव मुणेइ ।

सो सामाइउ जाणि फुड्ड जिणवर एम भणेइ ॥८८॥

भाषार्थ—सर्व ही जीव शुद्ध ज्ञानमई हैं ऐसा जो जानता है वही समभाव का धारी है इसी के सामायिक जानो ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ।

(२०) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं—

श्रुतज्ञानमुदासोनं यथार्थमतिनिश्चलं ।

स्वर्गापवर्गफलत्वं ध्यानमात्रमुहर्ततः ॥६६॥

भाषार्थ—आत्मध्यान श्रुतज्ञान का ध्यान है । द्वादशागवाणी का सार आत्मज्ञान है । उसी का अनुभव श्रुतज्ञान का अनुभव है तथा वही ध्यान है । यह धीतरागरूप, यथार्थ, अति निश्चल एक अन्तर्मुहर्त तक रह सकता है जिसका फल स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति है ।

श्रुतज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योगिनः ।

ततः स्थिरं मनो ध्यानं श्रुतज्ञानं च तारिक्कं ॥६८॥

भाषार्थ—क्योंकि योगीगण मन द्वारा श्रुतज्ञान के बल से ध्यान करते हैं, इसलिए स्थिर मन ही ध्यान है, यही निश्चय तत्वरूप श्रुतज्ञान है ।

ज्ञानादर्थान्तरादात्मा तस्माज्ज्ञानं न चान्यतः ।

एकं पूर्वापरोभूत्वं ज्ञानमात्मेति कीर्तितं ॥६९॥

भाषार्थ—ज्ञान कहो चाहे आत्मा वही दोनों एक ही बात है क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा से ही होता है, किसी अन्य द्रव्य से नहीं

होता है। यह ज्ञान गुण जो बराबर पूर्वापर चला आ रहा है वही आत्मा है ऐसा कहा गया है।

स्वरूपं सर्वजीवानां स्वपरस्य प्रकाशनं ।

.. भानुमंडलवत्तेषां परस्मादप्रकाशनं ॥२३५॥

भावार्थ—सर्व जीवों का स्वभाव अपने को व पर को एक साथ उसी तरह प्रकाश करता है जैसा सूर्यमण्डल अपनेको तथा परको प्रकाश करता है। उन जीवों में ज्ञान का प्रकाश स्वाभाविक है, दूसरे पदार्थ से नहीं है जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशरूप है।

तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षीणे कर्मणि पौरुषः ।

यथा मणिस्वहेतुभ्यः क्षीणे सांसर्गिके मले ॥२३६॥

भावार्थ—जब सर्व कर्म का क्षय हो जाता है तब यह आत्मा अपने स्वरूप में ही ठहर जाता है और एक समय में ही स्वपर को जानता है। जैसे योग्य कारणों से ससर्ग में आया हुआ मल निकल जाने पर मणि स्वभाव से चमक उठती है।

न मुह्यति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति ।

न रज्यते न च द्वेष्टि किंतु स्वस्थः प्रतिक्षणं ॥२३७॥

भावार्थ—अरहन्त व सिद्ध परमात्मा घाति बर्गों के क्षय होने पर न तो किसी पर मोह करते हैं, न सशय किसी बात में करते हैं, न उनके भीतर अनध्यवसाय (ज्ञान में प्रमाद) है, न वह राग करते हैं न द्वेष करते हैं। किन्तु सदा ही प्रतिक्षण ही अपने ही शुद्ध स्वरूप में स्थित हैं।

त्रिकालविषयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितं ।

जानन् पश्यंश्च निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥२३८॥

भावार्थ—वे केवलज्ञानी परमात्मा अपने आत्मा को तथा तीन काल के ज्ञेय पदार्थों को जैसा उनका स्वरूप है वैसा पूर्णपणे जानते देखते हुए वीतरागी रहते हैं।

(२१) श्री अमृतचन्द्र आचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं—

निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥५॥

भाषार्थ—निश्चयनय वह है जो सत्यार्थ मूल पदार्थ को कहे। व्यवहारनय वह है जो असत्यार्थ पदार्थ को कहे। प्रायः सर्व ही संसारी प्राणी निश्चयनय से कथन योग्य सत्यार्थ वस्तु के ज्ञान से बाहर हो रहे हैं।
व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः।

प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥८॥

भाषार्थ—जो कोई व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों को जानकर मध्यस्थ हो जाता है वही शिष्य जिनवाणीके उपदेशका पूर्ण फल पाता है।

सम्यग्ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनाः।

ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् ॥३३॥

भाषार्थ—जिनेन्द्र भगवन्तों ने सम्यग्ज्ञान को कार्य तथा सम्यग्दर्शन को कारण कहा है। इसलिए सम्यग्दर्शन के पीछे ज्ञान की आराधना करना उचित है।

कारणकार्यविधानं समकालं जायमानयोरपि हि।

दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम् ॥३४॥

भाषार्थ—यद्यपि सम्यग्दर्शन के साथ ही सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी तरह जैसे दीपक से प्रकाश होता है तौभी जैसे दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है, वैसे सम्यग्दर्शन कारण है, सम्यक्ज्ञान कार्य है।

कर्तव्योऽध्यवसायः सद्नेकांतात्मकेषु तत्त्वेषु।

संशयविपर्ययानध्यवसायविविक्तमात्मरूपं तत् ॥३५॥

भाषार्थ—व्यवहार नय से सत् रूप व अनेक धर्म स्वरूप तत्वों को संशय, विपर्यय व अनध्यवसाय रहित जानना चाहिए। वही सम्यग्ज्ञान है। निश्चयनय से यह सम्यग्ज्ञान आत्मा का स्वरूप है।

ग्रन्थार्थोभयपूर्णं काले विनयेन सोपधानं च।

बहुमानेन समन्वितमनिह्वं ज्ञानमाराध्यम् ॥३६॥

भाषार्थ—सम्यग्ज्ञान को आठ अंग सहित सेवन करना चाहिए।

(१) ग्रन्थशुद्धि—शुद्ध पढ़ना (२) अर्थ शुद्धि—अर्थ शुद्ध करना, (३) उभय शुद्धि—शब्द व अर्थ शुद्ध पढ़ना, (४) कालाध्ययन—ठीक समय पर पढ़ना, (५) विनय, (६) उपधान—धारणा सहित पढ़ना, (७) बहुमानेन समन्वित—बहुत मान से पढ़ना, (८) अनिह्व—गुरु को व ज्ञान को न क्षिपना।

येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनम् भवति ॥२१३॥

भाषार्थ—जितने अंश किसी के परिणाम में सम्यग्ज्ञान होता है उतने अंश से कर्म का बन्ध नहीं होता है किन्तु जितने अंश राग होता है उतने अंश कर्म का बन्ध होता है । सम्यग्ज्ञान बन्ध का कारण नहीं है, बन्ध का कारण औद्यमिक भाव रागद्वेष मोह है ।

(२२) श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसार में कहते हैं—

वाचनापृच्छनाम्नायस्तथा धर्मस्य देशना ।

अनुप्रेक्षा च निर्दिष्टः स्वाध्यायः पंचधा जिनेः ॥१६-७॥

वाचना सा परिज्ञेया यत्पात्रे प्रतिपादनम् ।

ग्रन्थस्य वाच पद्यस्य तत्त्वार्थस्योभयस्य वा ॥१७-७॥

तत्संशयापनोदाय तन्निश्चयबलाय वा ।

परं प्रत्यनुयोगाय प्रच्छनां तद्विदुर्जिनाः ॥१८-७॥

आम्नायः कथ्यते घोषो विशुद्धं परिवर्तनम् ।

कथाधर्माद्यनुष्ठानं विज्ञेया धर्मदेशना ॥१९-७॥

साधोरधिगतार्थस्य योऽभ्यासो मनसा भवेत् ।

अनुप्रेक्षेति निर्दिष्टः स्वाध्यायः स जिनेशभिः ॥२०-७॥

भाषार्थ—शास्त्रों का स्वाध्याय व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, सो स्वाध्याय पाँच प्रकार जिनेन्द्रों ने कहा है । वाचना, पृच्छना, आम्नाय, धर्मदेशना, अनुप्रेक्षा । किसी ग्रन्थ का व उसके पद्य का तथा उसके अर्थ का या दोनों का दूसरे पात्र को सुनाना या स्वयं पढ़ना, वाचना है । संशय दूर करने को, पदार्थ को निश्चय करने को व दूसरों को समझाने के लिये जो पूछना उसे जिनों ने पृच्छना कहा है । शुद्ध शब्द व अर्थ को घोषकर कण्ठ करना आम्नाय कहा जाता है । धर्म कथा आदि का उपदेश करना धर्म देशना है । मने प्रकार जाने हुए पदार्थ का मन से बार-बार अभ्यास करना अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है ।

ज्ञानस्य ग्रहणाभ्यासमरणादीनि कुर्वतः ।

बहुमानादिभिः सार्द्धं ज्ञानस्य विनयो भवेत् ॥३२-७॥

भावार्थ—ज्ञान को बहुत मान व आदर से ग्रहण करना, अभ्यास करना व स्मरण करना, मनन करना आदि ज्ञान की विनय कही जाती है।

(२३) श्री अमृतचन्द्राचार्य श्री समयसार कलश में कहते हैं :—

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्गे

जिनवचसि रमन्ते य स्वयं वान्तमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्ये-

रनवमनप्रपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥४॥

भावार्थ—निश्चय नय और व्यवहार नय के विरोध को मेटने वाली स्याद्बोद रूप जिनवाणी में जो रमण करते हैं, उनका मिथ्यात्व भाव स्वयं गल जाता है। तब वे शीघ्र ही अतिशय करके परम ज्योति स्वरूप, प्राचीन, किसी भी छोटी युक्ति से अखण्डित शुद्ध आत्मा का अनुभव कर ही लेते हैं।

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या

ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्या ।

आत्मानमात्मनि निविश्य सुनिःप्रकम्प-

मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात् ॥१३॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चय नय के द्वारा जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है वही निश्चय सम्यग्ज्ञान अनुभव है ऐसा जान करके जब कोई अपने आत्मा को अपने आत्मा में निश्चल रूप से धारण करता है तब वहाँ सर्व तरफ से नित्य ही एक जान घन आत्मा ही स्वाद में आता है।

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो

जानाति हंस इव वाः पयसोर्बिशेषं ।

चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो

जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥१४-३॥

भावार्थ—ज्ञान के ही प्रताप से आत्मा और पर का भेद विज्ञान जाना जाता है। जैसे दूध और पानी अलग-अलग है। ज्ञानी अपनी

निश्चल चैतन्य धातुमयी मूर्ति में सदा दृढ़ निश्चय रखता हुआ जानता ही है, कुछ भी करता नहीं है।

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरोष्णशब्दव्यवस्था

ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः

क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कर्तृभावम् ॥१५-३॥

भाषार्थ—ज्ञानके ही प्रतापसे गर्म पानीमें यह झलकता है कि पानी का स्वभाव शीतल है तथा उष्णता अग्नि की है। ज्ञान के ही प्रताप से किसी बने हुए साग में साग का स्वाद अलग और लवण का स्वाद अलग भासता है। यह ज्ञान का ही प्रभाव है जिससे क्रोध का मैं कर्ता हूँ, इस अज्ञान का नाश होकर ऐसा झलकता है कि मैं क्रोवादिकी कलुषतासे भिन्न अपने आत्मीक रस से नित्य भरा हुआ चैतन्य धातुमय आत्मा मात्र हूँ।

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्ज्जनशीलः।

लिप्यतेसकलकर्मभिरेषः कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न१७-७

भाषार्थ—सम्यग्ज्ञानी अपने स्वभाव से ही सर्व रागादि भावों से भिन्न अपने को अनुभव करता है। इसलिये कर्मों के मध्य पड़े रहने पर भी कर्म बन्ध से नहीं बधता है। यह आत्मज्ञान की महिमा है।

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुत्तिद्वेदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणेरज्ञानिता त्यज्यतां

शुद्धेकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां जानिता ॥५-१०॥

भाषार्थ—अज्ञानी सदा ही कर्म की प्रकृतियों के स्वभावों में अर्थात् जैसा कर्म का उदय होता है उसमें लीन होकर सुख दुःख का भोक्ता हो जाता है। ज्ञानी प्रकृति के स्वभाव से अर्थात् कर्मों के उदय से विरक्त रहता है, इसलिये कभी भी भोक्ता नहीं होता है, वह ज्ञाता रहता है। ऐसा नियम समझकर अज्ञानपना त्याग देना चाहिये, और शुद्ध एक आत्मा की निश्चल ज्योति में घिर होकर ज्ञान भाव का सेवन करना चाहिये।

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तरुं समुत्पश्यतो
नेकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।

ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः

किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वान्छयवन्ते जनाः २२-१०

भावार्थ—जो शुद्ध द्रव्य के विचार में है और तत्त्व को देखने वाला है उसके मत में एक द्रव्य के भीतर दूसरा द्रव्य कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है । जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान सर्व ज्ञेय या जानने योग्य पदार्थों को जानता है सो यह उस ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है तब फिर अज्ञानी जन आत्मा को छोड़कर परद्रव्य के ग्रहण के लिये आकुल व्याकुल होकर आत्मतत्त्व के अनुभव से क्यों पतन कर रहे हैं ? ज्ञान में कोई पदार्थ आता नहीं, ज्ञान किसी पदार्थ में जाता नहीं, तो भी ज्ञान सर्व ज्ञेयों को अपने स्वभाव से जानता है । यह ज्ञान के प्रकाश का महात्म्य है ।

स्याद्वावदीपितलसन्महसि प्रकाशे

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावं-

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥६—१२॥

भावार्थ—स्याद्वाद के द्वारा मेरे भीतर आत्म तेज का प्रकाश हो गया है । जब मेरे में शुद्ध स्वभाव की महिमा प्रगट हो रही है तब वहाँ बन्ध मार्ग व मोक्ष मार्ग सम्बन्धी भावों से क्या प्रयोजन रहा ? कुछ भी नहीं । इसलिये सदा ही यह मेरा उत्कृष्ट स्वभाव मेरे में प्रकाशमान रहों । शुद्ध निश्चय नय से आत्मा सदा ही एकाकार शुद्ध अनुभव में आता है । वहाँ बन्ध व मोक्ष के विचार की कोई जगह नहीं है ।

(२४) श्री अमितिगति महाराज तत्त्व भावना में कहते हैं :—

येषां ज्ञानकृशानुहज्ज्वलतरः सम्यक्त्ववातेरितो ।

विस्पष्टीकृतसर्वतत्त्वसमितिर्दग्धे विपापैघसि ॥

वत्तोत्तप्तिमनस्तमस्ततिहृतेर्वेदीप्यन्ने सर्वदा ।

नाश्चर्यं रचयन्ति चित्रचरिताश्चारित्रिणः कस्य ते ॥६५॥

भाषार्थ—जिनके भीतर सम्यक् दर्शन को पवन से प्रेरित सम्यग्ज्ञान रूपी अग्नि की तीव्र ज्वाला सर्व तत्वों को स्पष्ट दिखाती हुई, पाप रूपी ईंधन को जलाती हुई, मन के अन्धकार के प्रसार को दूर करती हुई सदा जलती है वे नाना प्रकार चारित्र्य का पालन करते हैं। जिनको देखकर किसकी आश्चर्य न आयेगा? अर्थात् वे अदभुत चारित्र्य का पालन करते हैं।

ये लोकोत्तरतां च दर्शनपरां दूतीं विमुक्तिश्रिये ।

रोचन्ते जिनभारतीमनुपमां जल्पन्ति शृण्वन्ति च ॥

लोके भूरिकषायदोषमलिने ते सज्जना दुर्लभाः ।

ये कुर्वन्ति तदर्थमुत्तमधियस्तेषां किमत्रोच्यते ॥१०५॥

भाषार्थ—जो कोई परमार्थ स्वरूप बताने वाली, उत्कृष्ट सम्यक्-दर्शन को देनेवाली, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की दूती के समान अनुपम जिनवाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं व उस पर रुचि करते हैं ऐसे सज्जन इस कथायी के दोषों से मलीन लोक में दुर्लभ हैं—कठिनाता से मिलते हैं और जो उस जिनवाणी के अनुसार आचरण करने की उत्तम बुद्धि करते हैं उनकी बात क्या कही जावे? वे तो महान दुर्लभ हैं। ऐसी परोपकारिणी जिनवाणी को समझकर उसके अनुसार यथाशक्ति चलना हमारा कर्तव्य है।

सर्वज्ञः सर्वदर्शी भवमरणजरातंकशोकव्यतीतो ।

लब्धात्मीयस्वभावः क्षतसकलमलः शश्वदात्मानपायः ॥

दक्षेः संकोचिताक्षं भवमृतिचकितेलोकयात्रानपेक्षेः ।

नष्टाबाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये चित्तनीयः ॥१२०॥

भाषार्थ—परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, जन्म, मरण, जरा, रोग व शोकादि दोषों से रहित है, अपने स्वभाव से पूर्ण है, सर्व कर्म मलरहित है, नाश रहित नित्य है। जो लोग चतुर हैं, इन्द्रियो के विजयी हैं, जन्म मरण से भयभीत हैं, ससार की यात्रा को नहीं चाहते हैं उनको ऐसे शुद्ध आत्मा का चिन्तन बाधा रहित, अतीन्द्रिय, स्थिर व शुद्ध सुख की प्राप्ति के लिये करना योग्य है। निश्चय से अपना आत्मा भी ऐसा ही है। अपने आत्मा को भी परमात्मा के समान जानकर सदा अनुभव करना चाहिये, जिससे सहज सुख का लाभ हो।

(२५) श्री पद्मनन्दि मुनि सिद्धस्तुति में कहते हैं :—

स्याच्छब्दामृतगभितागममहारत्नाकरस्नानतो
धौता यस्य मतिः स एव मनुते तत्त्वं विमुक्तात्मनः ।
तत्तस्यैव तदेव याति सुमतेः साक्षादुपादेयतां
भेदेन स्वकृतेन तेन च विना स्व रूपमेकं परम् ॥१४॥

भाषार्थ—जिस पुरुष की मति स्याद्वाद रूपी जल के मरे समुद्र में स्नान करने से घोंई गई है—निर्मल हो गई है वही शुद्ध व मुक्त आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है, तथा वह उसी स्वरूप को ग्रहण करने योग्य साक्षात् मानता है। व्यवहार से सिद्ध में व संसारी में भेद किया हुआ है। यदि निश्चय से इस भेद को दूर कर दिया जावे तो जो सिद्ध स्वरूप है वही इस अपने आत्मा का स्वभाव है, उसी ही को अनुभव करना योग्य है।

यः सिद्धे परमात्मनि, प्रविततज्ञानैकमूर्तो किल
ज्ञानी निश्चयतः स एव सकलप्रज्ञावतामग्रणी ।
तर्कव्याकरणादिशास्त्रसहितैः किं तत्र शून्यैर्यतो
यद्योगं विदधाति वेद्यविषये तद्वाणमावर्ण्यते ॥२४॥

भाषार्थ—जो पुरुष विस्तीर्ण ज्ञानाकार श्री सिद्ध परमात्मा को जानता है वही सर्व बुद्धिमानों में शिरोमणि है। जो सिद्ध परमात्मा के ज्ञान से शून्य होकर तर्क व्याकरण आदि शास्त्रों को जानता है तो उससे क्या प्रयोजन होगा ? बाण तो उसे ही कहते हैं जो निशानी को बेध सके अन्यथा व्यर्थ है। आत्मज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, उसके बिना अनेक विद्याएँ आत्म हितकारी नहीं हैं।

(२६) श्री पद्मनन्दि मुनि सद्बोधचन्द्रोदय में कहते हैं :—

तावदेव मतिवाहिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुरः ।
यावदत्र परमात्मसंविदा भिद्यते न हृदयं मनोषिणः ॥३६॥

भाषार्थ—इस जगत में जब तक परमात्मा का ज्ञान मानव के हृदय में नहीं विराजता है तबतक ही बुद्धि स्त्री नदी, शास्त्र रूपी समुद्र की तरफ आगे आगे दौड़ती रहती है। आत्मा का अनुभव होते ही बुद्धि स्थिर हो जाती है।

बाह्यशास्त्रगहने विहारिणी या मतिर्बहुविकल्पधारिणी ।

चित्स्वरूपकुलसद्मनिर्गतासा सती न सदृशी कुर्योषिता ॥३८॥

भाषार्थ—जो बुद्धि अपने चैतन्यरूपी कुल घर से निकलकर बाहरी शास्त्रों के वन में विहार करती हुई नाना विकल्प करने वाली है वह बुद्धि सती स्त्री के समान पतिव्रता नहीं है किन्तु खोटी स्त्री के समान व्यभिचारिणी है। बुद्धि वही सफल है जो अपने ही आत्मा में रमण करे, अनेक शास्त्रों के विकल्प भी न करे।

सुप्त एव बहुमोहनिद्रया दीर्घकालमविरामया जनः ।

शास्त्रमेतदधिगम्य सांप्रतं सुप्रबोध इह जायतामिति ॥४६॥

भाषार्थ—यह मानव दीर्घकाल से लगातार मोहरूपी निद्रा से सो रहा है। अब तो उसे अध्यात्म शास्त्र को जानना चाहिए और आत्मज्ञान को जागृत करना चाहिए।

(२७) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चयपचाशत् में कहते हैं—

व्यवहृतिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनयः ।

स्वार्थं मुमुक्षुरहमिति वक्ष्ये तदाश्रित किञ्चित् ॥८॥

भाषार्थ—व्यवहारनय अज्ञानी को समझाने के लिए है परन्तु शुद्ध निश्चयनय वर्मों के क्षय के लिए है। इसलिए मैं मोक्ष का इच्छुक होकर अपने आत्मा के वक्ष्याण के लिए “उस शुद्ध निश्चयनय के आश्रित ही कुछ कहूंगा।”

हिंसोज्झित एकाकी सर्वोपद्रवसहो वनस्थोऽपि ।

तरुरिव नरो न सिद्ध्यति सम्यग्बोधादृते जातु ॥१६॥

भाषार्थ—जो मुनि अहिंसा धर्म पालता हुआ, एकाकी सर्व प्रकार के कष्टों को व उपसर्गों को सहता हुआ वन में रहता है परन्तु आत्मज्ञानमई सम्यग्ज्ञान से शून्य है वह मुक्त नहीं हो सकता। वह वन में वृक्ष के समान ही रहने वाला है।

(२८) श्री पद्मनन्दि मुनि परमार्थविशति में कहते हैं—

यत्सातं यदसातमंगिषु भवेत्तत्कर्मकार्यं तत-

स्तत्कर्मैवतदन्यदात्मन इवं जानन्ति ये योगिनः ।

ईदृग्भेदविभावनाकृतधियां तेषां कुतोहं सुखी ।

दुःखी चेति विकल्पकल्मषकला कुर्यात्पदं चेतसि ॥१२॥

भावार्थ—प्राणियों के साता तथा असाता होती है सो कर्मों के उदय का कार्य है । इसलिए वह कार्य भी कर्मरूप ही है । वह आत्मा के स्वभाव से भिन्न है ऐसा योगीगण जानते हैं । उनके भीतर भेदज्ञान की बुद्धि होती है तब यह विकल्प कि मैं सुखी हूं या मैं दुःखी हूं उनके मन में कैसे हो सकता है ?

(२६) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं—

ज्ञानभावनया जीवो लभते हितमात्मनः ।

विनयाचारसम्पन्नो विषयेषु पराङ्मुखः ॥४॥

भावार्थ—यह जीव पाचों इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर विनय और आचार सहित ज्ञान की भावना करने से आत्मा के कल्याण को प्राप्त करता है ।

आत्मानं भावयेन्नित्यं ज्ञानेन विनयेन च ।

मा पुनर्न्रियमाणस्य पश्चात्तापो भविष्यति ॥५॥

भावार्थ—हे भव्य जीव ! नित्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना ज्ञान के साथ विनयपूर्वक करो नहीं तो मरने पर बहुत पश्चात्ताप होगा कि कुछ न कर सके । मरण का समय निश्चित नहीं है इससे आत्मज्ञान की भावना सदा करनी योग्य है ।

नृजन्मनः फलं सारं यदेतज्ज्ञानसेवनम् ।

अनिगूहितवीर्यस्य संयमस्य च धारणम् ॥७॥

भावार्थ—मानव जन्म का यही सार फल है जो सम्यग्ज्ञान की भावना की जावे और अपने वीर्य को न खिपाकर संयम का धारण किया जावे ।

ज्ञानाभ्यासः सदा कार्यो ध्याने चाध्ययने तथा ।

तपसो रक्षणं चैव यदीच्छेद्विन्नमात्मनः ॥८॥

भावार्थ—हे माई ! यदि अपने आत्मा का हित चाहते हो तो ध्यान तथा स्वाध्याय के द्वारा सदा ही ज्ञान का मनन करो और तप की रक्षा करो ।

ज्ञानादीत्यो हृदियस्य नित्यमुद्योतकारकः ।

तस्य निमलतां याति पंचेन्द्रियविगंगना ॥१०॥

भाषार्थ— जिसके हृदय में ज्ञान सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है उसकी पांचो इन्द्रियों की दिशारूपी स्त्री निमल रहती है । अर्थात् इन्द्रियां विकार रहित अपना २ काम ऐसा करती हैं जिससे आत्मा का अहित न हो ।

सर्वद्वन्द्वं परित्यज्य निभृतेनान्तरात्मना ।

ज्ञानामृतं सदापेयं चित्ताल्हादनमुत्तमम् ॥१२॥

भाषार्थ— अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टी को निश्चिन्त होकर सर्व राग द्वेषादि के भ्रगड़े छोड़कर चित्त को आनन्द देने वाले उत्तम आत्मज्ञान रूपी अमृत का पान सदा करना चाहिए ।

ज्ञानं नाम महारत्नं यन्न प्राप्तं कदाचन ।

संसारे भ्रमता भीमे नानादुःखविधायिनि ॥१३॥

अधुना तत्त्वया प्राप्तं सम्यग्दर्शनसंयुतम् ।

प्रमादं मा पुनः कार्षीविषयास्वादलालसः ॥१४॥

भाषार्थ— आत्म ज्ञान रूपी महा रत्न है उसको अब तक कभी भी तूने इस अनेक दुःखों से भरे हुए भयानक संसार में भ्रमते हुए नहीं पाया । उस महारत्न को आज तूने सम्यग्दर्शन सहित प्राप्त कर लिया है तब आत्मज्ञान का अनुभव कर विषयो के स्वाद की लालसा में पड़कर प्रमादी मत बन ।

शुद्धे तपसि सद्दीर्यं ज्ञानं कर्मपरिक्षये ।

उपयोगिघनं पात्रे यस्य याति स पंडितः ॥१८॥

भाषार्थ— वही पंडित है जिसका आत्मा का दीर्य शुद्ध तप में स्वर्ण होता है जो ज्ञान को कर्मों के क्षय में लगाता है तथा जिसका घन योग्य पात्रों के काम आता है ।

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्तं सद्ग्यानचिन्तया ।

श्रुतं यस्य समे याति विनियोगं स पुण्यभाक् ॥१९॥

भाषार्थ— वही पुण्यात्मा है जिसका जन्म गुरु की सेवा करते हुए

बीतता है, जिसका मन धर्मध्यान की चिन्ता में लीन रहता है तथा जिसके शास्त्र का अभ्यास साम्य भाव की प्राप्ति के लिए काम में आता है।

नियतं प्रशमं याति कामदाहः सुदारुणः ।

ज्ञानोपयोगसामर्थ्याद्विषं मन्त्रपदेर्यथा ॥११३॥

भावार्थ—भयानक भी काम का दाह, आत्मध्यान व स्वाध्याय में ज्ञानोपयोग के बल से नियम से शांत हो जाता है जैसे मन्त्र के पदों से सर्प का विष उतर जाता है।

प्रेज्ञांगना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा ।

हेयोपादेयतत्त्वज्ञा या रता सर्वकर्मणि ॥११८॥

भावार्थ—प्रज्ञा या भेदविज्ञानमई विवेक बुद्धि सर्व कार्यों में त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्य तत्त्व को जानने वाली रहती है इसलिये हर एक पुरुष को उचित है कि इस सुखकारी प्रज्ञारूपी स्त्री की सदा सेवा करें।

सत्येन शुद्ध्यते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्ध्यति ।

गुरुशुभ्रूषया कायः शुद्धिरेव सनातनः ॥११७॥

भावार्थ—वाणी की शुद्धि सत्य वचन से रहती है, मन सम्यग्ज्ञान से शुद्ध रहता है, गुरुसेवा से शरीर शुद्ध रहता है, यह सनातन से शुद्ध का मार्ग है।

(३०) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं:—

त्रिकालगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुताः ।

यत्र भावाः स्फुरन्त्युच्चैरतज्ज्ञानं ज्ञानिनां मतम् ॥१-७॥

भावार्थ—जिसमें तीन काल के गोचर अनन्त गुण पर्याय संयुक्त पदार्थ अतिशय रूप से प्रतिभासित होते हैं उसी को ज्ञानियों ने ज्ञान कहा है। ज्ञान वही है जो सब ज्ञेयों को जान सके।

अनन्तानन्तभागेऽपि यस्य लोकश्चराचरः ।

अलोकश्च स्फुरत्युच्चैस्तज्ज्योतिर्योगिनां मतम् ॥१०-७॥

भावार्थ—केवलज्ञान ज्योति का स्वरूप योगियों ने ऐसा कहा है कि जिस ज्ञान के अनन्तानन्त भाग में ही सर्व चर अचर लोक तथा अलोक प्रतिभासित हो जाता है। ऐसे अनन्त लोक हों तो भी उस ज्ञान में भ्रमक जावे। इतना विशाल व आश्चर्यकारी केवल ज्ञान है।

अगम्यं यन्मृगाङ्कस्य दुर्भेद्यं यद्वेदेषु ।

तद्दुर्बोधोद्धतं ध्वान्तं ज्ञानमेद्यं प्रकीर्तितम् ॥११-७॥

भावार्थ—जिस मिथ्यात्व के अन्धकार को चन्द्रमा नहीं भेट सकता सूर्य नहीं भेद — सकता उस अज्ञानांधकार को सम्यग्ज्ञान भेट देता है, ऐसा कहा गया है ।

बोध एव दृढ़ः पाशो हृषीकमृगबन्धने ।

गारुडश्च महामन्त्रः चित्तभोगिविनिग्रहे ॥१४-७॥

भावार्थ—इन्द्रियरूपी मृगों को बाधने के लिये सम्यग्ज्ञान ही दृढ़ फासी है और चित्तरूपी सर्प को वश करने के लिये सम्यग्ज्ञान ही एक गारुड़ी महामन्त्र है ।

अज्ञानपूर्विका चेष्टा यतेर्यस्यात्र भूतले ।

स बध्नात्यात्मनात्मानं कुर्वन्नपि तपश्चिरं ॥१६-७॥

भावार्थ—इस पृथ्वी पर जो साधु अज्ञानपूर्वक आचरण पालता है वह दीर्घ काल तक तप करता रहे तो भी अपने को कर्म से बाधेगा । अज्ञान पूर्वक तप बन्ध ही का कारण है ।

ज्ञानपूर्वमनुष्ठान निःशेषं यस्य योगिनः ।

न तस्य बन्धमायात्रि कर्म कस्मिन्नपि क्षणे ॥२०-७॥

भावार्थ—जिस मुनि का सर्व आचरण ज्ञानपूर्वक होता है उसके कर्मों का बन्ध किसी भी क्षण में नहीं होता है ।

दुरितक्षिमिरहंसं मोक्षलक्ष्मीसरोजं ।

मदनभुजगमन्त्रं चित्तमातंगसिंहं ॥

व्यसनघनसमीरं विश्वतत्त्वैकदीपं ।

विषयशफरजालं ज्ञानमाराधय त्वं ॥२२-७॥

भावार्थ—हे भव्य जीव ! सम्यग्ज्ञान की आराधना करो । यह सम्यग्ज्ञान पापरूपी अन्धकार के हरने को सूर्य के समान है, मोक्षरूपी लक्ष्मी के निवास के लिए कमल के समान है, कामरूपी सर्प के कोलने को मन्त्र के समान है, मनरूपी हाथी के वश करने को सिंह के समान है, आपदारूपी मेघों को उड़ाने के लिए पवन के समान है, समस्त तत्वों को

प्रकाश करने के लिए दीपक के समान है, तथा पाँचों इन्द्रियों के विषयों को पकड़ने के लिए जाल के समान है।

तद्विवेक्या ध्रुवं धीर ज्ञानार्कालोकमाश्रय ।

विशुध्यति च यं प्राप्य रागकल्लोलमालिनी ॥२२-२३॥

भाषार्थ—मले प्रकार विचार करके हे धीर प्राणी ! तू निश्चय से आत्मज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का आश्रय ले जिस सूर्य के प्रकाश के होने से रागरूपी नदी सूख जाती है।

अलब्धपूर्वमासाद्य तदासौ ज्ञानवर्शने ।

वेत्ति पश्यति निःशेषं लोकालोकं यथास्थितम् ॥३१-४२॥

तदा स भगवान् देवः सर्वज्ञः सर्वबोदितः ।

अनन्तसुखवीर्यादिभूतेः स्थावग्रिमं पदं ॥३२-४२॥

भाषार्थ—केवलीभगवान् चार घातीयकर्म के नाश होने पर जिनको पहले कभी प्रगट नहीं किया था उन केवलज्ञान व केवलदर्शन गुणों को प्रगट कर सर्व लोक और अलोक यथावत् देखते जानते हैं तब ही वे भगवान् सर्व काल प्रकाश करने वाले सर्वज्ञ देव होते हैं और अनन्त सुख और अनन्त वीर्य आदि विभूतियों के प्रथम स्वामी होते हैं।

(३१) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

अर्थान् यथास्थितान् सर्वान् समं जानाति पश्यति ।

निराकुलो गुणी गोऽसौ शुद्धचिद्रूप उच्यते ॥३-१॥

भाषार्थ—जो सर्व पदार्थों को जैसा उनका स्वरूप है इसी रूप से एक ही साथ देखता है व जानता है तथा जो निराकुल है और गुणों का भण्डार है, उसे शुद्ध चैतन्य प्रभु परमात्मा कहते हैं।

दुर्लभोऽत्र जगन्मध्ये चिद्रूपरश्मिकारकः ।

ततोऽपि दुर्लभं शास्त्रं चिद्रूपप्रतिपादकं ॥८-८॥

ततोऽपि दुर्लभो लोके गुरुस्तदुपदेशकः ।

ततोऽपि दुर्लभं भेदज्ञानं चिंतामणिर्यथा ॥९-८॥

भाषार्थ—इस लोक में शुद्ध चैतन्य के स्वरूप की रश्मि रखने वाला मानव दुर्लभ है, उससे भी कठिन चैतन्य स्वरूप के बताने वाले शास्त्र का

मिलना है। उससे भी कटिन उसके उपदेशक गुरु का लाभ होना है। वह भी मिल जाय तोभी चिन्तामणि रत्न के समान भेदविज्ञान का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि कदाचित् भेदविज्ञान हो जाय तो आत्मकल्याण में प्रमाद न करना चाहिए।

अच्छिन्नधारया भेदबोधनं भावयेत् सुधीः ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्त्यै सर्वशास्त्रविशारदः ॥१३-८॥

भावार्थ—सर्वशास्त्रों का ज्ञाता विद्वान् को उचित है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए लगातार धारावाही भेदविज्ञान की भावना करे, आत्मा को अनात्मा से भिन्न मनन करे।

सता वरतूनि सर्वाणि स्माच्छब्देन वचांसि च ।

चिता जगति व्याप्तानि पश्यन् सदृष्टिरुच्यते ॥७-१२॥

भावार्थ—वही सम्यग्दृष्टी व सम्यग्ज्ञानी कहा जाता है जिसको विश्वास है कि सब वस्तु सत् रूप हैं तथा जो स्यात् शब्द के साथ वाणी बोलता है अर्थात् जो अनेकान्त पदार्थ को समझाने के लिए भिन्न-भिन्न अपेक्षा से एक-एक स्वभाव को बढ़ाता है तथा जिसको यह विश्वास है कि ज्ञान अपने विषय की अपेक्षा जगत् व्यापी है।

स्वस्वरूपपरिज्ञानं तज्ज्ञानं निश्चयाद् वरं ।

कर्मरेणूच्चये बातं हेतुं विद्धि शिवश्रियः ॥१२-१२॥

भावार्थ—अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का जानना वह श्रेष्ठ निश्चय सम्यग्ज्ञान है। इसही से कर्मों का क्षय होता है तथा इसी को मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति का साधन जानो।

यदि चिद्रूपेऽनुभवो मोहाभावे निजेत्तत्त्वात् ।

तत्परमज्ञानं स्याद्बहिरन्तरसंगमुक्तस्य ॥१३-१२॥

भावार्थ—बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित साधु के मोह के अभाव होने पर जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है वह उत्कृष्ट निश्चय सम्यग्ज्ञान है।

शास्त्राद् गुरोः सधर्मादेर्ज्ञानमुत्पाद्य चात्मनः ।

तस्यावलम्बनं कृत्वा तिष्ठ मुञ्चान्यसंगतिं ॥१०-१५॥

भाषार्थ—शास्त्र को मनन कर, सद्गुरु के उपदेश से व साधनों भाइयों की संगति से अपने आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसीका आलम्बन लेकर तिष्ठ, उसीका मनन ध्यान और चिन्तन कर, परपदार्थों की संगति छोड़ ।

ज्ञेयावलोकनं ज्ञानं सिद्धानां भविनां भवेत् ।

आद्यानां निर्विकल्पं तु परेषां सविकल्पकं ॥८-१७॥

भाषार्थ—जानने योग्य पदार्थों का देखना व जानना सिद्ध और संसारी दोनों के होता है । सिद्धों के वह ज्ञानदर्शन निर्विकल्प है, निराकुल स्वाभाविक समभाव रूप है, जब कि संसारी जीवों के ज्ञान दर्शन सविकल्प है, आकुलता सहित है ।

(३२) पं० बनारसीदास जी समयसार नाटक में कहते हैं :—

सर्गोपा २३

जोग धरें रहे जोगसु भिन्न, अनन्त गुणात्म केवल ज्ञानी ।
तासु हृदे ब्रह्मसो निकसी, सरिता समवहै श्रुत सिन्धु समानी ॥
याते अनन्त नयातम लक्षण, सत्य सरूप सिद्धान्त बखानी ।
बुद्धि लखे न लखे दुरबुद्धि, सदा जगमाहि जगे जिनवाणी ॥ ३ ॥

सर्गोपा ३१

निहचे में एक रूप व्यवहार में अनेक,
याही नय विरोध ने जगत भरमायो है ।
जग के विवाद नाशिवे को जिन आगम है,
ज्यामें स्याद्वादनाम लक्षण सुहायो है ॥
दर्शन मोह जाकी गयो है सहज रूप,
आगम प्रमाण ताके हिरदे में आयो है ।
अनय सो अलखित अतूतन अनन्त तेज,
ऐसो पद पूरण तुरन्त तिन पायो है ॥ ५ ॥
परम प्रतीति उपजाय गणधर की सो,
अन्तर अनादि की विभावता विदारी है ।
भेद ज्ञान दृष्टि सों विवेक की शक्ति साधि,
चेतन अचेतन की दक्षा निरवारी है ॥
करम को नाशकर अनुभो अम्पास धरि,
हिये में हरसि निज शुद्धता सम्भारी है ।

अन्तराय नाश गयो सुद्ध परकाश भयो,
ज्ञान को विलास ताको बन्दना हमारी है ॥ २ ॥
कवित्त

ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति, पै वह ज्ञान ज्ञेय नहि होय ।
ज्ञेयरूप बट द्रव्य भिन्न पद, ज्ञानरूप आत्म पद सोय ॥
जाने भेद भाण सुविक्षण, गुण लक्षण सम्यक् दृग जोय ।
मूरख कहे ज्ञान महि आकृति, प्रगट कलक सखे नहि कोय ॥५२॥

(३३) प० छानतरायजी छानतविलास में कहते हैं—

सर्गपा २३

कर्म सुभासुभ जो उदयागत, आवत हैं जब जानत ज्ञाता ।
पूरव भ्रामक भाव किये बहु, सो फल मोहि भयो दुखदाता ॥
सो जडरूप सरूप नही मम, मैं निज सुद्ध सुभावहि राता ।
नाश करौ पल में सबको अब जाय, बसौ सिक्खेत बिद्याता ॥६५॥
सिद्ध हुए अब होइ जु होइये, ते सब ही अनुभोगुनसेती ।
ताबिन एक न जीव लहैं सिव, घोर करी किरिया बहु केती ॥
ज्यों तुषमाहि नहि कललाभ, किये नित उद्यम की विधि जेती ।
यौ लल्लि आदरिये निजभाव, विभाव विनाश कला शुभ एती ॥६६॥

सर्गपा ३१

चेतन के भाव दोय ग्यान औ अग्यान जोय,
एक निजभाव दूजौ परउतपात है ।
ताते एक भाव गही दूजौ भाव मूल दही,
जातें सिव पद लही यही ठीक बात है ॥
भाव की दुखायी जीव भावहीसौ सुखी होय ।
भाव ही को फेरि फेरै मोखपुर जात है ।
यह तो नोकी प्रसंग लोक कहै सरवंग,
आग ही की दाघी अग आग ही सिरात है ॥१०७॥
केई केई बार जीव भूपति प्रचड भयी,
केई केई बार जीव कीटरूप धरयी है ।
केई केई बार जीव नोप्रीवक जाय बस्यी,
केई बार सातमें नरक अवतरयी है ॥

केई केई बार जीव राखी मच्छ होइ चुक्यो,
 केई बार साधारन तुच्छ काय बरयो है ।
 सुख और दुःख दोऊ पावत है जीव सदा,
 यह जान ग्यानवान हर्ष सोक हरयो है ॥११५॥
 बार बार कहै पुनरुक्त दोष लागत है,
 जागत न जीव तूती सोयी मोह भ्रम में ।
 आतमासेती विमुक्त गहै राग दोषरूप,
 पन्चइन्द्रीविषैसुखलीन पगपग में ।
 पावत अनेक कष्ट होत नाहि अष्ट नष्ट,
 महापद भिष्ट भयो भ्रमै सिष्टमग में ।
 जागि जगवासी तू उदासी ठहै के विषय सौ,
 लागि शुद्ध अनुभौ ज्यों आवै नाहि जग में ॥११७॥

छप्पे

तिय मुख देखनि अन्ध, मूक मिथ्यात मनन कौ ।
 बधिर दोष पर सुनन, लुंज घटकाय हनन कौ ।
 पंगु कुतीरष चलन, सुभ्र हिय लेन धरन कौ ।
 आलसि विषयनि माहि, नाहि बल पाप करन कौ ॥
 यह अंगहीन किहू काम कौ, करै कहा जग बैठकें ।
 छानत ताते आठौं पहर, रहै आप घर पंठ के ॥५॥
 होनहार सो होय, होय नहि अन-होना नर ।
 हरष सोक क्यों करै, देख सुख दुःख उदैकर ॥
 हाथ कल्ल नहि परै, भाव-ससार बढ़ाबै ।
 मोह करम कौ लियौ, तहा सुख रच न पावै ॥
 यह जाल महा मूरखतनी, रोय रोय आपद सहै ।
 ग्यानी विभाव नासन निपुन, ग्यानरूप लखि सिब लहै ॥६॥

कवित्त ।

देव गुरु सुभ धर्म कौ जानियै, सम्यक आनियै भोक्खनिसानी ।
 सिद्धनितें पहलें जिन मानियै, पाठ पढ़ें हूजियै झुतग्यानी ॥
 सूरज दीपक मानक चन्दते, जाय न जो तम सो तम हानी ।
 छानत मोहि कृपाकर दो बर, दो कर जोरि नभौ जिनबानी ॥२०॥

समेया २३

जाहीकों ध्यावत ध्यान लगावत, पावत हैं रिसि परम पदीकों ।
जा श्रुति इन्द्र फनिद नरिद, गनेस करे सब छांडि मदीकों ॥
जाही कों वेद पुरान बतावत, धारि हरे जमराज बदीकों ।
खानत सो घट मांहि लखी नित, त्याग अनेक विकल्प नदी कों ॥३३॥

(३४) मैया भगवतीदासजी ब्रह्मविलास में कहते हैं—

समेया २४

ओ पै तोहि तरिबै की इच्छा कछु भई मैया,
तौ तौ बीतरागजू के बच उर धारिए ।
ओ समुद्रजल में अनादि ही तैं बूझत हो,
जिननाम नौका मिली चित्ततैं न टारिए ॥
बेवट विचार शुद्ध धिरतासों ध्यान काज,
सुख के समूह को सुदृष्टिसी निहारिए ।
बलिये ओ इह पन्थ मिलिए इयी मारग में,
बन्धबराबरन के भय को निवारिए ॥३४॥

× × × ×

बीतराग बानी की न जानी बात प्रानी मूढ़,
ठानी तै क्रिया अनेक आपनी हठाहठी ।
कर्मन के बन्ध कौन अन्ध कछु सुझै तोहि,
रागदोष पणितसो होत ओ गठागठी ॥
आत्मा के जीत की न रीत कहें जानै रच,
ग्रन्थन के पाठ तू करै कहा पठापठी ।
मोह को न कियी नाश सम्यक न लियो भास,
सूत न कपास करै कारोसो लठालठी ॥३५॥

× × × ×

सुन जिनबानी जिहँ प्रानी तण्यो रागद्वेष,
तेई बन्ध बन्ध जिन आगम में गए है ।
अमृत समानी यह जिहँ नाहि उर जानी,
तेई मूढ़ प्रानी बाबझवरि भ्रमाए है ॥
याही जिनबानी को सवाद सुखबाखों जिन,
तेही महाराज भए करम नसाए है ।
तातैं हग खोल मैया लेहु जिनबानी लखि,
सुख के समूह सब याही में बताए है ॥३६॥

× × × ×
 केवली के ज्ञान में प्रमाण जान सब भासै,
 लोक औ अलोकन की जेती कछु बात है ।
 अतीत काल भई है अनागत में होयगी,
 वर्तमान समैकी विदित यों विख्यात है ॥
 चेतन अचेतन के भाव विद्यमान, सबै,
 एक ही समै में जो अनंत होत जान हैं ।
 ऐसी कछु ज्ञान की विशुद्धता विशेष बनी,
 ताको घनी यहै हस कैसे बिललात है ॥२५॥

छन्दः ।

ज्ञान उदित गुण उदित, मुदित भई कर्म कषायें ।
 प्रगटत परम स्वरूप, ताहि निज लेत लखाए ॥
 देत परिग्रह त्याग, हेत निहचै निज मानत ।
 जानत सिद्ध समान, ताहि उर अन्तर ठानत ॥
 सो अविनाशी अविचल दरब, सर्व ज्ञेय ज्ञायक परम ।
 निर्मल निशुद्ध शाश्वत सुधिर, चिदानन्द चेतन धरम ॥२६॥

कवित्त ।

ग्यारह अंग पढ़े नव पुरव, मिथ्या बल बिय करहि बल्लान ।
 दे उपदेश भव्य समुझावत, ते पावत पदवी निर्बान ॥
 अपने उर में मोह गहलता, नहि उपजै सत्यारथ ज्ञान ।
 ऐसे दरबन्धूतके पाठी, फिरहि जगत भासै भगवान ॥२७॥

नौवां अध्याय

सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य ।

यह बात बताई जा चुकी है कि यह संसार असार है, दुःखों का सागर है, शरीर अपवित्र व नाशवन्त है, भोग अतृप्तिकारी व आकुलतामय हैं। अतोन्द्रिय सहज सुख ही ग्रहण करने योग्य सच्चा सुख है। वह सुख आत्मा ही का स्वभाव है। इसलिए सहज सुख का साधन आत्मानुभव है या आत्म ध्यान है। इसी आत्मानुभव को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र की एकता कहते हैं। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का निश्चयनय तथा व्यवहारनय से कुछ स्वरूप कहा जा चुका है। अब इस अध्याय में सम्यक्चारित्र का कुछ संक्षिप्त कथन किया जाता है।

निश्चयनय से सम्यक्चारित्र—अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिरता प्राप्त करना, राग-द्वेष, मोह के विकल्पों से रहित हो जाना, निश्चय सम्यक्चारित्र है। आत्मा का स्वभाव यदि विचार किया जावे तो वह शुद्ध अक्षय्य ज्ञानानन्दमय द्रव्य है। वही परमात्मा, वही भगवान्, वही

ईश्वर, वही परब्रह्मा, वही परम ज्योतिस्वरूप है। उसका यह स्वभाव कभी मिटा नहीं, मिटता नहीं, मिटेगा नहीं। उस आत्मा के स्वभाव में न कुछ बन्ध हैं जिससे मुक्ति करने की कल्पना हो, न कोई रागादि भाव है जिनको मिटाना हो, न कोई ज्ञानावरणादि कर्म हैं जिनसे छूटना हो, न कोई शरीरादि नोकर्म हैं जिनकी सगत हटाना हो।

यह आत्मा विकारों से रहित यथार्थ एक ज्ञायक स्वरूप परम शुद्ध समयसार है, स्वसमय है, निराबाध है, अमूर्तिक है, शुद्ध निश्चयनय से उसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। वह सदा ही सहजानन्द स्वरूप है। वहाँ सहज सुख के साधन की कोई कल्पना नहीं है। यह सब द्रव्याधिक नय से शुद्ध द्रव्य का विचार है। इस दृष्टि में किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। परन्तु पर्यायाधिक नय या पर्याय की दृष्टि देख रही है। और ठीक-ठीक देख रही है कि इस ससारी आत्मा के साथ तँजस कामाण दो सूक्ष्म शरीर प्रवाह रूप से साथ-साथ चले आ रहे हैं। इस कामाण शरीर के ही कारणों से रागद्वेष, मोह आदि भाव कर्म पाये जाते हैं तथा औदारिक, वैक्रियिक, आहारक व अन्य बाहरी सामग्रीरूपी नोकर्म का संयोग है।

इस अवस्था के कारण ही इस जीव को जन्म मरण करना पड़ता है, दुःख व सुख के जाल में फसना पड़ता है, बार-बार कर्म बन्ध करके उसका फल भोगते हुए इस संसार में ससरण करना पड़ता है। इसी पर्याय दृष्टि से या व्यवहार नय से सहज सुख साधन का विचार है। रत्नत्रय का साधन इसी दृष्टि से करने की जरूरत है, सम्यग्दर्शन से जब आत्मा का सच्चा स्वरूप श्रद्धा में, प्रतीति में, रुचि में जम जाता है, सम्यग्ज्ञान से जब आत्मा का स्वरूप सहायादि रहित परमात्मा के समान ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय जाना जाता है, तब सम्यक्चारित्र से इसी श्रद्धा व ज्ञान सहित शुद्ध आत्मीक भाव में रमण किया जाता है, चला जाता है, परिणमन किया जाता है, तिष्ठता जाता है। यही सम्यक्चारित्र है।

इसीलिए चारित्र की बड़ी भारी आवश्यकता है। किसी को मात्र श्रद्धा व ज्ञान करके ही सन्तोषित न हो जाना चाहिए। किन्तु चारित्र का अभ्यास करना चाहिए। बिना चारित्र के श्रद्धान और ज्ञान अपने अभीष्ट फल को नहीं दे सकते।

एक मनुष्यको श्रद्धान व ज्ञान है कि यह मोती की माला है, पहनने योग्य है, पहनने से शोभा होगी परन्तु जबतक वह इसको पहनेगा नहीं तबतक उसकी शोभा नहीं हो सकती। बिना पहने हुए ज्ञान श्रद्धान व्यर्थ हैं। एक मानव के सामने रसीले पकवान बरफी, पेड़ा, साढ़ आदि पदार्थ रखे हैं वह उनका ज्ञान व श्रद्धान रखता है कि ये सेवने योग्य हैं, इसका सेवन लाभकारी है, स्वादिष्ट है; परन्तु जब तक वह उन मिष्ट पदार्थों का सेवन एकाग्र होकर न करेगा तबतक उसका श्रद्धान व ज्ञान कार्यकारी नहीं है।

एक मानव के सामने पुष्पो का गुच्छा पड़ा हुआ है। वह जानता है व श्रद्धान रखता है कि यह सूँघने योग्य है। सूँघने से शरीर को लाभ होगा परन्तु यदि वह सूँघे नहीं तो उसका ज्ञान व श्रद्धान कुछ भी काम का न होगा। एक मानव को श्रद्धान है व ज्ञान है कि बम्बई नगर देखने योग्य है। परन्तु जब तक वह बम्बई में आकर देखेगा नहीं तब तक उसका ज्ञान श्रद्धान सफल न होगा।

एक मानव को श्रद्धान व ज्ञान है कि लाला रतनलाल जी बड़ा ही मनोहर गाना बजाना करते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं। जबतक उनको सुनने का प्रबन्ध न किया जाय तबतक यह गाने बजाने का ज्ञान व श्रद्धान उपयोग नहीं दे सकता है। बिना चारित्र के ज्ञान व श्रद्धान की सफलता नहीं।

एक मन्दिर पर्वत के शिखर पर है। हमको यह श्रद्धान व ज्ञान है कि उस मन्दिर पर पहुँचना चाहिए व उसका मार्ग इस प्रकार है, इस प्रकार चलेंगे तो अवश्य मन्दिर में पहुँच जावेंगे, परन्तु हम आलसी बने बैठे रहें, चलने का पुरुषार्थ न करें तो हम कभी भी पर्वत के मन्दिर पर पहुँच नहीं सकते हैं। जो कोई अयथार्थ तत्त्वज्ञानी अपने को परमात्मावत् ज्ञाता दृष्टा अकर्ता, अमोक्ता, बन्ध व मोक्ष से रहित मान कर, श्रद्धान कर, जान कर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं और स्वच्छन्द होकर राग-द्वेष वर्द्धन कारक कार्यों में प्रवृत्ति रखते रहते हैं कभी भी आत्मानुभव का या आत्म ध्यान का साधन नहीं करते हैं वे कभी भी अपने श्रद्धान व ज्ञान का फल नहीं पा सकते। वे कभी भी सहज सुख का लाभ नहीं कर सकते। वे कभी भी कर्मों से मुक्त स्वाधीन नहीं हो सकते।

यथार्थ तत्त्वज्ञानी स्वतत्त्व रमण को ही मुख्य सहज सुख का साधन

व मुक्ति का मार्ग मानते हैं। यही जैन सिद्धान्त का सार है। अतएव निश्चय सम्यक्चारित्र के लाभ की आवश्यकता है, स्वात्म रमण की जरूरत है, आत्म ध्यान करना योग्य है। इसका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान व यथार्थ श्रद्धान होते हुए जितने अंश में स्वस्वरूप में धिरता, एकाग्रता, तन्मयता होगी वही निश्चय सम्यक्चारित्र है।

जैन सिद्धान्त ने इसीलिये स्वात्मानुभव की श्रेणियाँ बताकर अविरत सम्यग्दृष्टि स्वात्मानुभव को दोयज का चन्द्रमा कहा है। वही पाँचवे देशविरत गुणस्पर्श में अधिक प्रकाशित होता है। छठे प्रमत्त विरत में इससे अधिक, अप्रमत्त विरत में इससे अधिक—श्रेणी में उससे अधिक, क्षीणमोह गुणस्थान में उससे अधिक, सयोग केवली परमात्माके पूर्णमासीके चन्द्रमा के समान स्वात्मानुभव प्रकाशित हो जाता है। इसी स्वानुभव को ही धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसीको शुद्ध योग कहते हैं। इसीको कारण समयसार कहते हैं, परमात्मा के स्वानुभव को कार्य समय-सार कहते हैं। इसीको सहज सुख साधन कहते हैं। परमात्मा के स्वानुभव पूर्ण अनन्त सुख को सहज सुख साध्य कहते हैं।

वास्तव में मन, वचन, कायो की चंचलता राग द्वेष मोह से या कषायों के रंग से रंगी हुई स्वात्मानुभव में बाधक है। जितनी-जितनी यह चंचलता मिटती जाती है उतनी-उतनी ही स्वात्मानुभव की कला अधिक-अधिक चमकती जाती है। जैसे पवन के झोंकों से समुद्र क्षोभित होकर धिर नहीं रहता है, जितना-जितना पवन का झोंका कम होता जाता है उतना-उतना क्षोभपना भी कम होता जाता है। जब पवन का संचार बिल्कुल नहीं रहता है तब समुद्र बिल्कुल धिर हो जाता है उसी तरह राग द्वेष या कषायों के झकोरे जितने अधिक होते हैं उतना ही आत्मा का उपयोग रूपी जन क्षोभित व चंचल रहता है। जितना-जितना कषायों का उदय घटता जाता है, चंचलता कम होती जाती है, कषायों का अभाव शुद्धात्मचर्या को निष्कम्प प्राप्त करा देता है।

निश्चय सम्यक्चारित्र या आत्मानुभव की प्राप्ति का एक सहज उपाय यह है कि विश्व को व स्वपर को व्यवहारनय से देखना बन्द करके निश्चयनय से देखा जावे। निश्चयनय की दृष्टि में जीव, पुद्गल, धर्म,

अधर्म, आकाश, काल ये छहों द्रव्य पृथक्-पृथक् अपने मूल स्वभाव में ही दिखलाई पड़ेंगे। धर्म, अधर्म, काल, आकाश तो सदा ही स्वभाव में रहते हैं, वे बैसे ही दीख पड़ेंगे। पुद्गल रूप शुद्ध परमाणु रूप दिखलाई देंगे। उनकी शोभनीक व अशोभनीक मकान मन्दिर महल वस्त्र आभूषण बर्तन आदि की अवस्थाएँ बिल्कुल नहीं दिखलाई देंगी। तथा जितने जीव हैं सब शुद्ध परमात्मा के समान दिखलाई पड़ेंगे। आप भी परमात्मा रूप अपने को मालूम पड़ेगा। इस दृष्टि से देखते हुए राग द्वेष की उत्पत्ति के सब कारण हट जावेंगे। छोटे बड़े, ऊँच नीच की, स्वामी सेवक की, मित्र शत्रु की, बन्धु अबन्धु की, स्त्री पुरुष की, मानव या पशु की सर्व कल्पनाएँ दूर हो जायेंगी। सिद्ध संसारो का भेद भी मिट जायगा। अशुचि व शुचि पदार्थ की कल्पना भी चली जायगी। फल यह होगा कि परम समता भाव जाग्रत हो जायगा, समभाव रूपी सामायिक का उदय हो जायगा।

यह स्वात्मानुभव की प्राप्ति की सीढ़ी है। फिर वह समदृष्टि ज्ञाता आत्मा केवल अपने ही आत्मा की तरफ उपयुक्त हो जाता है। कुछ देर के पीछे निर्विकल्पता आ जाती है, स्वरूप में स्थिरता हो जाती है, स्वानुभव हो जाता है, यही निश्चय सम्यक् चारित्र है। निश्चय सम्यक्चारित्र स्वात्मानुभव रूप ही है। न यहाँ मन का चिन्तन है न वचन का जल्प या मनन है, न काय का हलन चलन है—मन, वचन, काय की क्रिया से अगोचर है। वास्तव में स्वात्मानुभव होते हुए मन का मरण ही हो जाता है या लोप ही हो जाता है या उसका अस्त ही हो जाता है। मन, वचन, काय के विकारों के मध्य में पड़ा हुआ निर्विकार आत्मा आत्मा रूप से झलक जाता है, विकार सब मिट जाते हैं।

सम्यक्चारित्र बड़ा ही उपकारी है। इसीका अभ्यास वीतराग विज्ञानमय भाव की उन्नति करता है व सराग व अज्ञानमय भाव को दूर करता है। यह बात साधक को बराबर ध्यान में रखनी चाहिये कि जब तक स्वात्मानुभव न हो तब तक निश्चय सम्यक्चारित्र का उदय नहीं हुआ। जैसे व्यापारी को हर एक व्यापार करते हुए बनागम पर लक्ष्य है, कुटुम्ब के भीतर सर्व प्राणियों का परिश्रम करते हुए, मकान में अन्नादि सामग्री एकत्र करते हुए, बर्तनादि व लकड़ी जमा करते हुए, रसीई का प्रबन्ध करते हुए, यही लक्ष्य रहता है कि हमारा सब का क्षुधारोग मिटे।

इसी तरह साधक का लक्ष्य स्वात्मानुभव रहना चाहिए। सम्यक्चारित्र जितने अश है वह एक अपूर्व आत्मिक भावका झलकाव है जहाँ सम्यक्दर्शन व सम्यग्ज्ञान भी गर्भित हैं।

वास्तव में उपयोगात्मक या भाव निक्षेप रूप सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान वही होते हैं जहाँ सम्यक् चारित्र होता है। जब स्वानुभव में एकाग्रता होती है वही सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र तीनों की एकता है, वही मोक्षमार्ग है, वही कर्मों के संवर करने का उपाय है। वही ध्यान की अग्नि है जो पूर्वबद्ध कर्मों को दग्ध करती है। जैसे अग्नि की ज्वाला जलती हुई किसी बूत्हे में एक साथ दाहक, पाचक, प्रकाशक का काम कर रही है, वैसे स्वात्मानुभव की ज्योति जलती हुई सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रमयी परिणमन करती हुई अपना काम कर रही है।

अग्नि की ज्वाला एक साथ लकड़ी को जला रही है, भोजन को पका रही है, अन्धकार को नाश कर रही है। इसी तरह स्वात्मानुभव रूप सम्यक्चारित्र से एक साथ ही कर्म जलते हैं, आत्मबल बढ़ते हुए आत्मानन्द का स्वाद आता है तथा आत्मज्ञान की निर्मलता होती है, अज्ञान का अन्धकार मिटता जाता है। इसी सम्यक्चारित्र के धारावाही अभ्यास से मोहकर्म दग्ध हो जाता है फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्म जल जाते हैं। अनन्त बल, अनन्त सुख का प्रकाश हो जाता है, अनन्त दर्शन व अनन्त ज्ञान झलक जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाता है। सम्यक्चारित्र ही जीव को संसारी से सिद्ध अवस्था में बदल देता है।

निश्चय सम्यक्चारित्र की तरफ प्रेमभाव, प्रतिष्ठाभाव, उपादेय भाव, भक्तिभाव, आराधक भाव, तीव्र रुचिभाव रहना चाहिए, तब ही इसकी वृद्धि होती जायगी। यह भी याद रखना चाहिए कि निश्चय सम्यक्चारित्र आत्मा के पूर्ण चिरतरारूप चारित्र का उपादान कारण है—मूल कारण है। जैसे सुवर्ण की थोड़ी शुद्धता अधिक शुद्धता का उपादान कारण है। जैसे सुवर्ण की शुद्धता के लिए मसाले की व अग्नि की सहायता की जरूरत है, केवल सुवर्ण अपने आप ही शुद्ध नहीं हो सकता। हर एक कार्य के लिए उपादान तथा निमित्त दो कारणों की आवश्यकता है। उपादान कारण कार्यरूप वस्तु स्वयं हुआ करती है, निमित्त कारण बहुत से सहायकी कारण होते हैं। गेहूँ से रोटी अपने ही उपादान कारण

से पसटती हुई बनी है परन्तु निमित्त कारण चक्की, बेलन, तब, अग्नि आदि मिले हैं। इसी तरह निश्चय सम्यक्चारित्र के लिए किन्हीं निमित्तों की जरूरत है, जिससे उपयोग, निश्चिन्त होकर—निराकुल होकर स्वरूप रमण कर सके। ऐसे निमित्तों को मिलाने के लिए व्यवहार सम्यक्चारित्र की आवश्यकता है।

व्यवहार सम्यक्चारित्र की सहायता से जितना जितना मन व इन्द्रियो पर विजय लाभ किया जायगा, जितना जितना मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोका जायगा, जितना जितना इच्छा को घटाया जायगा, जितना जितना जगत के चेतन व अचेतन पदार्थों से सम्पर्क या संयोग दूर किया जायगा, जितना जितना ममता का घटाव किया जायगा, जितना जितना समता का बढ़ाव किया जायगा, उतना उतना निश्चय सम्यक्चारित्र के प्रकाश का साधन बनता जायगा। इसीलिए व्यवहार सम्यक्चारित्र की आवश्यकता है।

व्यवहार सम्यक्चारित्र—जो असली चारित्र तो न हो परन्तु चारित्र के प्रकाश में सहायक हो उसको ही व्यवहारचारित्र कहते हैं। यदि कोई व्यवहारचारित्र पाले परन्तु उसके द्वारा निश्चय सम्यक्चारित्र का लाभ न कर सके तो वह व्यवहारचारित्र यथार्थ नहीं कहा जायगा, सम्यक् नहीं कहा जायगा। जैसे कोई व्यापार वाणिज्य तो बहुत करे परन्तु धन का लाभ नहीं कर सके तो उस व्यापार को यथार्थ व्यापार नहीं कहा जायगा।

जैसे कोई भोजनादि सामग्री तो एकत्र करे परन्तु रसोई बनाकर पेट में भोजन न पहुँचा सके तो उसका आरम्भ यथार्थ नहीं कहा जायगा। जहां निश्चय सम्यक्चारित्ररूप स्वात्मानुभव पर लक्ष्य है, उसी की खोज है, उसी के रमण का प्रेम है और तब उसमें निमित्त साधनों का संग्रह किया जाता है तो उसको व्यवहार सम्यक्चारित्र कहा जायगा। व्यवहार सम्यक्चारित्र दो प्रकार का है—एक अनगार या साधुचारित्र दूसरा सागर या श्रावकचारित्र।

अनगार या साधुचारित्र—यहा संक्षेप से सामान्य कथन किया जाता है। यह प्राणी क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायों के वशीभूत होकर रागी, द्वेषी होता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिए पांच प्रकार के

पापकर्म किया करता है। हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्य तथा परिग्रह (घन धान्यादि में मूछी) इन्हीं का पूर्ण त्याग करना साधु का चारित्र है। इन्हीं के पूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं, इन्हीं की हड़ता के लिए पांच समिति तथा तीन गुप्ति का पालन किया जाता है। अतएव तेरह प्रकार का व्यवहारचारित्र साधु का धर्म कहलाता है। इनमें पांच महाव्रत मुख्य हैं—

पांच अहिंसावि महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग, ये पांच महाव्रत हैं। यद्यपि ये पांच हैं तथापि एक अहिंसा महाव्रत में शेष चार गणित हैं, असत्य बोलने से, चोरी करने से, कुशील भाव से, परिग्रह की तृष्णा से आत्मा के गुणों का घात होता है। अतएव ये सब हिंसा के ही भेद हैं। जहां हिंसा का सर्वथा त्याग है वहां इनका भी त्याग हो जाता है। शिष्य को सुलासा करने के लिए इनका विस्तार इस प्रकार है—

अहिंसा का बहुत साधारण स्वरूप तो यह है कि जो बात हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वह बात हम दूसरों के लिए न चाहें, हम नहीं चाहते हैं, हमारे सम्बन्ध में कोई बुरा विचार करे, कोई हमें झूठ बोल के व अन्य तरह से ठगे; हमें अपशब्द कहे, हमें मारे-पीटे व हमारी जान लेवे व हमारी स्त्री पर कोई कुदृष्टि करे, वैसे उनको भी दूसरों का बुरा न विचारना चाहिए। दूसरों को असत्य बोल कर व अन्य तरह न ठगना चाहिए, अपशब्द न कहना चाहिए, न दूसरों को मारना पीटना चाहिये न प्राण हरण करना चाहिये, न पर की स्त्री पर कुभाव करना चाहिये।

इन सब बुरे कामों की प्रेरणा भीतर अशुद्ध भावों से होती है। इस लिये जिन रागद्वेष या क्रोध, मान, माया, लोभादि या प्रमाद भाव से आत्मा के शुद्ध शान्तभाव का घात होता है उन भावों को भावहिंसा कहते हैं तथा अपने व दूसरे के द्रव्य प्राणों का घात करना द्रव्य हिंसा है। द्रव्य प्राणों का स्वरूप जीव द्रव्य के वर्णन में हो चुका है। भावहिंसा द्रव्यहिंसा का कारण है। जिस समय क्रोध भाव उठता है वह उस आत्मा के शान्त भाव का घात कर देता है। तथा क्रोधी के मन, वचन, काय आदि द्रव्य प्राणों में भी निर्बलता हो जाती है। पीछे जब वह क्रोधवश किसी को मारता पीटता है व हानि पहुँचाता है तब दूसरे के भाव प्राणों की व

द्रव्य प्राणों की हिंसा होती है। क्योंकि जब सब जीव सुख शांति चाहते हैं व जीते रहना चाहते हैं। तब अहिंसा महाव्रत ही सब की इस भावना को सिद्ध कर सकता है। जो पूर्ण अहिंसा को पा लेगा वह अपने भावों में क्रोधादि न आने देगा व वह ऐसा वर्तन करेगा जिससे कोई भी स्थावर व त्रस प्राणी के प्राण न घाते जावें।

यही साधुओं का परम धर्म है जो अनेक प्रकार कष्ट दिए जाने पर भी कष्टदाता पर क्रोधभाव नहीं लाते हैं, जो भूमि निरखकर चलते हैं व वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं तोड़ते हैं। हिंसा दो प्रकार की है—संकल्पी और आरम्भी। जो प्राणघात हिंसा के सकल्प से किया जावे वह संकल्पी हिंसा है, जैसे धर्म के नाम से पशुबलि करना, शिकार खेलना, मांसाहार के लिए पशुओं को कटवाना आदि।

आरम्भी—हिंसा वह है जो गृहस्थी को आवश्यक ससारी कामों में करनी पड़ती है। वहा हिंसा करने का सकल्प नहीं होता है किन्तु संकल्प अन्य आवश्यक आरम्भ का होता है, परन्तु उनमें हिंसा हो जाती है। इस हिंसा को आरम्भी हिंसा कहते हैं। इस हिंसा के तीन भेद हैं —

(१) उद्यमी—जो आजीविका साधन के हेतु असिकर्म (शस्त्रकर्म), मसिकर्म (लिखना), कृषिकर्म, वाणिज्यकर्म, शिल्पकर्म और विद्याकर्म (arts) इन छ' प्रकार के कामों को करते हुए होती है।

(२) गृहारम्भी—जो गृह में आहार पान के प्रबन्धार्थ, मकान बनाने, कूप खुदाने, बाग लगाने आदि में होती है।

(३) विरोधी—जो दुष्टों के द्वारा व शत्रुओं के द्वारा आक्रमण किये जाने पर उनसे अपनी, अपने कुटुम्ब की, अपने मान की, अपने देश की रक्षार्थ और कोई उपाय न होने पर उसको मारकर भगाने में होती है।

अहिंसा महाव्रती इस संकल्पी और आरम्भी दोनों ही प्रकार की हिंसा को त्याग कर देते हैं। त्रस व स्थावर सर्व की रक्षा करते हैं, भावों में अहिंसात्मक भाव को पालते हैं, कषायभावों से अपनी रक्षा करते हैं।

सत्य महाव्रत—में चार तरह का असत्य नहीं कहते हैं—(१) जो वस्तु हो उसको नहीं है ऐसा कहना। (२) जो वस्तु न हो उसको है ऐसा कहना। (३) वस्तु कुछ हो कहना कुछ और (४) गृहित, अप्रिय व सावध

वचन जैसे कठोर, निन्दनीक, गाली के शब्द व हिंसाभरि आरम्भ बढ़ाने वाले वचन । महाव्रती साधु सदा हित मित मिष्ट वचन शास्त्रोक्त ही बोलते हैं ।

अधीर्य महाव्रत—में बिना दिए हुए किसी की कोई वस्तु नहीं ग्रहण करते हैं, जल मिट्टी भी व जंगल की पत्ती भी बिना दी नहीं लेते हैं ।

अहम्भवं महाव्रत—में मन, वचन, काय व कृत कारित अनुमोदना से कभी भी कुशील का सेवन नहीं करते हैं । कामभाव से अपने 'परिणामो' की रक्षा करते हैं ।

परिग्रह त्याग महाव्रत—में मूर्च्छा भाव का त्याग करते हैं, चौबीस प्रकार परिग्रह को त्यागते हैं । चौदह अन्तरंग विभावभाव जैसे—मिथ्या दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद, दशप्रकार बाहरी परिग्रह जैसे—क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन (गो आदि), धान्य, दासी, दास, कपड़े, वर्तन ।

पांच समिति—इन पांच महाव्रतों की रक्षा के हेतु पांच समिति पालते हैं । प्रमाद रहित वर्तन को समिति कहते हैं ।

ईर्ष्या समिति—जन्तु रहित प्राणुक व रौंदी भूमि पर दिन के प्रकाश में चार हाथ आगे देखकर चलना ।

भाषा समिति—शुद्ध, मिष्ट, हितकारी, भाषा बोलना ।

एषणा समिति—शुद्ध भोजन, भिक्षा वृत्ति से लेना जो साधु के उद्देश्य से न बनाया गया हो ।

आधान निक्षेपण समिति—कोई वस्तु को देखकर रखना व उठाना ।

प्रतिष्ठापना या उत्थर्ग समिति—मलमूत्र निजंतु भूमि पर देखकर करना ।

लीन गृप्ति—मनको बश रखके चर्मध्यान में जोड़ना अनोगृप्ति है । मीन रहना या शास्त्रोक्त वचन कहना बन्धनगृप्ति है—एकासन से बैठना व ध्यान स्वाध्याय में काय को लगाना काय गृप्ति है, यह तेरह प्रकार साधु का चारित्र है । साधु निरन्तर ध्यान व स्वाध्याय में लीन रहते हैं ।

इन पांच महाव्रतों की दृढ़ता के लिए एक-एक व्रत की ५—५ भावनाएँ हैं जिन पर व्रती ध्यान रखते हैं ।

(१) अहिंसाव्रत की पांच भावनाएँ—(१) वचनगुप्ति, (२) मनो गुप्ति, (३) ईर्ष्या समिति, (४) आदान निक्षेपण समिति, (५) आलोकित पान भोजन—भोजन देखभाल कर करना ।

(२) सत्यव्रत की पांच भावनाएँ—(१) क्रोध का त्याग, (२) लोभ का त्याग, (३) भय का त्याग, (४) हास्य का त्याग । क्योंकि इन्हीं चारों के बश असत्य बोला जाता है, (५) अनुवीची भाषण, शास्त्रोक्त वचन कहना ।

(३) अचौर्यव्रत की पांच भावनाएँ—(१) क्षम्यागार—छूने स्थान में ठहरना, (२) विमोचितावास—छोड़े हुए—उजड़े हुए स्थान पर ठहरना, (३) परोपरोक्षाकरण—आप जहाँ हो दूसरा आवे तो मना न करना व जहाँ कोई मना करे वहाँ न ठहरना, (४) भैक्ष्यशुद्धि—भिक्षा शुद्ध अन्तराय व दोष टालकर लेना, (५) साधर्मी असिंवाद—साधर्मी धर्मात्माओं से विसम्वाद या झगड़ा न करना ।

(४) ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाएँ—(१) स्त्री राग कषा अचरण त्याग—स्त्रियों के राग बढ़ानेवाली कथाओं के सुनने का त्याग, (२) तम्बोहरांगनिरोक्षण त्याग—स्त्रियों के मनोहर अंगों के देखने का त्याग, (३) पूर्णरतानुस्मरण—पहले किए हुए भोगों का स्मरण त्याग, (४) वृद्धे-वृद्धस त्याग—कामोद्दीपक पुष्टरस का त्याग, (५) स्वशरीर संस्कार त्याग—अपने शरीर के शृंगार का त्याग ।

(५) परिग्रह त्याग व्रत की पांच भावनाएँ—मनोज्ञ व अमनोज्ञ पाँचों इन्द्रियों के पदार्थों को पाकर रागद्वेष न रखकर सन्तोष पालना । साधुओं का कर्तव्य है कि दशलाक्षणी धर्म की, बारह अनुप्रेक्षाओं की भावना भावे, बाइस परीषहों की जीते, पांच प्रकार चारित्र को बढ़ावे तथा बारह प्रकार तप का साधन करें । उनका संक्षिप्त स्वरूप यह है—

दशसाधस्त्री धर्म—कषायों को पूर्णपने नियह करके दश धर्मों को पूर्णपने पालें। कष्ट पाने पर भी उनकी विराधना न करें। (१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्दव—मान का अभाव, (३) उत्तम आर्जव—मायाचार का अभाव, (४) उत्तम शय, (५) उत्तम शौच—लोभ का अभाव, (६) उत्तम संयम—मन इन्द्रियों पर विजय व छः बाय के प्राणियों पर दया, (७) उत्तम तप—इच्छानिरोध करके तप पालना, (८) उत्तम त्याग—ज्ञान दान व अभयदान देना, (९) उत्तम आर्कश्य—सर्व से ममता छोड़कर एकाकी स्वरूप को ही अपना मानना, (१०) उत्तम श्रद्धाधर्म।

चारह भावनाएँ—(१) अनिष्ट—घन घान्य, स्त्री पुत्र, शरीरादि सर्व क्षणभंगुर हैं, नाशवन्त हैं, (२) ससार—भरण से व तीव्र कर्मोदय से कोई बचाने वाला नहीं, (३) ससार—चार गतिरूप ससार दुःखों का भण्डार है, (४) एकत्व—यह जीव अकेला है। अपनी करणी का आप ही मालिक है, (५) अन्यत्व—इस जीव से शरीरादि सब पर हैं, (६) अशुचि—यह शरीर अपवित्र है, (७) आलस्य—इन इन भावों से धर्म आते हैं, (८) संवर—इन इन भावों से धर्म रक्ते हैं, (९) निर्जरा—तप से धर्म भटते हैं, (१०) लोक—यह जगत अनादि अनन्त अकृत्रिम है, छः द्रव्यों का समूह है, द्रव्यापेक्षा नित्य व पर्यायापेक्षा अनित्य है। (११) बोधिसुख—रत्नत्रय का लाभ बहुत कठिन है, (१२) धर्म—आत्मा का स्वभाव धर्म है, यही परम हितकारी है।

बाईस परीषद् अर्थ—नीचे लिखी बाईस परीषदों के पढ़ने पर शान्ति से सहना (१) क्षुधा, (२) तृषा, (३) शीत, (४) उष्ण, (५) दशमशक—डास मच्छरादि पशु बाधा, (६) नम्रता, (७) अरति, (८) स्त्री (९) चर्या—चलने की, (१०) निषद्या—बैठने की, (११) शय्या, (१२) आक्रोश—गाली, (१३) वध, (१४) याचना—मांगने के अवसर पर भी न मांगना, (१५) अलाम—भोजन अन्तराय पर मन्तोष, (१६) रोग, (१७) तृण स्पर्श, (१८) मल, (१९) सत्कार पुरस्कार—आदर निरादर, (२०) प्रज्ञा—ज्ञान का मद

न करना, (२१) अज्ञान—अज्ञान पर खेद न करना, (२२) अवर्शन—अज्ञान विगाड़ना ।

चारित्र पाँच प्रकार—(१) सामायिक—समभाव रहना (२) क्षेप-स्थापना—सामायिक से गिरने पर फिर सामायिक में स्थिर होना (३) परिहार विक्षुब्धि—ऐसा आचरण जिसमें विशेष हिंसा का त्याग हो (४) सूक्ष्म सौपरश्व—दशवें गुणस्थानवर्ती का चारित्र, जहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय है, (५) यथास्थान—पूर्ण वीतराग चारित्र ।

बारह तप—छः बाहरी (१) धनज्ञान—उपवास साध, स्वाद्य, लेह्य (चाटने की) पेय चार प्रकार आहार का त्याग । (२) क्रमोदर—भूख से कम खाना, दो भाग अन्नादि से एक भाग जल से एक भाग खाली रहना । (३) कृतिपरिसंख्यान—भिक्षा को जाते हुए कोई प्रतिज्ञा लेना, पूर्ण होने पर ही आहार लेना । (४) रसच्छिद्यान्—मीठा, लवण, दूध, घी, दही, तेल इन छः रसों में से एक व अनेक का त्याग । (५) विविक्त शय्यासन—एकान्त में शयन व आसन रहना । (६) कायवर्जना—शरीर का सुखियापना बैठने की कठिन-कठिन स्थानों पर जाकर तप करना । छः अन्तरंग (७) प्रायश्चित्त—कोई दोष लगने पर दण्ड लेकर शुद्ध होना । (८) जिनय—धर्म व धर्मात्माओं की प्रतिष्ठा । (९) वीर्यावृत्त—धर्मात्माओं की सेवा करनी । (१०) स्वाध्याय—शास्त्रों का पठन पाठन व मनन । (११) व्युत्सर्ग—शरीरादि से ममता त्याग । (१२) ध्यान—धर्म ध्यान व शुक्लध्यान करना ।

साधुओं का कर्तव्य है कि इन पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, दश धर्म, बारह भावना, बाईस परीषह जय, बारह प्रकार तप से मन, वचन, काय को ऐसा स्वाधीन करें जिससे निश्चय सम्यक्चारित्र का लाभ कर सकें । स्वरूप में ही रमण सामायिक चारित्र है । गृहस्थ का कारावास चिन्ताओं का स्रोत है । अतएव निराकुल होने के लिये गृहस्थ त्यागकर साधु वृत्ति में रहकर विशेष सहज सुख का साधन कर्तव्य है ।

सागर या आत्मक का एक देश चारित्र—अनगर का चारित्र जैसे पाँच महाव्रत हैं वैसे सागर का एक देश चारित्र पाँच अणुव्रत पालन है । महाव्रत व अणुव्रत का अन्तर इस तरह जानना योग्य है कि यदि १००

एक सौ अंश महाव्रत के करें उनमें से एक अंश से लेकर ९९ अंश तक अंगुव्रत है १०० अंश महाव्रत है ।

पाँच अंगुव्रत— जहाँ संकल्पी हिंसा का त्याग हो, आरम्भी हिंसा का त्याग न हो वह अहिंसा अंगुव्रत है । अहिंसा अंगुव्रत घारी राज्य कार्य, राज्य प्रबन्ध, देश रक्षार्थ युद्ध, सज्जन पालन, दुर्जन दमन, कृषि, वाणिज्य, शिल्पादि सर्व आवश्यक गृहस्थ के कर्म कर सकता है । समुद्र यात्रा, विदेश गमन आदि भी कर सकता है । वह संकल्पी हिंसा से बचे, शिकार न खेले, मांस न खाए, मांस के लिये पशु वध न करावे । जिस असत्य से राज्य दण्ड हो—जो दूसरों के ठगने के लिये, विश्वासघात के लिये कहा जावे ऐसा असत्य वचन न कहना, तथा प्रिय हितकारी सज्जनों के योग्य वचन कहना सत्य अंगुव्रत है । ऐसा श्रावक जिस सत्य वचन से कलह हो जावे, हिंसा की प्रवृत्ति हो जावे, पर का बुरा हो जावे उस सत्य वचन को भी नहीं बोलता है । न्याय व धर्म की प्रवृत्ति में हानि न आवे व वृथा किसी प्राणी का वध न हो, उसको कष्ट न पहुँचे इस बात को विचार कर मुख से वचन निकालता है ।

गिरी, पड़ी, भूली किसी की वस्तु को नहीं सेना अर्थात् अंगुव्रत है । विश्वासघात करके, छिप करके, धमकी देकर के, वध करके किसी की सम्पत्ति को श्रावक नहीं हरता है । न्यायपूर्वक अल्प धन में सन्तोष रखता है । अन्याय से सग्रहीत विपुल धन की इच्छा नहीं करता है । जिस वस्तु की राज्य से व प्रजा से मनाहो नहीं है केवल उन ही वस्तुओं को बिना पूछे लेता है । जैसे नदी का जल, हाथ धोने को मिट्टी, जंगल के फल व लकड़ी आदि । यदि मनाई हो तो वह ग्रहण नहीं करेगा ।

अपनी विवाहिता स्त्री में सन्तोष रखकर सर्व पर स्त्रियों को बड़ी को माता समान, बराबर वाली को बहन के समान, छोटी को पुत्री के समान जो समझता है वह अष्टवर्ग अंगुव्रत को पालता है । श्रावक वीर्य को शरीर का राजा समझकर स्वस्त्री में परिमित सन्तोषके साथ उपभोग करता है जिससे निर्बलता न हो ।

दश प्रकार के परिग्रह को जो अपनी आवश्यकता, योग्यता व इच्छा के अनुकूल जन्मपर्यन्त के लिए प्रमाण कर लेना उससे अधिक की लालसा त्याग देना सो परिग्रह प्रमाण अगुव्रत है। जितनी सम्पत्ति का प्रमाण किया हो उस प्रमाण के पूरा हो जाने पर वह श्रावक व्यापारादि बन्द कर देता है फिर सन्तोष से अपना समय धर्म साधन व परोपकार में व्यतीत करता है। इन पांच अगुव्रतों के मूल्य को बढ़ाने के लिए श्रावक सात शील, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत भी पालता है।

तीन गुणव्रत—जो पांच अगुव्रतों का मूल्य गुणन करे बढ़ादे उनको गुणव्रत कहते हैं जैसे ४ को ४ से गुणा करने से १६ और १६ को १६ से गुणा करने में २५६ होते हैं।

दिग्विरति—जन्म पर्यन्त के लिए लौकिक प्रयोजन के हेतु दश दिशाओं में जाने का व्यापारादि करने का नियम कर लेना उससे अधिक में जाने की व व्यापार करने की लालसा को त्याग देना दिग्विरति है। इससे फल यह होता है कि श्रावक नियम किए हुए क्षेत्र के भीतर ही आरम्भ करेगा उनके बाहर आरम्भ भी हिंसा भी नहीं करेगा।

देशविरति—जन्म पर्यन्त के लिए जो प्रमाण किया था उसमें से घटा कर एकदिन, दो दिन, एक सप्ताह के लिए जाने का व्यवहार करने का नियम करना देशविरति है। इससे इतना अधिक लाभ होगा कि वह नियमित काल के लिए नियमित क्षेत्र ही में आरम्भ करेगा, उसके बाहर आरम्भ भी हिंसा से बचेगा।

अनर्चदण्ड विरति—नियमित क्षेत्र में भी प्रयोजनमूल्य कार्य के सिवाय व्यर्थ के आरम्भ करने का त्याग अनर्चदण्ड विरति है। इसके पांच भेद हैं—(१) पापोपवेश—दूसरे को पाप करने का उपदेश देना, (२) हिंसादान—हिंसाकारी वस्तुएँ दूसरों को मांगे देना, (३) प्रमादवर्ण्य—प्रमाद या आलस्य से वृथा वस्तुओं को नष्ट करना, जैसे वृषा वृक्ष के पत्ते तोड़ना, (४) दुःश्रुति—राग द्वेष बढ़ाने वाली, विषय भोगों में फँसानेवाली खोटी कथाओं को पढ़ना सुनना, (५) अप्रवृत्त—दूसरों के अहित का विचार करके हिंसक परिणाम रखना। वृथा पापों के त्याग से व सार्थक काम करने से अगुव्रतों का मूल्य विशेष बढ़ जाता है।

चार शिक्षाव्रत—जिन व्रतों के अभ्यास से साधुपद में चारित्रपालने की शिक्षा मिले उनको शिक्षाव्रत कहते हैं। (१) सामायिक—एकान्त में बैठ कर रागद्वेष छोड़कर समर्तभाव रखकर आत्म-ध्यान का अभ्यास करना प्रातःकाल, मध्याह्नकाल या सायंकाल यथासम्भव ध्यान करना सामायिक है।

(२) प्रोषधोपवास—एक मास में दो अष्टमी, दो चौदस प्रोषध दिन हैं। उनमें उपवास या एकासन करके धर्मध्यान में समय को बिताना प्रोषधोपवास है।

(३) भोगोपभोग परिमाण—जो एक दफे भोगने में आवे सो भोग है। जो बार-बार भोगने में आवे सो उपभोग है। ऐसे पाँचों इन्द्रियों के भोगने योग्य पदार्थों की सख्या प्रतिदिन प्रातःकाल एक दिन रात के लिए सधम की वृद्धि हेतु कर लेना भोगोपभोग परिमाणव्रत है।

(४) अतिथि संविभाग—साधुओं को या अन्य धर्मात्मा पात्रों को भक्तिपूर्वक तथा दुःखित भुखित को करुणापूर्वक दान देकर आहार कराना अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत है। इस तरह एक श्रावक को पांच अणुव्रत और सात शील ऐसे बारह व्रत पालने चाहिए। तथा तेरहवें व्रत की भावना माना चाहिए। वह है—

(१३) सत्लेखना—मर्ग के समय आत्मसमाधि व शान्तभाव से प्राण छूटे ऐसी भावना करनी सत्लेखना या समाधिमरण व्रत है। ज्ञानी श्रावक अपने धर्मात्मा मित्रों का वचन ले लेते हैं कि परस्पर समाधिमरण कराया जावे।

इन तेरह व्रतों को दोष रहित पालने के लिए इनके पाँच पांच अतीचार प्रसिद्ध हैं। उनको दूर करना श्रावक का कर्तव्य है।

(१) ग्रहिणा ग्रणुव्रत के पाँच अतीचार—(१) बन्ध—कषाय द्वारा किसी को बाधना या बन्धन में डाल देना, (२) वध—कषाय से किसी को पीटना, घायल करना, (३) खेद—कषाय से किसी के अंग व उपंग खेद कर स्वार्थ साधना, (४) अति भारारोपण—मर्यादा से अधिक भार लाद

देना, (५) अन्नपान निरोध—अपने आधीन मानव या पशुओं का अन्नपान रोक देना ।

(२) सत्य अणुवत् के पांच अतीचार—(१) मिथ्योपदेश—दूसरे को मिथ्या कहने का उपदेश दे देना, (२) रहोम्यालयान—स्त्री पुरुष की एकांत गुप्त बातों का प्रकाश कर देना, (३) कूट लेख क्रिया—कपट से असत्य लेख लिखना, (४) म्यासापहार—दूसरे की घरोंहर को असत्य कहकर कुछ न देना, (५) साकार मन्त्रभेद—किसी की गुप्त सम्मति को अंगों के हलन-चलन से जानकर प्रकाश कर देना । इन सब में कषाय भाव हेतु होना चाहिए ।

(३) अचौर्य अणुवत् के पांच अतीचार—(१) स्तेन प्रयोग—दूसरे को चोरी करने का मार्ग बता देना, (२) तदाहृतादान—चोरी का लाया हुआ माल जान बूझ कर के लेना व शका से लेना, (३) विरुद्ध राज्या-तिक्रम—राज्य का प्रबन्धन होने पर मर्यादा को उल्लंघन करके अन्याय पूर्वक लेना देना, (४) हीनाधिकमानोन्मान—कमती तौल नाप के देना व बढ़ती तौल नाप के लेना, (५) प्रतिक्रमक व्यवहार—भूटा सिक्का चलाना व खरी में खोटी मिला कर खरी कहकर विक्रय करना ।

(४) ब्रह्मचर्य अणुवत् के पांच अतीचार—(१) पर विवाह करण—अपने पुत्र पीत्रादि सिवाय दूसरों के सम्बन्ध जोड़ना । (२) परिग्रहीता इत्वरिका गमन—विवाही हुई व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाना, (३) अपरिग्रहीता इत्वरिका गमन—बिना विवाही वेश्यादि के पास जाना जाना, (४) अनंगक्रीड़ा—काम सेवन के अंग छोड़ कर अन्य अंगों से काम सेवन करना, (५) कामतीचाभिनिवेश—काम सेवन की तीव्र लालसा स्व स्त्री में भी रखना ।

(५) परिग्रह प्रमाद्य वत् के पांच अतीचार—दस प्रकार के परिग्रह के पांच जोड़े होते हैं जगह मकान, चांदी सोना, धन धान्य, दासी दास, कपड़े बर्तन, इनमें से किसी एक जोड़े में एक को घटा कर दूसरे को मर्यादा बढ़ा लेना ऐसे पांच दोष हैं ।

(६) विनिवृत्ति के पाँच अतीचार—(१) ऊर्ध्व व्यतिक्रम—ऊपर जितनी दूर जाने का प्रमाण किया था उसको किसी कषायवश उल्लंघन कर आगे चले जाना, (२) अधः व्यतिक्रम—नीचे के प्रमाण को उल्लंघन कर आगे चले जाना, (३) तिर्यक् व्यतिक्रम—अन्य बाठ दिशाओं के प्रमाण को उल्लंघन कर आगे चले जाना, (४) क्षेत्रबृद्धि—क्षेत्र की मर्यादा एक तरफ घटा कर दूसरी ओर बढ़ा लेना, (५) स्मृत्यन्तराधान—मर्यादा को याद न रखना ।

(७) वेशविरति के पाँच अतीचार—(१) ग्रानयन—मर्यादा के बाहर से वस्तु मगाना । (२) प्रेथ प्रयोग—मर्यादा के बाहर कुछ भेजना । (३) क्षब्धानुपात—मर्यादा के बाहर बात कर लेना । (४) रूपानुपात—मर्यादा के बाहर रूप दिखाकर प्रयोजन बता देना । (५) पुद्गलक्षेप—मर्यादा से बाहर पत्र व ककड आदि फेंक कर प्रयोजन बता देना ।

(८) अनर्थ वण्ट विरति के पाँच अतीचार—(१) कन्वय—भ्रष्ट वचन असम्भ्यतापूर्ण बोलना । कौतुक्य—भ्रष्ट वचनों के साथ साथ काय की कुचेष्टा भी करना । (३) मौख्य—बहुत बकवाद करना । (४) असमोक्ष अधिकरण—बिना बिचारे काम करना । (५) उपभोग परिभोगानर्चय—भोग व उपभोग के पदार्थ वृथा संग्रह करना ।

(९) सामायिक के पाँच अतीचार—(१) मनः कुप्रणिधान—सामायिक को क्रिया से बाहर मन की चञ्चल करना । (२) क्लेश न कुप्रणिधान—सामायिक के पाठादि सिवाय और कोई बात करना । (३) काय कुप्रणिधान—शरीर को थिर न रख कर आलस्यमय प्रमादी रखना । (४) अनादर—सामायिक करने में आदर भाव न रखना । (५) स्मृत्यनुपस्थान—सामायिक के समय सामायिक का पाठादि भूल जाना ।

(१०) प्रोक्षणीयता के पाँच अतीचार—१, २, ३ अप्रत्यक्षित अप्रमाणित उत्तर, आदान, संस्तरौपक्रमण—बिना देखे बिना झाड़े मल मूत्रादि करना, उठाना व चटाई आदि बिछाना । (४) अनादर—उपवास

में आदर भाव न रखना । (५) स्मृत्यनुपस्मान—उपवास के दिन घर्मक्रिया को भूल जाना ।

(११) भोगोपभोगपरिमाण व्रत के पाँच अतीचार—जो कोई श्रावक किसी दिन सचित्त का बिल्कुल त्याग करे या कुछो का त्याग करे उसकी अपेक्षा ये पाँच अतीचार हैं । (१) सचित्त—त्यागे हुए सचित्त को भूल से खा लेना । (२) सचित्त सम्बन्ध—त्यागे हुए सचित्त से मिली हुई वस्तु को खा लेना । (३) सचित्त सम्मिश्र—त्यागे हुए सचित्त को अचित्त में मिला कर खाना । (४) अभिषेक—कामोद्दीपक पौष्टिक रस खाना । (५) दुःपक्वाहार—कम पका व अधिक पका व न पचने लायक आहार करना ।

(१२) अतिथि सविभाग व्रत के पाँच अतीचार—साधु को आहार देते हुए ये अतीचार हैं (१) सचित्त निक्षेप—सचित्त पर रखकर कुछ देना । (२) सचित्त अषघान—सचित्त से ढकी हुई वस्तु दान करना । (३) परअपदेश—आप दान न देकर दूसरे को दान की आज्ञा करनी । (४) मात्सर्य—दूसरे दातार से ईर्ष्याभाव रख कर दान देना । (५) कालातिक्रम—दान का काल उल्लंघनकर अकाल में देना ।

(१३) सल्लेखना के पाँच अतीचार—(१) अजीवित आशंसा—अधिक जीते रहने की इच्छा करना । (२) मरणाशंसा—जल्दी मरने की इच्छा करना । (३) मित्रानुराग—लौकिक मित्रों से सासारिक राग बताना । (४) सुखानुबन्ध—भोगे हुए इन्द्रिय सुखों का याद करना । (५) निबान—आगामी विषय भोगों की इच्छा करना ।

ये साधारण तेरह व्रत श्रावक के हैं । विशेष यह है कि दिगम्बर जैन शास्त्रों में ग्यारह प्रतिमाएँ व श्रेणियाँ श्रावक की बताई हैं जिनको क्रम से पार करते हुए साधुपद की योग्यता आती है । ये ग्यारह श्रेणियाँ पञ्चम देशविरति गुणस्थान में हैं । चौथे अविरत सम्यग्दर्शन गुणस्थान में यद्यपि चारित्र का नियम नहीं होता है तथापि वह सम्यक्ती अन्याय से बच कर न्यायरूप प्रवृत्ति करता है । पाक्षिक श्रावक के योग्य कुछ स्थूल

रूप नियमों को पालता है। वे नियम नीचे इस प्रकार हैं—

१—मांस नहीं खाता है, २—मदिरा नहीं पीता है, ३—मद्य नहीं खाता है, ४—बरगद का फल नहीं खाता है, ५—पीपल का फल नहीं खाता है, ६—गूलर का फल नहीं खाता है, ७—पाँकर का फल नहीं खाता है, ८—अंजीर का फल नहीं खाता है, ९—जुआ नहीं खेलता है, १०—चोरो नहीं करता है, ११—शिकार नहीं खेलता है, १२—वेश्या का व्यसन नहीं रखता है, १३—परस्त्री सेवन का व्यसन नहीं रखता है। पानी दोहरे कपड़े से छान कर शुद्ध पीता है, रात्रि के भोजन के त्याग का यथाशक्ति उद्योग रखता है। तथा गृहस्थ के यह छः कर्म साधता है—

(१) वेदपूजा—श्री जिनेन्द्र की भक्ति करता है, (२) गुरुभक्ति—गुरु की सेवा करता है, (३) स्वाध्याय—शास्त्र नित्य पढ़ता है, (४) तप—रोज सामायिक प्रतिक्रमण करता है, (५) संयम—नियमादि लेकर इन्द्रिय दमन करता है, (६) दान—लक्ष्मी को आहार, औषधि, विद्या, अभयदान में व परोपकार में लगाता है, दान करके भोजन करता है।

ग्यारह प्रतिमा स्वरूप—ग्यारह श्रेणियों में पहले का चारित्र आगे आगे बढ़ता जाता है। पहले के नियम छूटते नहीं हैं।

(१) वर्णन प्रतिमा—इस श्रेणी में पाक्षिक श्रावक के योग्य नियम जो ऊपर कहे हैं उनको पालता हुआ सम्यग्दर्शन को निर्मल रखता है, उसको आठ अंग सहित पालता है। निःशंकितादि का वर्णन सम्यग्दर्शन अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वस्त्रीसन्तोष तथा परिग्रह प्रमाण इन पाँच अशुव्रतों का अभ्यास करता है स्थूलपने पालता है, अतीचार नहीं बचा सकता है।

(२) व्रत प्रतिमा—इस श्रेणी में पहले के सर्व नियमों को पालता हुआ पाँच अशुव्रतों के पञ्चीस अतीचारों को बचाता है तथा सात शीलों को भी पालता है। उनके अतीचार पूरे नहीं टलते हैं अभ्यास करता है। सामायिक शिखाव्रत में कभी रागादि के कारण न भी करे व प्रोषघोषवास में भी कभी न कर सके तो न करे, एकासन या उपवास शक्ति के

अनुसार करे।

(३) सामायिक प्रतिमा—इस श्रेणी में पहले के नियम पालता हुआ श्रावक नियम से प्रातःकाल मध्याह्नकाल व सायंकाल सामायिक करता है। दो घड़ी या ४८ मिनट से कम नहीं करता है किसी विशेष कारण के होने पर अन्तर्मुहूर्त ४८ मिनट से कुछ कम भी कर सकता है। सामायिक के पाँचो अतीचारो को बचाता है।

(४) प्रोषधोपवास प्रतिमा—इस श्रेणी में नीचे के नियमों को पालता हुआ नियम से मास में चार दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करता है। अतीचारों को बचाता है, धर्मध्यान में समय बिताता है। इसकी दो प्रकार की विधि है। एक तो यह है कि पहले व आगे के दिन एकासन करे, बीच के दिन उपवास करे, १६ प्रहर तक धर्म ध्यान करे। यह उत्तम है। मध्यम यह है कि १२ प्रहर का उपवास करे, सप्तमी की सन्ध्या से नौमी के प्रातःकाल तक आरम्भ छोड़े, धर्म में समय बितावे। जघन्य यह है कि उपवास तो १२ प्रहर तक करे परन्तु लौकिक आरम्भ आठ प्रहर ही छोड़े—अष्टमी को दिन रात।

दूसरी विधि यह है कि उत्तम तो पूर्ववत् १६ प्रहर तक करे। मध्यम यह है कि १६ प्रहर धर्म ध्यान करे परन्तु तीन प्रकार के आहार का त्याग करे, आवश्यकतानुसार जल लेवे। जघन्य यह है कि १६ प्रहर धर्म ध्यान करे, जल आवश्यकतानुसार लेते हुए बोध में एक भुक्त भी करले। इन दो प्रकार की विधियों में अपनी शक्ति व भाव को देखकर प्रोषधोपवास करे।

(५) सच्चित्त त्याग प्रतिमा—इस श्रेणी में नीचे के नियमोंको पालता हुआ सच्चित्त पथार्थ नहीं खावे। कच्चा पानी, कच्चा साग आदि न खावे, प्राशुक या गर्म पानी पीवे। सूखी, पकी, गर्म को हुई व छिन्न-भिन्न की हुई वनस्पति लेवे। पानी का रंग लवंगादि डालने से बदल जाता है तब वह पानी प्राशुक हो जाता है। सच्चित्त के व्यवहार का इसके त्याग नहीं है।

(६) रात्रि भोजन त्याग—इस श्रेणी में नीचे के नियमों को पालता

हुआ रात्रि को नियम से न तो आप चार प्रकार का आहार करता है न दूसरों को कराता है। मन, वचन, काय से रात्रि भोजन के करने कराने से विरक्त रहता है।

(७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा—स्वस्त्री का भी भोग त्याग कर ब्रह्मचारी हो जाता है, सादे वस्त्र पहनता है, सादा भोजना खाता है, घर में एकान्त में रहता है या देशाटन भी कर सकता है। पहले के सब नियमों को पालता है।

(८) आरम्भ त्याग प्रतिमा—पहले के नियमों को पालता हुआ इस श्रेणी में सर्व ही लौकिक आरम्भ व्यापार कृषि आदि त्याग देता है। आरम्भी हिंसा से विरक्त हो जाता है देखकर भूमि पर चलता है, वाहनों का उपयोग नहीं करता है, निमन्त्रण पाने पर भोजन कर लेता है, परम सन्तोषी हो जाता है।

(९) परिग्रह त्याग—पहले के नियमों को पालता हुआ इस श्रेणी में धन धान्य, रुपया पैसा मकानादि परिग्रह को देता है या दान कर देता है। घोड़े से आवश्यक कपड़े व स्नानपान के दो तीन बर्तन रख लेता है। घर से बाहर उपवन या नसिया में रहता है। निमन्त्रण से भोजन करता है।

(१०) अनुमति त्याग प्रतिमा—यह श्रावक यहाँ से पहले तक लौकिक कार्यों में गुण दोष बताता हुआ सम्मति देता था, अब यहाँ सांसारिक कार्यों की सम्मति देना भी त्याग देता है। भोजन के समय निमन्त्रित होकर जाता है। पहले के सब नियम पालता है।

(११) उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा—इस श्रेणी में पहले के नियम पालता हुआ निमन्त्रण से भोजन नहीं करता है मिखावृत्ति से जाकर ऐसा भोजन लेता है जो गृहस्थी ने अपने ही कुटुम्ब के लिये तैयार किया हो। उसके उद्देश्य से न बनाया हो। तब ही इस प्रतिमा को उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहते हैं।

इसके दो भेद हैं—(१) क्षुब्धक—जो श्रावक एक लंगोट व एक ऐसी चद्दर रखे जिससे सर्व अंग न ढका जावे। मस्तक ढका हो तो पग खुला

रहे, पग ढके हो तो मस्तक खुला हो जिससे इसको सरदी दक्षमशक आदि की बाधा सहने का अभ्यास हो। यह श्रावक नियम से जीव दया के लिये मोर की पिण्डिका रखता है, क्योंकि वे बहुत ही मुलायम होते हैं, उनसे क्षुद्र जन्तु भी नहीं मरता है। तथा कमण्डल शीघ्र से लिये जल के वास्ते रखते हैं। जो कई घरों से एकत्र कर भोजन करते हैं वे एक भोजन का पात्र भी रखते हैं। पाँच सात घरों से एकत्र कर अन्तिम घर में जल लेकर भोजन करके अपने बर्तन को साफ कर साथ रख लेते हैं। जो क्षुल्लक एक ही घर में आहार करते हैं वे भिक्षा को जाकर आदर से भोजन दिये जाने पर एक ही घर में थाली में बैठकर जीम लेते हैं। यह भोजन का पात्र नहीं रखते हैं। ये मुनि पद की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। स्नान नहीं करते हैं। एक दफे ही भोजन पान लेते हैं।

(२) ऐलक—जो चद्दर भी छोड़ देते हैं, केवल एक लंगोटी ही रखते हैं। यह साधुवत् भिक्षार्थ जाते हैं। एक ही घर में बैठकर हाथ में प्राप्त रखे जाने पर भोजन करते हैं। यहाँ कमण्डल काठ का ही रखते हैं। केशो का लोच भी यह नियम से करते हैं। अपने हाथों से केश उपाड़ते हैं।

इस तरह उन ग्यारह श्रेणियों के द्वारा उन्नति करते २ श्रावक व्यवहार चारित्र के आश्रय से निराकुलता को पाकर अधिक २ निश्चय सम्यक् चारित्र रूप स्वानुभवका अभ्यास करता है। पंचम श्रेणी में अनन्तानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषायें तो रहती ही नहीं, व प्रत्याख्यान कषायों का भी उदय मन्द-मन्द होता जाता है, ग्यारहवीं श्रेणी में अंतिम मन्द हो जाता है। जितनी २ कषाय कम होती है वीतरागभाव बढ़ता है उतना-उतना ही निश्चय सम्यक्चारित्र प्रगट होता जाता है। फिर प्रत्याख्यान कषाय के उदय को बिल्कुल जीत कर साधुपद में परिग्रह त्याग निर्ग्रंथ होकर स्वानुभव का अभ्यास करते-करते गुणस्थान क्रम से अरहन्त हो फिर गुणस्थान से बाहर सिद्ध परमात्मा हो जाता है।

सहज सुख साधन—वास्तव में निश्चय रत्नत्रयमई आत्मा की एक

शुद्ध परिणति ही है। जब ही मन, वचन, कर्म के संयोगों को छोड़ कर आत्मा आत्मस्थ हो जाता है तब ही सहज सुख का स्वाद पाता है—चारित्र के प्रभाव से आत्मा में धिरता बढ़ती जाती है तब अधिक-अधिक सहज सुख अनुभव में आता जाता है। साधु हो या श्रावक सबके लिए स्वानुभव ही सहज सुख का साधन है।

इसी हेतु को सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न किया जावे वह सहकारी है। वास्तव में सहज सुख आत्मा में ही है। आत्मा में ही रमण करने से वह प्राप्त होगा। आत्मरमणता का महात्म्य वर्णनातीत है—जीवन को सदा सुखदाई बनाने वाला है। इस जैन धर्म का भी यही सार है। प्राचीन काल में व आधुनिक जो जो महात्मा हो गए हैं उन्होंने इसी गुप्त अध्यात्म विद्या का अनुभव किया व इस ही का उपदेश दिया। इसी ही को अवक्तव्य कहो या सम्यग्दर्शन कहो, या सम्यग्ज्ञान कहो या सम्यक्चारित्र कहो या केवल आत्मा कहो, या समयसार कहो, स्वसमय कहो, परमयोग कहो, धर्मध्यान कहो, शुक्लध्यान कहो, सहज सुख साधन कहो सब का एक ही अर्थ है। जो जीवन को सफल करना चाहे उनको अवश्य २ सहज सुख साधन के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करके आत्मानुभव का अभ्यास करना चाहिए। जैनाचार्यों के सम्यक्चारित्र सम्बन्धी वाक्य नीचे प्रकार मनन करने योग्य हैं—

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो समोत्ति णिहिट्ठो ।
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥७॥

भाषार्थ—चारित्र ही धर्म है। जो समभाव है उसको ही धर्म कहा गया है। मोह, क्षोभ या रागद्वेष मोह रहित जो आत्मा का परिणाम है वही समभाव है वही चारित्र है।

धम्ममेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो ।

पार्वदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो य सग्गसुहं ॥११॥

भाषार्थ—धर्म से आचरण करता हुआ आत्मा यदि शुद्ध उपयोग

सहित होता है तो निर्वाण सुख को पाता है ! यदि शुभ उपयोग सहित होता है तो स्वर्ग के सुख को पाता है ।

सुविद्विषदपदस्थसुतो, संजमतवसंजुदो विगदरागो ।

समणो समसुहुदुक्खो भणिवो सुद्धोवओगोत्ति ॥१४॥

भाषार्थ—जो साधु भले प्रकार जोवादि पदार्थों को और सिद्धान्त को जानने वाला है, संयम तथा तप से युक्त है, रागरहित है, सुख व दुःख में समान भाव का धारी है वही भ्रमण सुद्धोपयोगी कहा गया है ।

जीवो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।

जहवि जवि रागदोसे, सो अप्पाणं लहवि सुद्धं ॥१५॥

भाषार्थ—मिथ्यात्व से रहित आत्मा अपने आत्मा के स्वरूप को भले प्रकार जानता हुआ जब रागद्वेष को भी छोड़ देता है तब शुद्ध आत्मा को पाता है ।

जो णिहदमोहदिट्ठो आगमकुसलो विरागच्चरियम्मि ।

अग्गुट्ठिवो महप्पा धम्मोत्ति विसेसिवो समणो ॥१६॥

भाषार्थ—जो दर्शन मोह को नाश करने वाला है, जिनप्रणीत सिद्धान्त के ज्ञान में प्रवीण है, बीतराग चारित्र में सावधान है वही महात्मा साधु धर्मरूप है ऐसा विशेष रूप से कहा गया है ।

जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय समण्णे ।

होज्जं समसुहुदुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहवि ॥१७-२॥

भाषार्थ—जो मोह की गाँठ को क्षय करके साधु पद में स्थित होकर रागद्वेष को दूर करता है और दुःख तथा सुख में सम भाव का धारी होता है वही अविनाशी सुख को पाता है ।

जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो णिरंभित्ता ।

समवट्ठिवो सहावे सो अप्पाणं हवदि धावा ॥१८-२॥

भाषार्थ—जो महात्मा मोहरूप मेल को क्षय करता हुआ तथा पाँचों इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ मन को रोकता हुआ चैतन्य स्वरूप में एकाग्रता से ठहर जाता है सो ही आत्मा का ध्याता होता है ।

इहलोग निरावेकखो अप्पडिबद्धो परिम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिवकसाओ हवे समणो ॥४२-३॥

भावार्थ—जो भुनि इस लोक में विषयों की अभिलाषा से रहित है व परलोक में भी किसी पद की इच्छा नहीं रखते हैं, योग्य आहार तथा विहार के करने वाले हैं कषाय रहित हैं वे ही श्रमण हैं ।

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेदियसंबुडो जिवकसाओ ।

बंसणणाजसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥६१-३॥

भावार्थ—जो महात्मा पांच समितियों को पालते हैं, तीन गुप्ति को रखते हैं, पाँचों इन्द्रियों को बश रखने वाले हैं, कषायों के विजयी हैं तथा सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से पूर्ण हैं, समय को पालने वाले हैं वे ही श्रमण या साधु हैं ।

समसत्तुबन्धुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसणिदसमो ।

समलोट्ठुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥६२-३॥

भावार्थ—जो शत्रु तथा मित्र वर्ग को समभाव से देखते हैं । जो सुख व दुःख में समभाव के धारी हैं जो प्रशंसा तथा निन्दा किये जाने पर समभाव रखते हैं जो सुवर्ण और कंकड़ को एक दृष्टि से देखते हैं जिनके जीना तथा मरण एक समान है वही श्रमण कहाते हैं ।

बंसणणाजचरित्तेसु तीसु जुगवं समुट्ठिदो जो दु ।

एयग्गदोत्ति मदो सामण्णं तस्स परिपुण्णं ॥६३-३॥

भावार्थ—जो महात्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीन भावों में एक साथ भले प्रकार स्थित होते हैं व एकाग्र हो जाते हैं उन्हीं के साधुपना पूर्ण होता है ।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकाय में कहते हैं—

मुणिऊण एतवट्ठं तवणुगमणुज्झदो णिहदमोहो ।

पसमियरागहोसो हवदि हवपरावरो जीवो ॥१०४॥

भावार्थ—जो कोई जीवादि नव पदार्थों को जानकर उनके अनुसार आचरण करने का उद्यम करता है और मोह का शय कर डालता है वही जीव रागद्वेष के नाश होने पर संसार के पार पहुँच जाता है ।

सम्मत्तं सदृहं भावाणं तेसिमधिगमो जाणं ।

चारित्तं समभावो विसयेसु विरुद्धमग्गाणं ॥१०७॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित जो रागद्वेषचारित्र है वही बुद्धि व योग्यता प्राप्त भव्यों के लिए मोक्ष का मार्ग है ।

जो सव्वसंगमुक्को णणमणो अप्पणं सहावेण ।

जाणदि पस्सदि णियदं सो सगचरियं चरदि जीवो ॥१५८॥

भावार्थ—जो महात्मा सर्व परिग्रह को त्यागकर व एकाग्र होकर अपने आत्मा को शुद्ध स्वभावमय देखता जानता है वही नियम से स्वचारित्र या निश्चय चारित्र का आचरण करता है ।

तह्मा णिव्वुदिकामो रागं सव्वत्थ कुणदि मा किंचि ।

सो तेण वीदरागो भवियो भवसायरं तरदि ॥१७२॥

भावार्थ—राग मोक्ष मार्ग में बाधक है ऐसा समझकर सर्व इच्छाओं को दूर करके जो सर्व पदार्थों में किंचित् भी राग नहीं करता है वही भव्य जीव ससार सागर को तर जाता है ।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

आयारादीणाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं ।

छज्जीवाणं रक्खा भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥२८४॥

आदा खु मज्झणाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥२८५॥

भावार्थ—आचारांग आदि शास्त्रों का ज्ञान व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है, छः काय के प्राणियों की रक्षा व्यवहार सम्यक्चारित्र है । निश्चय से मेरा ही आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र है । मेरा आत्मा ही त्याग है, संवर है व ध्यान रूप है ।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशभावना में कहते हैं—

एयारसदसभेयं धम्मं सम्मत्तपुट्ठयं भणियं ।

सागारणगाराणां उत्तमसुहसंपजुत्तेहि ॥६८॥

भाषार्थ—उत्तम सुख के भोक्ता गणधरों ने श्रावक धर्म ग्यारह प्रतिमा रूप व भुनि का धर्म दशलक्षण रूप सम्यग्दर्शन पूर्वक कहा है ।

दंसणवयसामाह्वयपोसहसच्चित्तरायभस्ते य ।

बम्हारंभपरिणाहअणुमणमुद्दिट्ठ वेसविरदेवे ॥६८॥

भाषार्थ—देशविरत नाम पंचम गुणस्थान में ग्यारह प्रतिमाए या श्रेणियां इस प्रकार हैं—(१) दर्शन (२) व्रत (३) सामायिक (४) प्रोषण (५) सच्चित्त त्याग (६) रात्रि भुक्ति त्याग (७) ब्रह्मचर्य (८) आरम्भ त्याग (९) परिग्रह त्याग (१०) अनुमति त्याग (११) उद्दिष्ट त्याग ।

उत्तमखमामद्वज्जवसत्थसउत्थं च संजमं सैव ।

तवतागमकिंचण्हं बम्हा इवि वसविहं होवि ॥७०॥

भाषार्थ—उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आज्ञा, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य ये दश प्रकार भुनि धर्म हैं ।

णिच्छयणएण जीवो सागारणगारघम्मदो भिण्णो ।

मज्झत्थभावणाए सुद्धप्पं चित्तये णिच्चं ॥८२॥

भाषार्थ—निश्चयनय से यह जीव श्रावक व भुनि धर्म दोनों से भिन्न है । इसलिए बीतराग भावना से मात्र शुद्धात्मा का नित्य अनुभव करना चाहिए । यही निश्चय सम्यक्चारित्र है ।

भोक्खगया जे पुरिसा अणाइकालेण बारअणुवेवखं ।

परिभाविऊण सम्मं पणमामि पुओ पुओ तेसि ॥८८॥

भाषार्थ—अनादिकालसे जितने महापुरुष भोक्ष गए हैं वे अनिरयादि बारह भावनाओं की बार-बार भले प्रकार भावना करने से गए हैं इसलिए इन बारह भावनाओं को बार-बार नमन करता हूं ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य चारित्रपाहुड में कहते हैं—

जं जाणइ तं जाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं भजियं ।

जाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्तं ॥३॥

भाषार्थ—जो जानता है सो ज्ञान है, जो भट्टान करता है वह सम्यग्दर्शन कहा गया है। सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानके संयोग से चारित्र होता है।

एए तिण्णि वि भाषा हवंति जीवस्स अक्खयामेया ।

त्तिण्हं पि सोहणत्थे जिणभणियं दुविह चारित्तं ॥४॥

भाषार्थ—ये तीनो ही भाव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्-चारित्र जीव के अक्षय और अनन्त स्वभाव हैं। इन्हीं की शुद्धता के लिए चारित्र दो प्रकार का—सम्यक्त का आचरण तथा संयम का आचरण कहा गया है।

चारित्तसमाकूढो अप्पासु परं ण ईहए णाणी ।

पावड्ढ अइरेण सुहं अणोवमं जाण निच्छयदो ॥४३॥

भाषार्थ—जो सम्यग्ज्ञानी महात्मा चारित्रवान है वे अपने आत्मा में किसी भी परद्रव्य को नहीं चाहते हैं। अर्थात् किसी भी पर वस्तु में रागद्वेष नहीं करते हैं। वे ही ज्ञानी अनुपम मोक्ष सुख को पाते हैं, ऐसा हे भव्य ! निश्चय से जानो।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य बोधपाहुड में कहते हैं—

गिहगन्धमोहमुक्का वायोसपरीषहा जियकषाया ।

पावारंभविमुक्का पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥

भाषार्थ—दीक्षा वह कही गई है जहां गृह व परिग्रह का व मोह का त्याग हो, वाईस परीषहो का सहना हो, कषायो की विजय हो व पापारंभ से विमुक्ति हो।

सत्तूमित्ते य समा पसंसणिद्दाअलद्धिलद्धिसमा ।

तणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥

भाषार्थ—जहां शत्रु व मित्र में समभाव है, प्रशंसा, निन्दा, लाभ व अलाभ में समभाव है, तृण व कंचन में समभाव है, वहीं जैनमुनि दीक्षा कही गई है।

उत्तममज्झिमगेहे दारिहे ईसरे निरावेक्खा ।

सव्वत्थ गिहिर्दपिडा पट्ठज्जा एरिसा भणिया ॥४८॥

भाषार्थ—जहां उत्तम राजमन्दिरादि व मध्यम घर—सामान्य मनुष्य आदि का इनमें कोई विशेष नहीं है। जो धनवान व निर्धन की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, सर्व जगह भिक्षा लेते हैं, वही जैन दीक्षा कही गई है।

जिग्गंथा जिस्संगा जिम्माणासा अराय जिहोसा ।

जिम्मम निरहंकारा पट्ठज्जा एरिसा भणिया ॥४९॥

भाषार्थ—जो निर्ग्रन्थ हैं, असंग हैं, मान रहित हैं, आशा रहित हैं, ममकार रहित हैं, अहंकार रहित हैं, उन्हीं के मुनि दीक्षा कही गई है।

जिण्णेहा जित्सोहा जिम्मोहा जिच्चियार जिक्खुसा ।

जिट्ठमय निरासभावा पट्ठज्जा एरिसा भणिया ॥५०॥

भाषार्थ—जो स्नेह रहित हैं, लोभ रहित हैं, मोह रहित हैं, निर्विकार हैं, क्रोधादि क्लृप्ता से रहित हैं, भय रहित हैं, आशारहित हैं उन्हीं के जैन दीक्षा कही गई है।

उवसमखमदमजुत्ता सुरीरसंक्कारवज्जिया रुक्खा ।

मयरायदोसरहिया पट्ठज्जा एरिसा भणिया ॥५१॥

भाषार्थ—जो शान्तभाव, क्षमा व इन्द्रिय सयम से युक्त हैं, शरीर के शृंगार से रहित हैं, उदासीन हैं, मद व राग व दोष से रहित हैं उन्हीं के जिनदीक्षा कही गई है।

पसुमहिलसंढसंगं कुसीलसंगं ण कुण्ह विकहाओ ।

सज्जायझाणजुत्ता पट्ठज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥

भाषार्थ—जो महात्मा पशु, स्त्री, नपुंसक की संगति नहीं रखते हैं, व्यभिचारी पुरुषों की संगति नहीं करते हैं, विकथाए नहीं कहते हैं न सुनते हैं, स्वाध्याय तथा आत्मध्यान में लीन रहते हैं, उन्हीं के जिन दीक्षा कही गई है।

तववयगुणेहि सुध्वा संजमसम्मत्तगुणविसुध्वा य ।

सुध्वा गुणेहि सुध्वा पब्बज्जा एरिसा भणिया ॥५८॥

भाषार्थ—जो महात्मा बारह तप, पांच महाव्रत, मूलगुण व उत्तर गुणों से शुद्ध है, संयम व सम्यग्दर्शन गुणों से निर्मल है व आरमिक गुणों से शुद्ध है उन्हीं के शुद्ध दीक्षा कही गई है ।

(७) श्री कृन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड में कहते हैं—

बाहिरसंगच्छाओ गिरिसरिदरिकं वराह आवासो ।

सयलो जाणज्जयणो गिरत्थओ भावरहियाणं ॥८८॥

भाषार्थ—जिन महात्माओं के भावों में शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है उनका बाहरी परिग्रह का त्याग, पर्वत, गुफा, नदीतट, कन्दरा आदि स्थानों में तप करना, तथा सर्व ध्यान व आगम का पढ़ना निरर्थक है ।

भावविसुद्धिनिमित्तं बाहिरगंघस्स कोरए चाओ ।

बाहिरचाओ विहसो अब्भंतरगंघजुत्तस्स ॥९॥

भाषार्थ—बाहरी परिग्रहका त्याग भावों की शुद्धताके निमित्त किया जाता है । यदि भीतर परिणामों में कषाय है या ममत्व है तो बाहरी त्याग निष्फल है ।

भावरहिण सपुरिस अणाइकालं अणंतसंसारे ।

गहिउज्झयाइ बहुसो बाहिरणिगंघरुवाइ ॥१०॥

भाषार्थ—बुद्धोपयोगमई भाव को न पाकर हे मम्य जीव ! तूने अनदि काल से लगाकर इस अनन्त संसार में बहुत बार निर्गन्धरूप धार करके छोड़ा है ।

भावेण होइ लिंगी जहु लिंगी होइ वव्वमित्तेण ।

तम्हा कुण्डज भावं किं कोरइ वव्वल्लिगेण ॥१८॥

भाषार्थ—भाव सहित भेषधारी साधु का लिंग हो सकता है, केवल द्रव्यलिंग से या भेषमात्र से साधु नहीं हो सकता । इसलिये भावरूप साधु पने को या बुद्धोपयोग को धारण कर । भाव बिना द्रव्यलिंग कुछ नहीं कर सकता है ।

वेहादिसंगरहिओ माणकसाएहि सयलपरिचत्तो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिगी हवे साहू ॥५६॥

भावार्थ—जो साधु शरीर आदि की मूर्खा से रहित है, मान कषायदि से पूर्णपने अलग है तथा जिसका आत्मा आत्मा में भग्न है वही भावलिगी है ।

जो जीवो भावतो जीवसहावं सुभावसंजुत्तो ।

सो जरमरणविणासं कुणइ फुडं लहइ णिव्वाणं ॥६१॥

भावार्थ—जो भव्य जीव आत्मा के स्वभाव को जानता हुआ आत्मा के स्वभाव की भावना करता है सो जरा मरण का नाश करता है और प्रगट रूप से निर्वाण को पाता है ।

जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियदव्वणिग्गंथा ।

न लहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले ॥७२॥

भावार्थ—जो केवल द्रव्य से निर्ग्रन्थ हैं भ्रंश साधु का है परन्तु शुद्धोपयोग की भावना से रहित हैं वे रागी होते हुए इस निर्मल जिन शासन में रत्नत्रय धर्म को व आत्मसमाधि को नहीं पा सकते हैं ।

जे के वि दव्वसवणा इंदियसुहआउला ण छिवंति ।

छिवंति भावसवणा आणकुठारेहिं भवरुक्खं ॥१२२॥

भावार्थ—जो कोई भी द्रव्य लिंगी साधु है और वे इन्द्रियोके सुखोंमें आकुल हैं वे संसार के दुःखों को नहीं छेद सकते हैं परन्तु जो भाव लिंगी साधु हैं, शुद्धोपयोग की भावना करने वाले हैं वे ध्यान रूपी कुठार से संसार के दुःखों के मूल कर्मों को छेद डालते हैं ।

(८) श्री कुन्दाकुन्दाचार्य मोक्षपाहूड में कहते हैं—

जो इच्छइ णिस्सरिहुं संसारमहण्णवाउ रुदाओ ।

कम्मिधणाण उहणं सो आयइ अप्पयं सुद्धं ॥२६॥

भावार्थ—जो कोई महात्मा भयानक संसाररूपी महान समुद्र से निकलना चाहता है उसे उचित है कि कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अपने शुद्ध आत्मा को ध्याये यही चरित्र है ।

मिच्छत्तं अण्णाणं पावं पुण्णं चएवि तिविहेण ।

मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥२८॥

भाषार्थ—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, पुण्य व पाप इन सब को मन वचन काय से त्यागकर योगी योग में स्थित हो, मोनव्रत के साथ आत्मा का ध्यान करे ।

पंचमहव्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयणत्तयसंजुत्तो ज्ञाणज्झयणं सदा कुणह ॥३३॥

भाषार्थ—साधु को उचित कि पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन गुप्ति इस तरह तेरह प्रकार के चारित्र से युक्त होकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित आत्मध्यान तथा शास्त्रपाठन इन दो कार्यों में सदा लगा रहे ।

जं जाणिऊण जोई परिहारं कुणइ पुण्णपावाणं ।

तं चारित्तं भणियं अविपपं कम्मरहिर्वेहि ॥४२॥

भाषार्थ—कर्मरहित सर्वज्ञो ने उसे ही निर्विकल्प शुद्धोपयोगरूप चारित्र कहा है जिसको अनुभव करता हुआ योगी पुण्य तथा पाप बन्धकारक भावों का त्याग कर देवे ।

होऊण विठच्चरित्तो विठसम्मत्तेण भावियमईओ ।

ज्ञायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४८॥

भाषार्थ—हृद सम्यग्दर्शन से परिपूर्ण योगी हृद चारित्रवान होकर यदि आत्मा को ध्याता है तो वह परमपद को पाता है ।

खरणं हवइं सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणण्णपरिणामो ॥५०॥

भाषार्थ—आत्मा का धर्म सम्यक्चारित्र है वह धर्म आत्माका समभाव है वही रागद्वेष रहित आत्मा का अपना ही एकाग्र परिणाम है । आत्मस्थ भाव ही समभाव है व वही चारित्र है ।

बाहिरल्लिगेण जुवो अक्खंत्तरल्लिगरहियपरियम्मो ।

सो सगव्वरित्तभट्टो मोक्खपहविणासगो साहू ॥६१॥

भावार्थ—जो साधु बाहरी लिंग या भेष सहित है परन्तु भीतरी भावलिंग से रहित है, शुद्ध भाव से धून्य है वह निश्चय सम्यक्चारित्र से भ्रष्ट है तथा मोक्षमार्ग का नाश करने वाला है।

ऊर्ध्वमज्जसलोये केई मज्जं ण अहयमेगागो ।

इयभावणाए जोई पाटांति ह् सासयं ठाणं ॥८१॥

भावार्थ—इस ऊर्ध्व, मध्य व अधोलोक में कोई पदार्थ मेरा नहीं है, मैं एकाकी हूँ। इस भावना से युक्त योगी ही अविनाशी स्थान को पाता है।

जिच्छयणयस्स एवां अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो ।

सो होवि ह् सुचरित्तो जोई सो लहइ जिम्वाणं ॥८३॥

भावार्थ—निश्चयनय से जो आत्मा अपने आत्मा में अपने आत्मा के लिये मगन हो जाता है वही योगी सम्यक्चारित्रवान होता हुआ निर्वाण को पाता है।

(६) श्री बटुकेरस्वामी मूलाचार पञ्चाचार में कहते हैं :—

पाणिबहुमुसावादअदत्तमेहुणपरिग्गहा बिरदो ।

एस चरित्ताचारो पंचविहो होवि जावब्बो ॥८५॥

भावार्थ—प्राणीवध, मृषावाद, अदत्त ग्रहण, मैथुन, परिग्रह इनसे विरक्त होना चारित्र्याचार पाँच तरह का जानना चाहिये।

सरवासेहि पडंतेहि जह दिढकवचो ण मिज्जवो सरेहि ।

तह समिवोहि ण लिप्पइ साहू काएसु हरियंतो ॥९३१॥

भावार्थ—जैसे सप्राम में हड़ कवच पहरे हुए सिपाही सैकड़ों बाणों के पड़ने पर भी बाणों से नहीं भिदता है वैसे साधु ईर्ष्या समिति आदि से कार्य साधनानी से करता हुआ पापों से लिप्त नहीं होता है।

खेतस्स वई णयरस्स खाइया अहव होइ पायारो ।

तह पावस्स गिरोहो ताओ गुत्तोउ साहुस्स ॥९३७॥

भावार्थ—जैसे खेत की रक्षा को बाढ़ होती है व नगर की रक्षा

सहज सुख साधने

४७३ सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य

को साईं व कोट होता है, वैसे साधु के तीन गुप्तियों पापों से बचाने वाली हैं ।

(१०) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार बड़ाबन्धक में कहते हैं :—

सामाह्यस्मि नु कदे समणो इर सावओ हववि जह्मा ।

एदेण कारणेण नु बहुसो सामाह्यं कुज्जा ॥३४॥

भावार्थ—सामायिक ही करने से वास्तव में साधु या श्रावक होता है इसलिये सामायिक को बहुत बार करना चाहिये ।

पोराणय कम्मरयं चरिया रित्तं करेदि जवमाणो ।

जवकम्मं ण य बंधदि चरित्तविण ओत्ति णावब्बो ॥३५॥

भावार्थ—जो सम्यक्चारित्र पालने का उद्यम करता है उसके पुराने कर्म ऋइते जाते हैं व नये कर्म नहीं बिनते हैं—चारित्र का प्रेम से पालन ही चारित्र विनय है ।

(११) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार अनगार भावना में कहते हैं :—

वसुधम्मि वि विहरंता पीडं ण करेति कस्सइ कयाई ।

जीवेसु दयावण्णा माया अह पुत्तभंडेसु ॥३६॥

भावार्थ—साधुजन पृथ्वी में बिहार करते हुए किसी को भी कभी भी पीड़ा नहीं देते हैं । वे सर्व जीवों पर ऐसी ही दया रखते हैं, जैसे माता का प्रेम पुत्र पुत्री आदि पर होता है ।

देहे णिरावियक्खा अप्पाणं दमस्ई दमेमाणा ।

धिविपग्गहपग्गहिवा छिवंति भवस्स मूलाइं ॥३७॥

भावार्थ—साधुजन शरीर में ममत्व न रखते हुए, इन्द्रियों को निग्रह करते हुए, अपने आत्मा को बचा रखते हुए, धैर्य को धारते हुए संसार के मूल कर्मों का छेदन करते हैं ।

अक्खोमक्खजमेत्तं भुंजंति मुणी पाणधारणणिमित्तं ।

पाणं घम्मणिमित्तं घम्मं पि चरंति मोक्खट्ठं ॥३८॥

भावार्थ—जैसे गाड़ी के पहिये में तेज देकर रक्षा की जाती है । वैसे

मुनिगण प्राणों की रक्षार्थ भोजन करते हैं, प्राणों को धर्म के निमित्त रखते हैं, धर्म को मोक्ष के अर्थ आचरण करते हैं ।

पंचमहव्यधारी पंचसु समिदीसु संजदा घीरा ।

पञ्चदियत्थविरदा पंचमगद्वमगया सवणा ॥१०५॥

भाषार्थ—जो साधु पांच महाव्रत के पालने वाले हैं, पांच समितियों में प्रवर्तने वाले हैं, घीर वीर हैं, पाँचों इन्द्रियों के विषयों से विरक्त हैं । वे ही पंचमगति जो मोक्ष उसके अधिकारी हैं ।

समणोत्ति संजदोत्ति य रिसि मुणि साधुत्ति वीवरागोत्ति ।

णामाणि सुविहिदाणं अणगार भवंत बंतोत्ति ॥१२०॥

भाषार्थ—भले प्रकार चारित्र्य पालने वाले साधुओं के ये नाम प्रसिद्ध हैं—(१) आत्मा को तप से परिश्रम कराने वाले श्रमण, (२) इन्द्रिय व कषायों के रोकने वाले संयत, (३) रिद्धियों को प्राप्त करने वाले ऋषि, (४) स्वपर पदार्थ के ज्ञाता मुनि (५) रत्नत्रय के साधने वाले साधु, (६) राग द्वेष रहित वीतराग, (७) सर्व कल्याण प्राप्त भवन्त, (८) इन्द्रिय विजयी दांत ।

(१२) श्री बट्टकेर स्वामी मूलाचार समयसार में कहते हैं :—

मिक्खं चर वस रण्णे थोवं जेमेहि मा बहू जंप ।

दुक्खं सह जिण णिहा मेत्तिं पावेहि सुट्ठ वेरगं ॥४॥

अव्ववहारी एक्को धाणे एयगमणो भव गिरारम्भो ।

चत्तकसायपरिग्गह पयत्तचेट्ठो असंगो य ॥५॥

भाषार्थ—आचार्य शिष्यों को चारित्र्य के पालने का उपदेश देते हैं । भिक्षा से भोजन कर, वन में रह, थोड़ा जीम, दुःखों को सह, निद्रा को जीत, मैत्रा और वैराग्य भावना को भले प्रकार विचार कर, लोक व्यवहार न कर, एकाकी रह, ध्यान में एकाग्रमन हो, आरम्भ मत कर, कषाय रूपी परिग्रह का त्याग कर, उद्योगी हो, असंग रह अर्थात् निर्मोह रह या आत्मस्थ रह ।

**बोवह्मि सिक्खदे जिणइ बहुसुदं जो चरित्तसंपुण्णो
जो पुण चरित्तहीणो कि तस्स सुदेण बहुएण ॥६॥**

भाषार्थ—बोड़ा शास्त्रज्ञ हो या बहु शास्त्रज्ञ हो जो चारित्र से पूर्ण है वही संसार को जीतता है। जो चारित्र रहित है, उसके बहुत शास्त्रों के जानने से क्या लाभ है? मुख्य सच्चे सुख का साधन आत्मानुभव है।

सव्वं पि हु सुदणाणं सुट्ठु सुगुणिदं पि सुट्ठु पडिदं पि ।

समणं भट्टचरित्तं ण हु सक्को सुगइं णेधुं ॥१४॥

जदि पडदि बोवहत्थो अवडे किं कुणवि तस्स सो दीवो ।

जदि सिक्खऊण अणयं करेदि किं तस्स सिक्खफलं ॥१५॥

भाषार्थ—जो कोई साधु बहुत शास्त्र को जानता है, बहुत शास्त्रों का अनुभवो हो व बहुत शास्त्रों को पढ़नेवाला हो तो भी यदि वह चारित्र से भ्रष्ट है तो वह सुगति को नहीं पा सकता है। यदि कोई दीप को हाथ में लेकर भी कुमार्ग में जाकर कूप में गिर पड़े तो उसका दीपक रखना निष्फल है वैसे ही जो शास्त्रों को सीख कर भी चारित्र को भंग करता है उसको शिक्षा देने का कोई फल नहीं है।

णो कप्पदि विरदाणं विरदीणमुवासयह्मि चेट्ठेदुं ।

तत्थ णिसेज्जउवट्टणसज्जायाहारवोसरणे ॥६१॥

भाषार्थ—साधुओं को साध्वियों के या आर्थिकाओं के उपाश्रय में ठहरना उचित नहीं है। न तो वहां बैठना चाहिए, न सोना चाहिए, न स्वाध्याय करना चाहिए, न साध आहार करना चाहिए, न प्रतिक्रमणादि करना चाहिए।

भावविरवो दु विरवो ण दम्भविरवस्स सुगई होई ।

विसयवणरमणलोलो धरिय्खो तेण मणहत्थी ॥१०४॥

भाषार्थ—जो अन्तरंग भावों से विरक्त है वही भावलिगी साधु है। जो केवल बाहरी द्रव्यों से विरक्त है, अन्तरंग रागद्वेषादि का त्यागी नहीं है, उस द्रव्यलिगी साधु को सुगति कभी नहीं होगी। इसलिए पांचों इन्द्रियों के विषयों में रमनेवाले मन रूपी हाथों को सदा बांधकर रखना चाहिए।

जवं चरे जवं चिट्ठे जवमासे जवं सये ।

जवं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्जइ ॥१२२॥

जवं तु चरमाणस्स वयापेहुस्स भिक्खुणो ।

णवं ण बज्जवे कम्मं पोरणां च विधूयवि ॥१२३॥

भावार्थ—हे साधु ! यत्नपूर्वक देख के चल, यत्न से व्रत पाल, यत्न से भूमि शोधकर बंठ, यत्न से शयन कर, यत्न से निर्दोष आहार कर, यत्नपूर्वक सत्य वचन बोल; इस तरह वर्तन से तुझे पाप का बन्ध न होगा । जो दयावान साधु यत्नपूर्वक आचरण करता है उसके नये पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है और पुरातन कर्म ऋढ़ता है ।

(१३) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयम्भूस्तोत्र में कहते हैं—

अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया

तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते ।

भवान्पुनर्जन्मजराजिहासया

त्रयीं प्रवृत्तिं समधीरवारुणत् ॥४६॥

भावार्थ—अज्ञानी कितने तपस्वी, पुत्र, धन व परलोक की तृष्णा के वश तप करते हैं परन्तु हे शीतलनाथ ! आपने जन्म जरा मरण रोग के दूर करने के लिए मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोक कर बीतरागभाव की प्राप्ति की ।

परिश्रमाम्बुर्भयवीचिमालिनी त्वया

स्वतृष्णासरिदार्यं शोषिता ।

असंगघर्मार्कगभस्तितेजसा परं

ततो निवृत्तिधाम तावकम् ॥६८॥

भावार्थ—हे अनन्तनाथ ! आपने असंग धर्म अर्थात् ममत्वरहित बीतराग धर्मरूपी सूर्य के तेज से अपनी तृष्णारूपी नदी को सुखा डाला । इस नदी में आरम्भ करने की आकूलतारूप जल भरा है तथा भय की तरंगें उठ उठी हैं इसीलिए आपका तेज मोक्षरूप है ।

बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरं-

स्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम् ।

ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन्

ध्यानद्वये वृत्तिषोऽतिशयोपपन्ने ॥८३॥

भाषार्थ—हे कुन्धुनाथ भगवान् ! आपने आत्मध्यानरूपी आत्मन्तर तप की वृद्धि के लिए ही उपवास आदि बाहरी तप बहुत ही दुर्द्वर आचरण किया था । तथा आतं रौद्र दो छोटे ध्यानों को दूर कर आप अतिशयपूर्ण धर्मध्यान और सुखलध्यान में वर्तन करते हुए ।

दुरितमलकलकमष्टकं

निरुपमयोगबलेन निर्वहन् ।

अभवदभवसोऽपवान् भवान्

भवतु भमापि भवोपशान्तये ॥९१५॥

भाषार्थ—हे मुनिसुवतनाथ ! आपने अनुपम योगाभ्यास के बल से जाठों कर्मों के महा मलीन कलंक को जला डाला तथा आप मोक्षसुख के अधिकारी हो गए । आप मेरे भी संसार के नाश के लिए कारण हों—

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं

न सातवारम्भोऽस्त्यङ्गुरपि च यन्नाश्रमविधौ ।

ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं-

भवानेवात्याशीन्न च विकृतवेषोपधिरतः ॥९१६॥

भाषार्थ—सर्व प्राणियो पर अहिंसामई भाव को ही जगत में परम ब्रह्मभाव कहते हैं । जिसके आश्रम में जरासा भी आरम्भ है वहां अहिंसा नहीं रहती है । इसलिए हे नमिनाथ ! आप बड़े दयालु हैं, आपने अहिंसा ही के लिए भीतरी बाहरी परिग्रह का त्याग कर दिया और आप विकारी भेषों में रत न हुए ।

(१४) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरश्च श्रावकाचार में कहते हैं—

मोहर्तिभिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥४७॥

भाषार्थ—मिथ्यादर्शन के बन्धकार के मिटने से सम्यग्दर्शन तथा

सम्यग्ज्ञान के साथ हो जाने पर साधु रागद्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को पालते हैं ।

हिंसातृप्तचौर्यभ्यो मैथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च ।

पापप्रेणालिकाभ्योविरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥४८॥

भाषार्थ—पाप कर्म के जाने की मोरियां—पांच अशुभ कर्म की सेवा है—हिंसा, झूठ, चोरी, कुसोल और परिग्रह । इनका त्याग करना सम्यग्ज्ञानी के चारित्र है ।

सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वं संगविरतानाम् ।

अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम् ॥४९॥

भाषार्थ—चारित्र दो प्रकारका है—सकल और विकल । सर्व संग से रहित साधुओं के लिए सकल चारित्र है या महाव्रत है । संग सहित गृहस्थों के लिए विकल चारित्र या अशुभव्रतरूप चारित्र है ।

गृहिणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणम् ।

पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम् ॥५०॥

भाषार्थ—गृहस्थियों का चारित्र तीन प्रकार है—पांच अशुभ, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत ।

श्रावकपदानि देवरेकादश देशितानि येषु खलु ।

स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः ॥५१॥

भाषार्थ—श्री गणधरादि देवों ने श्रावकों के ग्यारह पद (प्रतिमाएँ) बनाए हैं । हरएक पद में अपने चारित्र के साथ पूर्व के पद का चारित्र क्रम से बढ़ता रहता है । जितना २ आगे के पद में जाता है, पहला चारित्र रहता है और अधिक बढ़ जाता है ।

(१५) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

बाहिरतवेण होवि द्रु, सव्वा सुहसोलता परिच्चत्ता ।

सल्लिहिदं च सरीरं, ठविदो अप्पा य संवेगे ॥ २४२ ॥

वंताणि इंदियाणि य, समाधिजोगा य फासिया होति ।

अणिगूहिदवीरियदा, जीविदतप्प्हा य वोच्छिण्णा ॥२४३॥

भाषार्थ— उपवास ऊनोदर आदि बाहरी तप के साधन करने से सुखिया रहने का स्वभाव दूर होता है। शरीर में कृषता होती है। संसार देह भोगों से वैराग्यभाव आत्मा में जमता है। पांचों इन्द्रियां बध में होती हैं, समाधि-योगाभ्यास की सिद्धि होती है, अपने आत्मबस का प्रकाश होता है, जीवन की तृष्णा का खेद होता है।

जत्थि अणूदो अप्पं, आयासादो अणूजयं जत्थि ।

जह तह जाण महत्सं, ण वयमहिंसासमं अत्थि ॥७८७॥

जह पव्वएसु मेरु, उच्चचावो होइ सव्वसोयम्मि ।

तह जाणसु उच्चायं, सीलेसु वदेसु य अहिंसा ॥७८८॥

भाषार्थ—जैसे परमाणु से कोई छोटा नहीं है और आकाश से कोई बड़ा नहीं है तैसे अहिंसा के समान महान व्रत नहीं है। जैसे लोक में सबसे ऊँचा मेरु पर्वत है वैसे सर्व शीलों में व सर्व व्रतों में अहिंसा व्रत ऊँचा है।

सव्वग्गंयविमुक्को, सीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पीइसुहं, ण चक्कवट्टो वि तं लहवि ॥७९८२॥

रागविवागसतण्हाइगिद्धिअवितित्ति चक्कवट्टिसुहं ।

णिस्संगणिव्वसुहस्स कहं अग्घइ अणंतभागं पि ॥७९८३॥

भाषार्थ—जो महात्मा सर्व परिग्रह रहित है, शान्तचित्त है व प्रसन्न चित्त है उसको जो सुख और प्रेम प्राप्त होता है उसको चक्रवर्ती भी नहीं पा सकता है। चक्रवर्ती का सुख राग सहित, तृष्णा सहित व बहुत गूढता सहित है व तृप्ति रहित है जबकि असंग महात्माओं को जो स्वाधीन आत्मीक सुख है उसका अनन्तवां भाग भी सुख चक्री को नहीं है।

इंदियकसायवसगो, बहुस्सुदो वि चरणे ण उज्जमवि ।

पक्खो व छिण्णपक्खो, ण उप्पदवि इच्छमाणो वि ॥७९८४॥

भाषार्थ—जो कोई बहुत शास्त्रों का ज्ञाता भी है, परन्तु पांच इन्द्रियों के विषयों के व कषायों के आधीन है वह सम्यक्चारित्र का उद्यम

नहीं कर सकता है। जैसे—पंख रहित पक्षी इच्छा करते हुए भी उड़ नहीं सकता है।

नासदि य सयं बहुयं, पि नाणमिवियकसायसम्मिस्सं ।

विससम्मिसिबं बुद्धं, नस्सदि जघ सक्कराकट्ठिवा ॥१३४४॥

भाषार्थ—इन्द्रियविषय और कषायों से मिला हुआ बहुत बड़ा ज्ञान नाश हो जाता है जैसे—मिश्री मिलाकर औटाय़ा हुआ दूध भी विष के मिलने से नष्ट हो जाता है।

अम्मंतरसोधीए, सुद्धं णियमेण बाहिरं करणं ।

अम्मन्तारदोसेण ह, कण्वि नरो बाहिरं दोसं ॥१३५०॥

भाषार्थ—अन्तरंग आत्मा के परिणामों की शुद्धता से बाहरी क्रिया की शुद्धता नियम से होती है। भीतर भावों में दोष होने से मनुष्य बाहर भी दोषों को करता है।

होइ सुतवो य दीवो, अण्णाणतमन्धयारचारिस्स ।

सव्वावत्थासु तवो, वट्टवि य पिदा व पुरिसस्स ॥१४६६॥

भाषार्थ—अज्ञानरूपी अंधेरे में चलते हुए उत्तम तप ही दीपक है। सर्व ही अवस्थामें यह तप प्राणियोंके लिए पिताके समान रक्षा करता है।

रक्खा भएसु सुतवो, अब्भुदयाणं च आगरो सुतवो ।

णिस्सेणी होइ तवो, अब्बयसोक्खस्स मोक्खत्स ॥१४७१॥

भाषार्थ—भयों से रक्षा करने वाला एक तप ही है। उत्तम तप सर्व ऐश्वर्यों की खान है। यही आत्मानुभवरूपी तप मोक्ष के अविनाशी सुख पर पहुँचने की सीढ़ी है।

तं णत्थि जं ण लब्भइ, तवसा सम्मंकएण पुरिसस्स ।

अग्गोव तणं जलिउं, कम्मतणं इहदि य तवग्गी ॥१४७२॥

भाषार्थ—जगत में ऐसी कोई उत्तम वस्तु नहीं है जो सम्यक् तप करने वाले पुरुष को प्राप्त न होवे। जैसे अग्नि तृण को जला देती है वैसे तप रूपी अग्नि कर्म रूपी तृणों को जला देती है।

जिदरागो जिदबोसो, जिदिदिओ जिदभओ जिदकसाओ ।
रदिअरदिमोहमहणो, ज्ञाणोबगओ सदा होइ ॥१६८८॥

भाषार्थ—जिसने राग को जीता है, द्वेष को जीता है, इन्द्रियों को जीता है, भय को जीता है, वशायों को जीता है, रति अरति व मोहभाव को जिसने नाश किया है वही पुरुष सदाकास ध्यान में उपबुक्त रह सकता है ।

(१९) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिस्तक में कहते हैं—

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः ।
तस्य नेकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नारत्यचला धृतिः ॥७१॥

भाषार्थ—जिसके चित्त में निष्कम्प आत्मा में धिरता है उसी को अवश्य मोक्ष का लाभ होता है । जिसके चित्त में ऐसा निश्चल धैर्य नहीं है उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है ।

जनेभ्यो वाक् ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमाः ।
भवन्ति तस्मात्संसर्गं जनेर्योगी ततस्त्यजेत् ॥७२॥

भाषार्थ—मानवों से वार्ता करने से मन की चंचलता होती है जिससे मन में अनेक विकल्प व भ्रम पैदा होता है, ऐसा जानकर योगी मानवों की संगति छोड़े ।

अपुण्यमव्रतेः पुण्यं व्रतेर्मोक्षस्तयोर्व्ययः ।
अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥८३॥

भाषार्थ—हिंसादि पापों से पाप का बन्ध होता है । जीवदया आदि व्रतों से पुण्य बन्ध होता है । मोक्ष तो पुण्य पाप के नाश से होता है । इसलिए मोक्षार्थी जैसे हिंसादि पांच अव्रतों छोड़ता है वैसे वह अहिंसादि पांच व्रतों के पालने का भी विकल्प छोड़ देता है ।

अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः ।
त्यजेतान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः ॥८४॥

भाषार्थ—ज्ञानी जीव पहले अव्रतों को छोड़ कर अहिंसादि व्रतों में

अपने को जमाता है। पद्मसत् आत्मा का श्रेष्ठ निर्विकल्प पद पाकर ब्रह्मों को भी छोड़ देता है। अर्थात् ब्रह्मों के पालने का भ्रमत्व भी उसके छूट जाता है।

(१७) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो ।

यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकं ॥

छिनत्ति सुतपस्तरः प्रसवमेव शून्याशयः ।

कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलं ॥१८६॥

भाषार्थ—सर्वे शास्त्रों को पढ़ कर तथा दीर्घकाल तक घोर तप साधन कर यदि तू शास्त्रज्ञान और तप का फल इस लोक में लाभ बढ़ाई आदि चाहता है तो तू विवेकशून्य होकर सुन्दर तपरूपी वृक्ष के फूल को ही तोड़ डालता है। तब तू उस वृक्ष के मोक्षरूपी पक्के फल को कैसे पा सकेगा? तप का फल मोक्ष है यही भावना कर्तव्य है।

तथा श्रुतमघ्राण्व शश्वविह्लोकपंक्तिं बिना ।

शरीरमपि शोषय प्रथितकायसंक्लेशानः ॥

कषायविषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान् ।

शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपः शास्त्रयोः ॥१८७॥

भाषार्थ—हे भव्य ! तू इस लोक में लोगों की संगति बिना शास्त्र को ऐसा पढ़ व महान् कायक्लेश तप से शरीर को भी ऐसा शोष जिससे तू दुर्जय कषाय और विषयरूपी बैरी को विजय कर सके क्योंकि महामुनि तप व शास्त्र का फल शान्त भाव को ही मानते हैं।

विषयविरतिः संगत्यागः कषायविनिग्रहः

शमयमदमास्तत्त्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः ।

नियमितमनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुत्वा

भवति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे सति ॥२२४॥

भाषार्थ—ससार समुद्र का तट निकट होते हुए विवेकी पुण्यात्मा

जीव को इतनी बातों की प्राप्ति होती है—(१) इन्द्रियों के विषय में चिरस्तभाव, (२) परिग्रह का त्याग, (३) कषायों को जोतना, (४) शान्त भाव, (५) आचम्य अहिंसादि व्रत पालन (६) इन्द्रियों का निरोध, (७) तत्त्व का अभ्यास, (८) तप का उत्थम, (९) मन की वृत्ति का निरोध, (१०) जिनेन्द्र में भक्ति, (११) जीवों पर दया ।

निवृत्ति भावयेद्वास्निवन्म तदभावतः ।

न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेवपदमव्ययं ॥२२६॥

भावार्थ—जब तक छोड़ने लायक मन वचन काय का सम्बन्ध है तब तक पर से निवृत्ति की या वीतरागता की भावना करनी चाहिये । और जब पर पदार्थ से सम्बन्ध न रहा तब वहाँ न वृत्ति का विकल्प है और न निवृत्ति का विकल्प है । वही आत्मा का अविनाशी पद है ।

रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्थाप्तिवृत्तिस्तन्निषेधनं ।

तौ च बाह्यार्थसम्बन्धौ तस्मात्तान्श्च परित्यजेत् ॥२२७॥

भावार्थ—राग द्वेष होना ही प्रवृत्ति है । उन्हीं का न होना निवृत्ति है । ये राग द्वेष बाहरी पदार्थों के सम्बन्ध से होते हैं इसलिये बाहरी पदार्थों का त्याग करना योग्य है ।

सुखं दुःखं वास्याविह विहितकर्मोदयवशात्

कुतः प्रीतिस्तापः कुतः इति विकल्पाद्यदि भवेत् ।

उदासीनस्तस्य प्रगलितपुराणं न हि नवं

समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव ॥२२८॥

भावार्थ—अपने ही किये हुए कर्मों के उदय के वश से जब सुख या दुःख होता है तब उनमें हर्ष या विषाद करना किसलिये ? ऐसा विचारकर जो राग द्वेष न करके उदासीन रहते हैं उनके पुरातन कर्म भूट जाते हैं और नये नहीं बघते हैं । ऐसे ज्ञानी, तपस्वी महामणि की तरह सदा प्रकाशमान रहते हैं ।

(१८) श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं —

चारित्रं भवति यतः समस्तसावद्योगपरिहरणात् ।

रुक्लकषायविमुक्तं विशदमुदासीनमात्मरूपं तत् ॥३६॥

भावार्थ—सर्व पाप सम्बन्धी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का त्याग व्यवहार सम्यक्चारित्र है । निश्चय सम्यक्चारित्र सर्व कषायों से रहित, बीतरागमय, स्पष्ट आत्मा के स्वरूप का अनुभव है अर्थात् आत्मा रूप ही है ।

हिंसातोऽनृतवचनास्तेयादब्रह्मतः परिग्रहतः ।

कात्स्न्यैकदेशविरतेश्चारित्रं जायते द्विविधम् ॥४०॥

भावार्थ—चारित्र दो प्रकार है—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांच पापों से पूर्णतया विरक्त होना महाव्रत रूप चारित्र है तथा इन पापों से एक देश विरक्त होना अणुव्रत रूप चारित्र है ।

निरतः कात्स्न्यनिवृत्तौ भवति यतिः समयसारभूतोऽयम् ।

या त्वेकदेशविरतिर्निरतस्तस्यामुपासको भवति ॥४१॥

भावार्थ—पांचो पापों से बिल्कुल छूट जाने पर जब यद्वा आत्मा समयसार या शुद्धानुभव रूप होता है तब वही यति या साधु है जो इनके एक देश त्याग में रत है । उसको श्रावक कहते हैं ।

आत्मपरिणामहिंसनहेतुर्वात्सर्वमेव हिंसेतत् ।

अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥४२॥

भावार्थ—हिंसादि पांचो ही पापों में आत्मा के शुद्ध भावों की हिंसा होती है, इसलिये ये सब हिंसा में गणित हैं । अनृत वचन, चोरी आदि चार पापों के नाम उदाहरण रूप शिष्यों के समझाने के लिये हैं ।

यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावस्वरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥४३॥

भावार्थ—जो क्रोधादि कषाय सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति से भावप्राण और द्रव्य प्राणों का वियोग करना व उनको कष्ट पहुँचाना यही वास्तव में हिंसा है ।

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेत्रि जिनागमस्य संक्षेपः ॥४४॥

भाषार्थ—अपने परिणामों में रागादि भावों का प्रगट न होने देना वही अहिंसा है और उन्हीं का प्रगट होना सो ही हिंसा है। यह जिनागम का सार है।

येनांशेन चरित्रं त्रेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१४॥

भाषार्थ—जितने अश परिणाम में चोतराग रूप चारित्र गुण प्रगट होता है उतने अश वह गुण-बन्ध-मर्द्दी करता है। उसी के साथ जितना अश राग रहता है उतना अश बन्ध होता है।

(१६) श्री अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलश में कहते हैं—

स्याद्वादकौशलमुनिश्चलसंयमाभ्यां

यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमेतोपात्रीकृतः

अपति भूमिमिमां स एकः ॥४-१२॥

भाषार्थ—जो कोई ज्ञानी स्याद्वादनय के ज्ञान में कुशल है और संयम के पालने में निश्चल है और निरन्तर अपने आत्मा को तल्लीन होकर ध्याता है वही एक आत्मज्ञान और चारित्र दोनों के साथ परस्पर तीव्र मैत्री करता हुआ इस एक शुद्धोपयोग की भूमि को प्राप्त करता है जो मोक्षमार्ग है और कर्मनाशक है।

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा

सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखण्ड्यमानः ।

तस्मादखण्डमनिराकृतखण्ड-

मेकमेकान्तशान्तमन्त्रं चिदहं महोस्मि ॥७-१२॥

भाषार्थ—यह आत्मा नाना प्रकार की शक्तियों का समुदाय है। यदि इसको एक-एक अपेक्षा से खण्ड रूप देखा जाय तो इसका वास्तविक

स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए भेद रहते हुए भी मैं अपने को अभेदरूप अलण्ड एक परम शान्त निश्चल चैतन्य ज्योतिरूप अनुभव करता हूँ। यही सम्यक्चारित्र है।

(२०) श्री अमितगति आचार्य तत्त्वभाषना में कहते हैं—

कामक्रोधविषादमत्सरमदद्वेषप्रमादादिभिः ।

शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमनसः स्यैर्य यतः क्षिप्यते ॥

काठिन्य परितापदानचतुरेहंनो हृताशेरिव ।

त्याज्या ध्यायविधायिभिस्तत इमे कामादयो दूरत्रः ॥५३॥

भाषार्थ— क्योंकि काम, क्रोध, विषाद, ईर्ष्या, मद, द्वेष, प्रमाद आदि दोषों के होने पर शुद्ध आत्मध्यान को बढ़ाने वाली मन की स्थिरता बिगड़ जाती है इसलिए जैसे तापकारी अग्नि की ज्वालाओं से सुवर्ण की कठिनता मिटा दी जाती है उसी तरह आत्मा के ध्यान करने वालों को उचित है कि वे इन कामादि विकारों को दूर से ही त्याग करे।

स्वात्मारोपितशीलसंयमभरास्त्यक्तान्यसाहाय्यकाः ।

कायेनापि बिलक्षमाणहृदयाः साहायक कुर्वता ॥

तप्यते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृहा ।

जन्मारण्यमतीत्य भूरिभयवं गच्छन्ति ते निर्वृतिम् ॥५४॥

भाषार्थ— जो अपने में शील व संयम के भार को रखते हैं, परंपरायं की सहायता त्याग चुके हैं, जिनका मन शरीर से भी रागरहित है तथापि उसकी सहायता से जो बहुत कठिन तप करते हैं तो भी जिनके भीतर कोई कामना नहीं है वे ही इस भयभीत ससारवन को उल्लंघन कर मोक्ष को चले जाते हैं।

पूर्वं कर्म करोति दुःखमशुभ शौख्यं शुभं निर्मितम् ।

विज्ञायेत्यशुभ निहतु मनसो ये पोषयन्ते तपः ॥

जप्यते शमसयमंकनिधयस्ते दुर्लभा योगिनो ।

ये त्वत्तोभयकर्मनाशनपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥५५॥

आचार्य—पूर्व जांचा हुआ अशुभ कर्म उदय में आकर दुःख पैदा करता है तथा शुभ कर्म सुख को पैदा करता है। ऐसा जानकर जो महात्मा अशुभ कर्म को क्षय करने के लिए तप करते हैं वे साम्यभाव व संयम के भण्डार योगी इस जगत में दुर्लभ हैं। तिस पर भी जो पुण्य व पाप दोनों ही कर्मों के नाश में तत्पर हैं, ऐसे योगियों के सम्बन्ध में क्या कहा जावे ? उनका मिलना तो बहुत कठिन है ही।

चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्रम् सताम् ।

सूरीणां यदनश्वरीमनुपमां दत्ते तपः संपदम् ।

तच्चित्रं परमं यदत्र विषयं गृह्णाति हित्वा तपो ।

दत्तेऽसौ यदनेकदुःखमवरे भीमे भवाम्भोनिधौ ॥८७॥

आचार्य—चक्रवर्ती तप करने के लिए सुदर्शन चक्र का त्याग कर देते हैं इसमें सज्जनों को कोई आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि वह तप वीर साधुओं को अविनाशी अनुपम मोक्षकी सम्पदा को देता है। परम आश्चर्य तो इस बात में आता है जो कोई तप को छोड़कर इन्द्रिय विषय को ग्रहण कर लेता है, वह इस महान व भयानक ससार समुद्र में पड़ कर अनेक दुःखों में अपने को पटक देता है।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तत्रयमनघमृते ज्ञानमात्रेण मूढा ।

लंघित्वा जन्मदुर्गं निरुपमितसुखां यै यियासन्ति सिद्धिं ॥

ते शिथीयन्ति नूनं निजपुरमुदाधि बाहुयुगेन तीर्त्वा ।

कल्पांतोद्भूतवातक्षुभितजलचरासारकीर्णान्तरालम् ॥८८॥

आचार्य—जो मूढ़ प्राणी निर्मल सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमई मोक्ष मार्ग को छोड़ कर मात्र ज्ञान से ही इस ससार के किले को उल्लंघन कर अनुपम सुखमई मुक्ति की इच्छा करते हैं वे मानो कल्पकाल की उड़ो हुई वायु से क्षोभित और जलचरो से भरे हुए इस समुद्र को दोनों भुजाओं से तर कर अपने नगर में पहुँचना चाहते हैं सो कठिन है।

स्वचन भजति धर्मं स्वाप्यधर्मं कुरंतम् ।

स्वस्त्रिभुवयमनेकं शुद्धबोधोऽपि गेही ॥

कथमिति गृहवासः शुद्धिकारी मलाना-

मिति विमलमनस्कैस्त्यज्यते सू त्रिधापि ॥११६॥

भावार्थ—शुद्ध आत्म ज्ञान धारो गृहस्थो भी घर में रहकर कभी तो धर्म सेवता है, कभी महान् अधर्म सेवता है, कभी दोनों को सेवता है, तब बताइये यह गृहवास किस तरह सर्व कर्म मल से शुद्ध करने वाला हो सकता है ? ऐसे निर्मल मन धारको ने विचार कर इस गृहवास को मन वचन काय से त्याग ही किया ।

(२१) श्री पद्मनन्दिमुनि पद्मनन्दिपञ्चीसी के धर्मोपदेशामृत अधिकार में कहते हैं —

आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिकः प्रीतिरुच्चैः।

पात्रेभ्यो दानमापन्नितहतजनकृते तच्च कारुण्यबुद्ध्या ॥

तत्त्वाभ्यासः स्वकीयवृत्तिरतिरमल दर्शनं यत्र पूज्यं ।

तद्गार्हस्थ्यं बुधानामितरविह पुनर्दुःखदो मोहपाशः॥१३॥

भावार्थ—जिस गृहस्थपने में श्री जिनेन्द्र की आराधना की जावे, गुरुओं की विनय की जावे, पात्रों को भक्तिपूर्वक दान दिया जावे, आपदा से दुःखित दोनों को दया में दान दिया जावे, अपने नियम व्रतों की रक्षा में प्रेम किया जावे, तथा निर्मल सम्पददर्शन पाला जावे, वही गृहस्थपना बुद्धिमानों के द्वारा मानतोय है । जहाँ ये सब बातें नहीं वह गृहस्थपना नहीं है किन्तु दु खदाई मोह का फन्दा है ।

अभ्यस्यतान्तरदृशं किमु लोकभक्त्या

मोहं कृशोकृतं किं वपुषा कृशेन ।

एतद्द्वयं यदि न बहुभिर्नियोगैः

क्लेशैश्च किं किमपरेः प्रचुरैस्तपोभिः ॥५०॥

भावार्थ—हे मुने ! अपने भीतर शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप का अभ्यास करो, लोगों के रिझाने से क्या लाभ ? मोह भावको कृष करो, कम करो, शरीर को दुबला करने से क्या लाभ ? यदि मोह की कमी और आत्मानु-

भव का अभ्यास ये दो बातें न हों तो बहुत भी नियम, व्रत, संयम से व काय क्लेश रूप भारी तपों से क्या लाभ ?

(२२) श्री पद्मनन्दि मुनि पद्मनन्दि पञ्चीसी के यति भावना में कहते हैं :—

भेदज्ञानविशेषसंहृतदमनोवृत्तिः समाधिः परो ।

जायेताद्भुतधाम धन्यशमिनां केषांचिद्वत्वाचलः ॥

वज्जे मूर्ध्नि पत्रत्यपि त्रिभुवने वह्निप्रदीप्तेऽपि वा ।

येषां नो विकृतिर्मनागपि भवेत्प्राणेषु नश्यत्स्वपि ॥७॥

भावार्थ—इस जगतमें कितने ही साम्यभावके धारक धन्य योगेश्वर हैं जिनके भीतर भेद विज्ञान के बल से मन की वृत्ति रुक जाने से उत्तम ध्यान का प्रकाश परम निश्चल हो रहा है जिसको देखकर आश्चर्य होता है। वे ऐसे निश्चल ध्यानी हैं कि कोई प्रकार के उपसर्ग आने पर भी ध्यान से चलायमान नहीं होते। यदि मस्तक पर वज्रपात पड़े या तीन भुवनों में अग्नि जल जावे व प्राणों का नाश भी हो जावे तो भी उनके परिणामों में विकार नहीं होता है।

(२३) श्री पद्मनन्दि मुनि पद्मनन्दि पञ्चीसी उपासक सस्कार में कहते हैं :—

देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दानञ्चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने ॥७॥

भावार्थ—देव पूजा, गुरु भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, और दान ये गृहस्थों के नित्य प्रति दिन करने के कर्म हैं।

(२४) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चय पञ्चासत् में कहते हैं :—

सानुष्ठानविशुद्धे हृद्योद्ये जन्मिन्ने कुतो जन्म ।

उदिते गमस्तिमालिनि किं न विनश्यति तमो नेशं ॥१६॥

भावार्थ—चारित्र्य की शुद्धता से जब वर्तन ज्ञान गुण विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं तब संसार कहाँ से रहेगा ? अर्थात् संसार नहीं रहता

है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि सम्बन्धी अन्धकार क्या नाश नहीं होगा ? अवश्य होगा।

(२५) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं —

छित्वा स्नेहमयान् पाशान् भिन्वा मोहमहार्गलाम् ।

सच्चारित्रसमायुक्तः शूरो मोक्षपथे स्थितः ॥२०॥

भाषार्थ—वही वीर पुरुष मोक्षमार्ग में चलने वाला है जो स्नेहमयी जालों को छेद करके व मोह की महान जजीरो को तोड़ करके सम्यक् चारित्र को धारण करता है।

विषयोरगदष्टस्य कषायविषमोहितः ।

संयमो हि महामन्त्रस्त्राता सर्वत्र देहिनां ॥३०॥

भाषार्थ—जो इन्द्रिय विषय रूपी सर्प से डसा हो व जिसको कषाय रूप विष से मूर्छा आ गई हो उसके लिए संयम ही महामन्त्र है, यही सर्व जगह प्राणियों का रक्षक है।

उत्तमे जन्मनि प्राप्ते चारित्र कुरु यत्नतः ।

सद्धर्मं च परां भक्तिं शमे च परमां रमिं ॥४७॥

भाषार्थ—उत्तम नर जन्म पाया है तो यत्नपूर्वक चारित्र का पालन कर, रत्नत्रय धर्म में दृढ़ भक्ति कर व शान्त भाव में श्रेष्ठ प्रीति कर।

धर्ममाचर यत्नेन सा भवस्त्वं मृतोपमः ।

सद्धर्मं चेतसां पुंसां जीवितं सफलं भवेत् ॥६१॥

मृता नैव मृतास्ते तु ये नरा धर्मकारिणः ।

जीवन्तोऽपि मृतास्ते वै ये नराः पापकारिणः ॥६२॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! तू यत्नपूर्वक धर्म का आचरण कर, मृतक के समान मत बन। जिन मानवों के चित्त में सच्चा धर्म है उन्हीं का जीवन सफल है। जो धर्मविचरण करने वाले हैं वे मरने पर भी अमर हैं परन्तु जो मानव पाप के मार्ग में जाने वाले हैं वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं।

चित्तसंदूषकः कामस्तथा सद्गतिनाशनः ।

सद्वृत्तव्यसनश्चासौ कामोऽनर्थपरम्परा ॥१०३॥

दोषाणामाकरः कामो गुणानां च विनाशकृत् ।

पापस्य च निजो बन्धुः परापदां चैव संगमः ॥१०४॥

तस्मात्कुर्वत सद्वृत्तं जिनमार्गरताः सदा ।

ये सत्सङ्गितां यांति स्मरशल्यं सुदुर्धरं ॥१०५॥

भाषार्थ—कामभाव मन को दूषित करने वाला है, सद्गति का नाशक है, सम्यक्चारित्र को नष्ट करने वाला है। यह काम परम्परा अनर्थकारी है। काम दोषों का भण्डार है, गुणों का नाश करने वाला है, पाप का सास बन्धु है। बड़ी-बड़ी आपत्तियों को बुलाने वाला है इसलिये सदा जैन धर्म में लीन होकर सम्यक्चारित्र का पालन करो जिससे अति कठिन काम को शल्य चूर्ण चूर्ण हो जावे।

उपवासोऽवमोदर्यं रसानां त्यजनं तथा ।

अस्नानसेवनं चैव ताम्बूलस्य च वर्जनं ॥११५॥

असेवेच्छानिरोधस्तु निरनुस्मरणं तथा ।

एते हि निर्जरोपाया मदनस्य महारिपोः ॥११६॥

भाषार्थ—उपवास करना, भूल से कम खाना, रसों का छोड़ना, स्नान न करना, ताम्बूल को न खाना, काम सेवा न करना, काम की इच्छा को रोकना, काम भाव का स्मरण न करना ये सब काम रूपी महा शत्रु के नाश के उपाय हैं।

सम्पत्तौ विस्मिता नेव विपत्तौ नेव दुःखिताः ।

महतां लक्षणं ह्येतन्न तु ब्रह्मसमागमः ॥११७॥

भाषार्थ—महान् पुरुषों का यह लक्षण है कि सम्पत्ति होने पर आश्चर्य न माने व विपत्ति पड़ने पर दुःखी न हों, केवल लक्ष्मी का होना ही महापुरुष का लक्षण नहीं है।

गृहाचारक वासेऽस्मिन् विषयामिषलोभिनः ।

सीवन्ति नरशार्दूला बद्धा बान्धवबन्धनैः ॥१८३॥

भाषार्थ—नरसिंह के समान मानव भी बन्धुजनों के बन्धनों में बंधे हुए, इन्द्रिय विषय रूपी मांस के लोभी होकर इस गृहस्थी के कुवास में कष्ट पाते रहते हैं ।

मानस्तंभं दृढं भंक्त्वा लोभाद्रिं च विदार्य वै ।

मायावल्लीं समुत्पाद्य क्रोधशत्रुं निहन्य च ॥१८४॥

यथाख्यातं हितं प्राप्य चारित्र्यं ध्यानतत्परः ।

कर्मणां प्रक्षयं कृत्वा प्राप्नोति परमं पदम् ॥१८५॥

भाषार्थ—जो कोई महात्मा दृढ मान के लम्भ को चूर्ण कर डालता है, लोभ रूपी पर्वत के खण्ड-खण्ड कर देता है, माया की बेल को उखाड़ के फेंक देता है, क्रोध शत्रु को मार डालता है वही ध्यान में लीन होकर परम हितकारी यथाख्यात बीतराग चारित्र्य को पाकर परम पद को प्राप्त कर लेता है ।

परीषहजये शूराः शूराश्चेन्द्रियनिग्रहे ।

कषायविजये शूरास्ते शरा गदिता बुधेः ॥२१०॥

भाषार्थ—जो महात्मा परीषहों को जीतने में बीर है, इन्द्रियों के निरोध में शूर है, कषायों के विजय में पराक्रमी है, उन्हीं को बुद्धिमानों ने बीर पुरुष कहा है ।

समता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः ।

ममत्वभावनिर्मुक्तो यात्यसौ पदमव्ययम् ॥२१३॥

भाषार्थ—जो सज्जन सुमनसारी सर्व प्राणिमात्र में समताभाव रखता है और ममता के भाव को छोड़ देता है वही अविनाशी पद को पाता है ।

रागाविवर्जनं संगं परित्यज्य दृढव्रताः ।

धीरा निर्मलचेतस्काः तपस्यन्ति महाधियः ॥२२३॥

संसारोद्विग्नचित्तानां निःश्रेयससुखे विणाम् ।

सर्वसंगनिवृत्तानां धन्यं तेषां हि जीवितम् ॥२२४॥

भावार्थ—जो महा बुद्धिमान रागद्वेषादि भावों को हटाकर, परिग्रहों को त्यागकर, महाप्रती में दृढ़ होकर, निर्मल चित्त से तप करते हैं वे ही धीर हैं । जो संसार से वैराग्यवान हैं, मोक्ष सुख की भावना रखते हैं व सर्व परिग्रह से मुक्त हैं उन्हीं का जीवन धन्य है ।

संगादसंजायते गृद्धिर्गृद्धौ वाञ्छति संशयम् ।

संशयाद्गृध्रंते लोभो लोभाद्दुःखपरंपरा ॥२३२॥

भावार्थ—परिग्रह से गृद्धता होती है । गृद्धता होने पर घन संशय करना चाहता है । घन के संशय से लोभ बढ़ता है, और लोभ से दुःखों की परंपरा बढ़ती जाती है ।

सद्वृत्तः पूज्यते देवेराखण्डलपुरःसरः ।

असद्वृत्तस्तु लोकेऽस्मिन्निन्द्यतेऽसौ सुरैरपि ॥२७५॥

भावार्थ—सम्यक्चारित्रवान की पूजा इन्द्रादि देव भी करते हैं, किन्तु जो चारित्रवान नहीं है उसकी इस लोकमें देवगणभी निन्दा करते हैं।

व्रतं शीलतपोदानं संयमोऽर्हत्पूजनं ।

दुःखविच्छिन्नये सर्वं प्रोक्तमेतन्न संशयः ॥३२२॥

भावार्थ—दुःखों को नाश करने के लिये व्रत, शील, तप, दान, संयम व अर्हन्त पूजा इन सबको कारण रूप कहा गया गया है इसमें कोई संशय नहीं है ।

तृणतुल्यं परद्रव्यं परं च स्वशरीरम् ।

पररामा समा मातुः पश्यान् याति परं पदं ॥३२३॥

भावार्थ—जो पर के घन को तृणसमान, पर के शरीर को अपने शरीर के समान, व पर की स्त्री को माता के समान देखता है वही परम पद को पाता है ।

(२६) श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं :—

यद्विशुद्धेः परं धाम यद्योगिजनजीवितं ॥

तद्वृत्तं सर्वसावद्यपयुदासेकलक्षणं ॥१-८॥

भाषार्थ—जो आत्मा की शुद्धता का उत्कृष्ट धाम है, जो योगीश्वरों का जीवन है, सर्व पापों से दूर रखने वाला है, वही सम्यक्चारित्र है।

पञ्चव्रतं समित्पञ्च गुप्तित्रयपवित्रितं ।

श्री वीरवदनोद्गोर्णं चरणं चन्द्रनिर्मलं ॥५-८॥

भाषार्थ—श्री वीर भगवान ने वर्णन किया है कि पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति ये तेरह प्रकार चारित्र चन्द्रमा के समान निर्मल है।

निःस्पृहत्वं महत्वं च नेराश्यं दुष्करं तपः ।

कायक्लेशश्च दानं च हिंसकानामपार्षकं ॥२०-८॥

भाषार्थ—जो हिंसक पुरुष हैं उनकी निस्पृहता, महत्ता, आशारहितपना, उनका कठिन तप, कायक्लेश तथा दान ये सब धर्म काम निष्फल हैं।

अहिंसेव जगन्माताऽहिंसेवानन्वपद्धतिः ।

अहिंसेव गतिः साध्वी श्रीरहिंसेव शाश्वती ॥३२-८॥

अहिंसेव शिवं सूते दत्ते च त्रिविवश्रियं ।

अहिंसेव हितं कुर्याद्द्व्यसनानि निरस्यति ॥३३-८॥

भाषार्थ—अहिंसा ही जगत की रक्षिका माता है, अहिंसा ही आनन्द की सन्तान बढ़ाने वाली है, अहिंसा ही अविनाशी लक्ष्मी है, अहिंसा से ही उत्तम गति होती है, अहिंसा ही मोक्ष सुख को देती है, अहिंसा ही स्वर्ग सम्पदा देती है, अहिंसा ही परम हितकारी है, अहिंसा ही सर्व आपदाओं को नाश करती है।

तपःश्रुतयमज्ञानध्यानदानादिकर्मणां ।

सत्यशीलव्रतादीनामहिंसा जननी मता ॥४२-८॥

भाषार्थ—तपस्या, शास्त्रज्ञान, महाव्रत, आत्मज्ञान, धर्म ध्यान,

दान आदि शुभ कर्म, सत्य, शील, व्रत आदि की माता अहिंसा ही कही गई है। अहिंसा के होते हुए ये सब यथार्थ हैं।

दूयते यस्तुणेनापि स्वशरीरे कवचिते ।

स निर्दयः परस्यांगे कथं शस्त्रं निपातयेत् ॥४८-८॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अपने शरीर में तिनका कुमने पर भी अपने को दुःखी मानता है वह निर्दयी होकर परके शरीर पर शस्त्रों को चलाता है यही बड़ा अनर्थ है।

अभयं यच्छ भूतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दितां ।

पश्यात्मसदृशं विश्वं जीवलोकां चराचरं ॥४९-८॥

भाषार्थ—सर्व प्राणियों को अभय दान दो, उनके प्राणों की रक्षा करो, सर्व से प्रशंसनीय मित्रता करो, जगत के सर्व स्थावर व जस प्राणियों को अपने समान देखो।

व्रतभृतयमस्थानं विद्याविनयभूषणं ।

चरणज्ञानयोर्बीजं सत्यसंज्ञं व्रतं मतं ॥५०-८॥

भाषार्थ—यह सत्य नाम व्रत सर्व व्रतों का शास्त्र ज्ञान का व यम नियम का स्थान है। विद्या व विनय का यही भूषण है। चारित्र व ज्ञान का यही बीज है।

विषयविरतिमूलं संयमोद्गमशास्त्रं,

यमबलशमपुष्पं ज्ञानलोलाफलाढ्यं ।

विबुधजनशक्तैः सेवितं धर्मवृक्षं,

वहति मुनिरपोह स्तेयतीक्ष्णालेन ॥५०-१०॥

भाषार्थ—जिस धर्म वृक्ष की जड़ विषयों से विरक्ति है, जिसकी बड़ी शाखा संयम है, जिसके यम नियमादि पत्र हैं, व उपशम भाव पुष्प हैं। ज्ञानानन्द रूपी जिसके फल हैं। जो पण्डित रूपी पक्षियों से सेवित है। ऐसे धर्म वृक्ष को मुनि भी हो तो भी चोरी रूपी तीक्ष्ण अग्नि से भस्म कर डालता है।

पर्यन्तविरसं विद्धि दशधान्येष्वथ मैथुनम् ।

योसित्संगाद्विरक्तेन त्याज्यमेव मनीषिणा ॥६-११॥

भाषार्थ—ब्रह्मचर्य व्रत के पालने वाले को जो स्त्री के संग से विरक्त है, दश प्रकार मैथुन को अवश्य त्यागना चाहिये। इस मैथुन का फल अन्त में विरस होता है।

आद्यं शरीरसंस्कारो द्वितीयं वृध्यसेवनं ।

तौयंत्रिकं तृतीयं स्यात्संसर्गस्तुर्गमिष्यते ॥७-११॥

योषिद्विषयसंकल्पः पञ्चमं परिकीर्तितं ।

तदंगवीक्षणं षष्ठं संस्कारः सप्तमं मतं ॥८-११॥

पूर्वानुभोगसंभोगस्मरणं स्यात्तदष्टमम् ।

नवमं भाविनी चिन्ता दशमं वस्तिमोक्षणं ॥९-११॥

भाषार्थ—दश प्रकार का मैथुन यह है (१) शरीर का शृंगार, (२) पुष्ट रस का सेवन, (३) गीत नृत्य वादित्र का देखना सुनना, (४) स्त्रियों की संगति, (५) स्त्रियों के विषयों का संकल्प करना, (६) स्त्रियों के अंग देखना, (७) देखने का संस्कार मन में रखना, (८) पूर्व के भोगों का स्मरण, (९) कामभोग की भावना करनी, (१०) वीर्य का झड़ना।

स्मरदहनसुतीब्रान्तसन्तापविद्धं

भुवनमिति समस्तं वोक्ष्य योगिप्रवीराः ।

विगतविषयसंगाः प्रत्यहं संश्रयन्ते

प्रशमजलघृतीरं संघमारामरम्यं ॥१०-११॥

भाषार्थ—इस जगत को काम की अग्नि के प्रचण्ड और अनन्त सन्तापो से पीड़ित देखकर विषयो से विरक्त योगीश्वर प्रतिदिन समयमरूपी उपवन में शोभायमान ऐसे शान्तिसागर के तट का ही आश्रय लेते हैं। बाहरी काम से विरक्त होकर अन्तरंग आत्मानुभव करते हैं।

सत्संसर्गसुधास्मन्ध्वः पुंसां हृदि पवित्रिते ।

ज्ञानलक्ष्मीः पवं धत्ते विवेकमुदिता सती ॥११-१५॥

भाषार्थ—सत्पुरुषों की सत्संगति रूपी जमूत के करने से पुरुषों का हृदय पवित्र हो जाता है तब उसमें विवेक से प्रसन्न हुई ज्ञानरूपी लक्ष्मी निवास करती है ।

शीतांशुरस्मिसंपर्काद्विसर्पति यथाम्बुधिः ।

तथासद्वृत्तसंसर्गाभ्रूणां प्रेक्षापयोनिधिः ॥१७-१५॥

भाषार्थ—जैसे चन्द्रमा की फिरणों की संगति से समुद्र बढ़ता है, वैसे सम्यक्चारित्र के घारी महात्माओं की संगति से मनुष्यों का प्रज्ञा (भेदविज्ञान) रूपी समुद्र बढ़ता है ।

वृद्धानुजीविनामेव स्युश्चारित्रादिसम्पदः ।

भवत्यपि च निर्लेपं मनः क्रोधादिकश्मलम् ॥१८-१५॥

भाषार्थ—अनुभवी सुचारित्रवान् वृद्धों की सेवा करने वालों के ही चारित्र आदि सम्पदाएं प्राप्त होती हैं तथा क्रोधादि कषायों से मेलापन भी निर्मल हो जाता है ।

मनोऽभिमतनिःशेषफलसंपादनक्षमं ।

कल्पवृक्षमिवोदारं साहचर्यं महात्मनाम् ॥३७-१५॥

भाषार्थ—महात्माओं की संगति कल्पवृक्ष के समान सर्व प्रकार के मनोवांछित फल देने को समर्थ है अतएव चारित्र की रक्षार्थं महान् पुरुषों की सेवा कर्तव्य है ।

वहति दुरितकक्षं कर्मबन्धम् लुनीते

वितरति यमसिद्धिं भावशुद्धिं तनोति ।

नयति जननत्रीरं ज्ञानराज्यं च दत्ते

ध्रुवमिह मनुजानां वृद्धसेवैव साध्वी ॥४१-१५॥

भाषार्थ—वृद्ध महात्माओं की सेवा मानवों के लिए निश्चय से परम कल्याणकारिणी है, पापरूपी वन को जलाती है, कर्मबन्ध को काटती है, चारित्र को सिद्ध कराती है, भावों को शुद्ध रखती है, ससार के पार पहुँचाती है तथा ज्ञान के राज्य को या केवलज्ञान को देती है ।

विरम विरम संगान्मुञ्च मुञ्च प्रपञ्चम्
 त्रिसृज विसृज मोहं विद्धि विधि स्वतत्त्वम् ।
 कलय कलय वृत्तं पश्य पश्य स्वरूपं
 कुरु कुरु पुरुषार्थं निर्वृत्तानन्वहेतोः ॥४२-१५॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू परिग्रह से विरक्त हो, विरक्त हो, जगत के प्रपञ्च को छोड़ छोड़, मोह को बिदा कर, बिदा कर, आत्मतत्त्व को समझ, समझ, चारित्र का अभ्यास कर, अभ्यास कर, अपने आत्म-स्वरूप को देख देख तथा मोक्ष के सुख के लिए पुरुषार्थ को बारबार कर ।

अतुलसुखनिधानं ज्ञानविज्ञानबीजं
 विलयगतकलङ्कं शान्तविश्वप्रचारम् ।
 गलितसकलशङ्कं विश्वरूपं विशालं
 भज विगतविकारं स्वात्मनात्मानमेव ॥४३-१५॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मा के द्वारा, अनन्त सुख समुद्र, केवलज्ञान के बीज, कलकरहित, निर्विकल्प, निःशङ्क, ज्ञानापेक्ष विषयव्यापी, महान्, तथा निर्विकार आत्मा को ही भज, उसी का ही ध्यान कर ।

सर्वसंगविनिर्मुक्तः संबृताक्षः स्थिराशयः ।
 धत्ते ध्यानधुरां धीरः संयमी वीरवर्णिता ॥४३-१६॥

भावार्थ—जो महात्मा सर्व परिग्रह रहित है, इन्द्रियविजयी है, स्थिरचित्त है वही संयमी मुनि श्री महावीर द्वारा कथित आत्म ध्यान की धुरा को धारण कर सकता है ।

सकलविषयबीजं सर्वसागद्यमूलं
 नरकनगरकेतुं वित्तजातं विहाय ।

अनुसर मुनिवृन्दानन्वि सन्तोषराज्य-

मभिलषसि यदि त्वं जन्मबन्धव्यपायम् ॥४०-१६॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! यदि तू ससार के बन्ध का नाश करना

चाहता है तो तू सर्व विषयों का मूल, सर्व धर्मों का बीज, नरक नगर की ध्वजा रूप परिव्रह के समूह को त्याग कर, मुनिजनों के समूह को आनन्द देने वाले समतोषरूपी राज्य को अंगीकार कर ।

आशा जन्मोद्यपंकाय शिवायाशाधिपर्ययः ।

इति सम्यक्समालोच्य यद्वितं तत्समाचर ॥१६-१७॥

भावार्थ—संसार के पदार्थों की आशा संसाररूपी कर्म में फँसाने वाली है । जबकि आशा का त्याग मोक्ष को देने वाला है ऐसा भले प्रकार विचार कर, जिसमें तेरा हित हो वैसा आचरण कर ।

निःशेषक्लेशनिमुक्तममूर्तं परमाक्षरम् ।

निष्प्रपञ्चं व्यतीताक्षं पश्य त्वं स्वात्मनि स्थितम् ॥३४-१८॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मा में स्थित सर्व क्लेशों से रहित अमूर्तीक, परम उत्कृष्ट, अविनाशी, निर्विकल्प और अतोन्त्रिय अपने ही आत्मस्वरूप का अनुभव कर । उसी को देख । यही निरक्षय-चारित्र है ।

ययमिह परमात्मध्यानवत्तावधानाः

परिकलितपदार्थस्त्यक्तसंसारमार्गाः ।

यदि निकषपरीक्षासु क्षमा नो तदानीं

भजति विफलभागं सर्वाथैव प्रयासः ॥४६-१९॥

भावार्थ—मुनिराज विचारते हैं कि इस जगत में हम परमात्मा के ध्यान में लीन हैं, पदार्थों के स्वरूप के ज्ञाता हैं, संसार के मार्ग के त्यागी हैं । यदि हम ऐसा होकर के भी उपसर्ग परीषहों की कसौटी से परीक्षा में असफल हो जावें तो हमारा मुनिधर्म धारण का सर्व प्रयास बूझा ही हो जावे । इसलिए हमें कभी भी शान्तभाव का त्याग न करना चाहिए, कभी भी क्रोध के बल न होना चाहिए ।

स्थासंबित्ति समायाति यमिनां तत्त्वमुत्तमम् ।

आसमन्ताच्छमं नीते कषायविषमज्वरे ॥७७-१९॥

भाषार्थ—जब कषायों का विषमज्वर बिल्कुल शान्त हो जाता है तब ही संयमी मुनियों के भीतर उत्तम आत्मतत्त्व स्वसंवेदनरूप भलकता है। अर्थात् तब ही वे शुद्धात्मा का अनुभव कर सकते हैं।

रागादिपङ्क्तिभ्रष्टेषात्प्रसन्ने चित्तवारिणि ।

परिस्फुरति निःशेषं मुनेर्वस्तुकदम्बकम् ॥१७—२३॥

भाषार्थ—रागद्वेषादि कर्दम के अभाव से जब चित्तरूपी जल प्रसन्न या शुद्ध हो जाता है तब मुनि को सर्व वस्तुओं का स्वरूप स्पष्ट भासता है।

स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते ।

येन लोकत्रयैश्वर्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥१८—२३॥

भाषार्थ—वीतरागी साधु के भीतर ऐसा कोई अपूर्व परमानन्द पैदा होता है कि जिसके सामने तीन लोक का अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तृण के समान भागता है।

निखिलभुवनतत्त्वोद्भासनेकप्रदीपं

निरुपधिमधिरूढं निर्भरानन्दकाष्ठाम् ।

परममुनिमनीषोद्धेदपर्यन्तभूतं

परिकलय विशुद्धं स्वात्मनात्मानमेव ॥१९—३२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मा के द्वारा सर्व जगत के तत्त्वों को दिखाने के लिए अनुपम दीपक के समान, उपाधिरहित, परमानन्दमय, परममुनियों को भेदविज्ञानसे प्रगट ऐसे आत्मा का अनुभव कर।

(२७) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

संगं विमुच्य विजने वसन्ति गिरिगह्वरे ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्ये ज्ञानिनोऽन्यत्र निःस्पृहाः ॥५—३॥

भाषार्थ—ज्ञानी महात्मा इच्छा रहित होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए परिग्रह को त्याग कर एकान्त स्थान पर्वत की गुफा आदि में तिष्ठते हैं।

निर्वृत्तिर्यत्र सावद्यात् प्रवृत्तिः शुभकर्मसु ।

त्रयोदशप्रकारं तच्चचारित्रं व्यवहारतः ॥१४—१२॥

भाषार्थ—जहां पापों से विरक्ति हो व शुभ कामों में प्रवृत्ति हो वह व्यवहारनय से चारित्र है। मुनियों के वह तेरह प्रकार है।

संगं मुक्त्वा जिनाकारं धृत्वा साम्यं दृशं धियं ।

यः स्मरेत् शुद्धचित्रपं वृत्तं तस्य किलोत्तमं ॥१६-१२॥

भाषार्थ—जो कोई परिग्रह को त्याग कर व जिनेन्द्र के समान निर्ग्रन्थरूप धारण कर समता, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान का धारो हो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ध्यान करता है, उसी के उत्तम चारित्र होता है।

शुद्धे स्वे चित्स्वरूपे या स्थितिर्निश्चला ।

तच्चचारित्रं परं विधिव निश्चयात्कर्मनाशकृत् ॥१८-१२॥

भाषार्थ—निश्चयनय से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो निश्चलता से स्थिति प्राप्त करना वह कर्मों का नाशक निश्चय सम्यक्चारित्र है ऐसा जानो।

सत्पूज्यानां स्तुतिनित्यजनं षट्कमावश्यकानां

वृत्तादीनां दृढतरधरणं सत्तपस्तीर्षयात्रा ।

संगादीनां त्यजनमजननं क्रोधमानादिकाना-

माप्तैरुक्तं वरतरकृपया सर्वमेतच्छि शुद्ध्ये ॥४-१३॥

भाषार्थ—श्री अरहन्त मगधन्तों ने अत्यन्त कृपा करके बताया है कि ये सब काम आत्मा की शुद्धि के लिए ही करने योग्य हैं—(१) परम पूज्य देव, शास्त्र, गुरु की स्तुति, वन्दना व पूजा। (२) सामायिक प्रति-क्रमण आदि छः नित्य कर्मों का तथा सम्यक्चारित्र का दृढ़ता से पालना। (३) उत्तम तप करना, (४) तीर्षयात्रा करनी, (५) परिग्रह आरम्भ आदि का त्यागना, (६) क्रोध, मान आदि कषायों का जीतना।

विशुद्धिसेवनासक्ता वसन्ति गिरिगङ्गरे ।

विमुक्त्यानुपमं राज्यं खसयानि धनानि च ॥१७-१३॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, वे उसकी सिद्धि के लिए अनुपम राज्य, इन्द्रियसुख तथा धनादि परिग्रह को त्याग कर पर्वत की गुफा में निवास करते हैं।

विशुद्धः परमो धर्मः पुंसि सेव सुखाकरः ।

परमाचरणं सेव मुक्तेः पंथाश्च सग हि ॥१९८-१३॥

तस्मात् सेव विधातव्या प्रयत्नेन मनीषिणा इ

प्रतिक्षणं मुनीशेन शुद्धचिद्रूपचितनात् ॥२०-१३॥

भाषार्थ—आत्म-विशुद्धि हो परम धर्म है, यही आत्मा को सुख की खान है। यही परम चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए बुद्धिमान मुनि का कर्तव्य है कि प्रतिक्षण सदा शुद्ध चैतन्यस्वरूप के मनन से इसी आत्म शुद्धि का अभ्यास करे।

व्रतानि शास्त्राणि तपांसि

निर्जने निवासमंतर्गहिःसंगमोचनं ।

मौनं क्षमातापनयोगधारणं

चिञ्चितयामा कलयन् शिष्टं श्रयेत् ॥११-१४॥

भाषार्थ—जो कोई महात्मा शुद्ध चैतन्यरूप के मनन के साथ-साथ व्रतों को पालता है, शास्त्रों को पढ़ता है, तप करता है, निर्जन स्थान में रहता है, बाहरी भीतरी परिग्रह का त्याग करता है, मौन धारता है, क्षमा पालता है व आतापनयोग धारता है वही मोक्ष को पाता है।

शास्त्राद् गुरोः सधर्मविज्ञानमुत्पाद्य चात्मनः ।

तस्यावलंबनं कृत्वा तिष्ठ मुञ्चान्यसंगति ॥१०—१५॥

भाषार्थ—शास्त्र को पढ़कर, गुरु से संभक्तकर व साधुओं की संगति से आत्मा के ज्ञान को पाकर उसी का सहारा लेकर बैठ और ध्यान कर, अन्य संगति का त्याग कर।

संगत्यागो निर्जनस्थानकं च

तत्त्वज्ञानं सर्वविताविमुक्तिः ।

निर्बाधत्वं योगरोधो मुनीनां

मुक्त्यै ध्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८—१६॥

भावार्थ—परिग्रह का त्याग, निर्जन स्थान, तत्त्वज्ञान, सर्व चिन्ताओं का त्याग, बाधा रहितपना, मन वचन काय का निरोध, ये ही ध्यान के साधन मोक्ष के प्रयोजन से कहे गए हैं।

क्षणे क्षणे विमुच्येत शुद्धचिद्रूपचितया ।

तदन्यचितया नूनं बध्यतेऽथ न संशयः ॥९—१८॥

भावार्थ—यदि शुद्ध चैतन्य स्वरूप का चिन्तन किया जावे तो क्षण-क्षण में कर्मों से मुक्ति होती चली जाएगी और यदि परपदाओं का चिन्तन होगा तो प्रति समय कर्मों का बन्ध होता ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।

(१८) १० बनारसीदासजी बनारसीविलास में कहते हैं—

छप्पं

जिन पूजहु गुरुनमहु, जैनमतबन बखानहु ।

संघ भक्ति आदरहु, जीव हिंसा न विघानहु ॥

भूठ अदस कुशील, त्याग परिग्रह परमानहु ।

क्रोध मान छल लोभ जीत, सज्जनता ठानहु ॥

गुणिसंग करहु इन्द्रिय दमहु, देह दान तप भावजुत ।

गहि मन विराग इहिविधि बहहु, जो जगमें जीवनमुक्त ॥८॥

सवैया ३१

मुक्त को ज्ञान इन्द्रपुरी को नसेनो जान,

पाप राज लण्डन को, पौनरासि देखिये ।

भव दुख पावक बुझायबे को भेष माला,

कमला मिलायबे को दूती ज्यों विसेखिये ॥

सुगति बन्धु सों प्रीत; पालबेकों आलीसम,

कृति के द्वार हड़; आगलसी देखिये ।

ऐसी दया कीजै चित; तिहुं लोक प्राणी हिल,

और करतूत काहु; लेखे में न लेखिये ॥२५॥

आके आदरत महा रिद्धि सो मिलाप होय,
मदन अग्याप होय कम बन दाहिये ।
बिघन विनास होय गीरबाण दास होय,
ज्ञान को प्रकाश होय भो समुद्र बाहिये ॥
देवपद खेल होय भगल सों मेल होय,
इन्द्रिनि की जेल होय भोषपष गाहिये ।
आकी ऐसी महिमा प्रघट कहै कौरपाल,
तिहुँ लोक तिहुँ काल सो तप सराहिये ॥८२॥
पूरब करम दहै; सरवज्ञ पद सहै;
गहै पुण्यपंथ फिर पाप मैं न आवना ।
कहना की कला जागै कठिन कषाय भागै,
लागै दानशील तप सफल सुहावना ॥
पावै भवसिंधु तट खोलै मोक्षद्वार पट,
शर्म साध घम की घरा मैं करै धावना ।
ऐते सब काज करै अलख को अंग धरै,
चेरी चिदानन्द की अकेली एक आवना ॥८६॥

संक्षेप २३ ।

धीरज तात क्षमा जननी, परमारथ भीत महा रुचि भासी ।
ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा मति, पुत्रवधू समता प्रति भासी ॥
लक्ष्म दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र महोदय दासी ।
भाव कुटुम्ब सदा जिनके ढिग, यो गुनि को कहिए गृहवासी ॥७॥

(२६) १० बनारसादास जी नाटक समयसार में कहते हैं—

संक्षेप ३१ ।

लज्जावत दयावन्त प्रसन्न प्रतीतवन्त,
पर दोष को ढकैया पर उपकारी है ।
सौम्यदृष्टि गुणग्राही गरिष्ठ सबकों इष्ट,
सिद्ध पक्षी मिष्टवादी दीरघ विचारो है ॥
विशेषज्ञ रसज्ञ कृतज्ञ तज्ञ धरमज्ञ,
न दीन न अभिमानी मध्य व्यवहारी है ।
सहज विनोत पाप क्रियासो अतीत ऐसो,
भावक पुनीत इकवीस गुणधारी है ॥५१॥

कोई क्रूर कह सहे तप सों शरीर दहे,
 भूखपात्र करे जघो मुख जूँके झूले हैं ।
 केई महाव्रत गहे क्रिया में मगन दहे,
 बहे मुनिभार पै पगार कैसे पूले हैं ॥
 इत्यादिक जीवन को सर्वथा मुक्ति नाहि,
 फिरे जगमाहि ज्यो बयार के बधुने हैं ।
 जिन्ह के हिये में ज्ञान तिन्ह ही को निरवाण,
 करम के करतार भरम में झूले हैं ॥२०॥
 ज्ञान भान भासत प्रमाण ज्ञानबन्त कहे,
 कष्टना निधान जमलान मेरा रूप हैं ।
 काल सो अतीत कम चाल सो अजीत जोग,
 जाल सों अजीत जाकी महिमा अनूप हैं ॥
 मोह को विलास यह जगत को वास मैं तो,
 जगत सों शून्य पाप पुण्य बन्ध रूप हैं ।
 पाप किने किये कोन करे करि है सो कोन,
 क्रिया को बिचार सुपने की दीर रूप हैं ॥२१॥
 प्रेय में न ज्ञान नहि ज्ञान गुरु वर्तन में,
 मन्त्र जन्त्र गुरु तन्त्र में न ज्ञान की कहानी हैं ।
 ग्रन्थ में न ज्ञान नही ज्ञान कवि चातुरी में,
 बातनि में ज्ञान नहीं ज्ञान कहा बानी हैं ।
 ताते वेष गुरुता कवित्त ग्रन्थ मन्त्र बात,
 इनीते अतीत ज्ञान जेतना निशानी हैं ।
 ज्ञानही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठोर कहूं,
 जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान की निदानी हैं ॥२२॥
 हासी में विषाद बसे विद्या में विवाद बसे,
 काया में मरण गुरु वर्तन में हीनता ।
 शुचि में गिलानि बसे प्रापती में हानि बसे,
 जय में हारि सुन्दर दशा में छबि छीनता ॥
 रोग बसे भोग में संयोग में वियोग बसे,
 गुण में गरब बसे सेवा माहि दीनता ।
 और जय रीत जेती गर्वित बसाता तेति,
 साता की सहेली है अकेली उदासीनता ॥२३॥

जे जीव दरवरूप तथा परमायरूप,
 दोऊ नै प्रमाण वस्तु सुद्धता गहत है ।
 जे अशुद्ध भावनि के त्यागी भये सरवया,
 विषेसो विमुक्त हूँ विरागता बहत है ॥
 जे जे ग्राह्य भाव त्याज्यभाव दोउ भावनिको,
 अनुभौ अभ्यास विषे एकता करत है ।
 तेई ज्ञान किया के आराधक सहज मोक्ष,
 मारग के साधक अबाधक महत है ॥३५॥
 (३०) प० छानतरायजी छानतविलास में कहते हैं—

सवैया ३१ ।

काहूँसी ना बोलैं नैना जो बोलैं तो साता देना,
 देखे नाहीं नैनासेती रागी दोषी होइ कै ।
 आसा दासी जाने पाखे माया मिथ्या दूर नाखें,
 राधा हीये माही राखे सूधी दृष्टी जोइ कै ॥
 इन्द्री कोई दौरै नाही आपा जानै आपामाही,
 तेई पावैं मोक्ष ठाही कर्म मैल धोइ कै ।
 ऐसे साधू बन्दी प्रानी हीया वाचा काया ठानी,
 जातैं कीजै आपा ज्ञानी भर्म बुद्धी खोइ कै ॥२०॥

छन्द

एक दया उर धरी, करो हिसा कसु नाहीं ।
 जति श्रावक आचरौ, मरो मति अवतमाहीं ॥
 रतनत्रै अनुसरी, हरी मिथ्यात अंधेरा ।
 दसलज्जन गुन वरी, तरी दुख नीर सबेरा ॥
 इक सुद्ध भाव जल घट भरी, बरी न सु-पर-विचार मैं ॥
 ए धर्म पंच पाली नरी, परी न फिरि संसार मैं ॥११॥

सवैया ३१

भाव के बरस घनै ताके दिन केई गनै,
 दिन में अनेक स्वास स्वासमाहि आवली ।
 ताके बहु समै चार तामैं दोष हैं अपार,
 जीव भाव के विकार जे जे बात बावली ॥
 ताकी दण्ड अब कहा खैन जोग सक्ति महा,
 हौं तो बलहीन जरा आवति उतावली ।

ज्ञानत प्रनाम करे चित्तमाहि प्रीत धरे,
नासिये दया प्रकास दास को भवावली ॥११॥

सन्ध्या २३

भीतन-भोग तज्यौ गहि जोग, संजोग वियोग समान निहारें ।
चन्दन लावत सर्प कटावत, पुष्प चढ़ावत खग प्रहारें ॥
देहसौ भिन्न सखें निज चिन्न, न खिन्न परोसह मैं सुख धारें ।
ज्ञानत साध समाधि आराधिकै, मोह निवारिकें जोति विचारें ॥१६॥
आठ धरें गुनमूल दुआदस, बृत्त गहैं तप द्वादस साधें ।
चारि हु दान पिबें जल छान, न राति भखें समता रस लाधें ॥
ग्यारह भेद लहैं प्रतिमा सुम, दर्शन ग्यान चरित्त अराधें ।
ज्ञानत त्रेपन भेद किया यह, पालत टालत कर्म उपाधें ॥१७॥
लोगनिसो मिलनौ हमको दुःख, साहनिसौ मिलनौ दुःख भारी ।
भूपतिसौ मिलनौ मरने सम, एक दसा मोहि लागत प्यारी ॥
चाह की दाह जलें जिय मूरख, बेपरवाह महा सुखकारी ।
ज्ञानत याहीतें भ्यानी अबलक, कर्म की चाल सबे जिन टारी ॥२७॥

निन्दक नाहि क्षमा उर माहि, दुःखी लखि भाव दयास करें हैं ।
जीव को घात न क्रूठ की बात न, लेहि अदात न सील धरें हैं ॥
गबं गयी गल नाहि कहूं छल, मोम सुभाब सौ जोम हरें हैं ।
देह सौ छीन है ग्यान में लीन हैं, ज्ञानत ते सिवनारि बरें हैं ॥४६॥

सन्ध्या ३१

दुच्छ फलें पर-काज नदी और के इलाज,
गाय-दूष सन्त-वन लोक-सुखकार है ।
चन्दन बसाइ देखी कंचन तपाई देखी,
अगर जलाई देखी सोमा विसतार है ॥
सुधा होत चन्दमाहि जैसे छाहि तर माहि,
पावे मैं सहज सीत आतप निवार है ।
तेखें साध लोग सब लोगनि की सुखकारी,
तिनही कौ जीवन जगत माहि सार है ॥ ८ ॥

सन्ध्या ३३

झोब सुई जु करे करणी पर, मान सुई दिङ्ग बन्ति बढ़ावें ।
माया सुई परकष्ट निवारत, सोम सुई तप सौ तन तावें ॥

राग सुई गुरु देव पै कीजिये, दोष सुई न विषे सुख भावै ।
 मोह सुई जु लखै सब आपसे, छानत सज्जन सो कहिलावै ॥११॥
 पीर सुई पर पीर विचारत, धीर सुई जु कषाय सौ बूझै ।
 नीति सुई जो अनीति निवारत, मोत सुई अघसी न अरुझै ॥
 औगुन सों गुन दोष विचारत, जो गुन सो समता रस बूझै ।
 मंजन सो जु करे मन मंजन, अजन सो जु निरजन सूझै ॥१२॥

(३१) भैया भगवतीदास जी ब्रह्मविलास में कहते हैं :—

• सौया ३१

दहिके करम--अथ लहिके परम मग,
 गहिके करम ध्यान ज्ञान की लगन है ।
 शुद्ध निज रूप धरै परसों न प्रीति करै,
 बसत शरीर पै अलिप्त ज्यो गगन है ॥
 निश्चे परिणाम साधि अपने गुणें अराधि,
 अपनी समाधि मध्य अपनी जगन है ।
 शुद्ध उपयोगी मुनि राग द्वेष भये शून्य,
 परसों लगन नाहि आपमे मगन है ॥ ६ ॥
 मिध्यामतरीत टारो, भयो अणुवतधारी,
 एकादश भेद भारो हिरदै बहुतु है ।
 सेवा जिनराज की है, यहै शिरताज की है,
 भक्ति मुनिराज की है चित्त में चहुतु है ॥
 बीसद्वे निवारी राति भोजन न अक्ष प्रीति,
 इन्द्रिनि को जीति चित्त चिरता गहुतु है ।
 दयाभाव सदा धरै, मित्रता प्रगट करै,
 पाप मल पक हरै मुनि यो कहतु है ॥ ७ ॥
 आत्म सरूप ध्रुव निर्मल तत्त्व जानि,
 महाव्रतधारी बन मांहि जाहि बसे हैं ।
 मोहनी जनित जे जे विकल्प जाल हुते,
 तिनको मिटाइ निज अन्तरंग बसे है ॥
 मन रूप पवन सों अचल भयो है ज्ञान,
 ध्यान लाइ ताही के आनन्द रस रसे हैं ।
 तजि सब संग गए गिरि ज्यो अबोल अंग,
 तेई मुनि जयवन्त जगत में लसे हैं ॥ ७ ॥

परमाणु मात्र पर वस्तु सों न राग भाव,
विषय कषाय जिन्हें कबही न छाया हैं ।
मन वच काय के विकार की न छाया रही,
पाया शुद्ध पद तहा धिरभाव धाय हैं ॥
जिनके विलास में विनाश दीसैं बन्ध ही को,
सहज प्रकाश होई मोक्ष को मिलाप है ।
धर्म के जहाज मुनिराज गुन के समाज,
गगने, स्वरूप में विराजिहै आप हैं ॥ ५ ॥

सर्गीया २३

पंथ वहै सरवज्ञ जहाँ प्रभु, जीव अजीव के भेद बतौये ।
पंथ वहै जु निग्नन्ध महामुनि, देखत रूप महासुख पैये ॥
पंथ वहै जहँ ग्रन्थ विरोध न, आदि औ अन्तलों एक लखैये ।
पंथ वहै जहाँ जीव दया वृष, कर्म सपाइके सिद्ध में जैये ॥ २३ ॥
पंथ वहै जहँ साधु चलै, सब चेतन की चरचा चित लैये ।
पंथ वहै जहँ आप विराजत, लोक अलोक के ईश जु गैये ॥
पंथ वहै परमान चिदानन्द, आके चलै भव भूस न ऐये ।
पंथ वहै जहँ मोक्ष को मारग, सूखे चले शिवलोक में जैये ॥ २४ ॥

सर्गीया ३१

नर देह पाये कहा पण्डित कहाये कहा,
तीरथ के न्हाये कहा तीर तो न जैहै रे ।
लच्छि के कमाये कहा लच्छ के जघाये कहा,
छत्र के धराये कहा छीनता न ऐहै रे ॥
केश के मुँडाये कहा भेष के बनाये कहा,
जीवन के आये कहा, जराहू न खैहै रे ।
भ्रम को विलास कहा दुर्जन में वास कहा,
आत्म प्रकाश बिन पीछें पछितहै रे ॥ ३१ ॥
आके होय क्रोध ताके बोध को न लेश कहूँ,
आके उर मान ताके गुरु को न ज्ञान है ।
आके मुक्त माया बसे ताके पाप केई लखै,
सोम के धरैया ताको आरत को ध्यान है ॥

चारों ये कषाय सु तो दुर्गति से जाय 'जैया',
 इहां न बसाय कल्लु जोर बस प्राण है ।
 आत्म आधार एक सम्यक प्रकार लखै,
 याही ते आधार निज जान दरम्यान है ॥ २३ ॥

छव्य

जो अरहन्त सुजीव, जीव सब सिद्ध भणिज्जे ।
 आचारज पुन जीव, जीव उवभाय गणिज्जे ॥
 साधु पुरुष सब जीव, जीव चेतन पद राजे ।
 तो तेरे घट निकट, देख निज शुद्ध बिराजे ॥
 सब जीव द्रव्य नय एकसे, केवल ज्ञान स्वरूप मय ।
 तस ध्यान करहु हो भव्यजन, जो पावहु पदवी असय ॥ ११ ॥

सौया २३

जो जिनदेव की सेव करै जग, ता जिनदेव सो आप निहारै ।
 जो शिवलोक बसै परमात्म, तासम आत्म शुद्ध विचारै ॥
 आप में आप लखै अपनो पद, पापह पुण्य दुहुं निरवारै ।
 सो जिनदेव को सेवक है जिय, जो इहि भांति क्रिया करतारै ॥ १२ ॥

सौया ३१

एक जीव द्रव्य में अनन्त गुण विद्यमान,
 एक एक गुण में अनन्त शक्ति देखिये ।
 ज्ञान को निहारिये तो पार याको कहै नाहि,
 लोक ओ अलोक सब याही में विशेषिये ॥
 दर्शन की ओर जो विलोकिये तो बहै जोर,
 छहौं द्रव्य भिन्न भिन्न विद्यमान देखिये ।
 चारित सों धिरता अनन्त काल धिर रूप,
 ऐसे ही अनन्त गुण जैया सब लेखिये ॥ १३ ॥
 महा मन्त्र यहै सार पंच परम नमस्कार,
 ओ जल उतारै पार द्रव्य को आधार है ।

विघ्न को विनाश करे, पाप कर्म नाश करे,
 आत्म प्रकाश करे पूरव को सार है ॥
 दुःख चकचूर करे, दुर्जन को दूर करे,
 सुख भरपूर करे परम उबार है ।
 तिहूँ लोक तारन को आत्मा सुधारन को,
 ज्ञान बिस्तारन को वही नमस्कार है ॥ ६ ॥

सूच्य

दुविधि परिग्रह त्याग, त्याग पुनि प्रकृति पंच वश ।
 यहहि महा व्रत भार, सहहि निज सार सुख रस ॥
 धरहि सुध्यान प्रधान, ज्ञान अमृत रस वनसहि ।
 सहहि परीषह जोर, व्रत निज नीके रक्खहि ॥
 पुनि चढ़हि श्रेणि गुण धान पथ, केवल पथ प्रापति करहि ।
 सत धरन कमल बन्दन करत, पाप पुंज पंकति हरहि ॥ ११ ॥

संक्षेप ३१

भरम की रीति जानी परम सो प्रीति ठानी,
 भरम की बात जानी व्यावत धरी धरी ।
 जिनकी बखानी जानी सोई उर नीके जानी,
 निहचै ठहरानी हृद हूँ के खरी खरी ॥
 निज निधि पहचानी तब भयो ब्रह्म ज्ञानी,
 शिवलोक की निशानी आपमें धरी धरी ।
 भी भिति बिलानी अरि सत्ता जु हठानी,
 तब भयो सुख प्राणी जिन बैसी जे करी करी ॥ १२ ॥

—: ० :—

अन्तिम मंगल और प्रशस्ति

मंगल श्री अरहन्त पद, मंगल सिद्ध महान ।
 मंगल श्री आचार्य हैं, मंगल पाठक जान ॥ १ ॥
 मंगल श्री जिन साधु हैं, पद परम पद जान ।
 भक्ति करे गुण हिय धरे, पारी नित कल्याण ॥ २ ॥
 सहज समाधि दशा भई, है आत्म अधिकार ।
 ज्ञान वेश सुख दीर्घ मय, परम ब्रह्म सुखकार ॥ ३ ॥
 नहीं कर्म छाठों जहाँ, नहीं शरीर मलीन ।
 राग द्वेष मोहादि की, नहीं व्यथा नहि होन ॥ ४ ॥
 परमात्म परमेश जिन, परम ब्रह्म भगवान ।
 आत्मराम सदा सुखी, गुण अनन्त समलान ॥ ५ ॥
 जो जाने निज ब्रह्म को, शुद्ध सिद्ध सम सार ।
 करे दमन होवे मगन, पाये गुण अधिकार ॥ ६ ॥
 आत्म ज्ञान विलास से, सुखो होय यह जीव ।
 भय दुःख सुख में सम रहे, समता सहै सद्यो ॥ ७ ॥
 गुही होय या साधु हो, जो जाने आध्यात्म ।
 नर भव सफल करे वही, बाल रस निज आत्म ॥ ८ ॥
 आत्म ज्ञान विचार से, जग नाटक को खेल ।
 देखत है जानी सदा करत न तालें खेल ॥ ९ ॥
 निर्धन हो या हो धनिक, सेवक स्वामी होय ।
 सदा सुखी आध्यात्म से, दुःखी न कबहूँ होय ॥ १० ॥
 जगत जोय जाने सभी, निज सम आत्म समान ।
 मंत्री भाव सदा करे, हो सहाय सुख मान ॥ ११ ॥
 दुःखित भक्ति रोगी जगत, तापं करना धार ।
 मदद करे दुःख सब हरे, धरे दिनय हर बार ॥ १२ ॥

मुक्तजन धर्मी तत्त्व चित, देख प्रसन्न अपार ।
 गुण प्राप्ति लक्ष्मण लबा, मुक्त जायना सार ॥१३॥
 विनय रहित हठ जो, करे धरं उपेक्षा भाव ।
 द्वेष भाव चित ना धरं, है सम्यक्त स्वभाव ॥१४॥
 पर उपकार स्वभाव से, करे कृप सग सार ।
 अथवा सरिता जल समा, करे ज्ञान उपकार ॥१५॥
 लक्ष्मी बल अधिकार सब, पर हित आवे काम ।
 यही ज्ञान सम्यक्त की, धरं सुख तब लाभ ॥१६॥
 राष्ट्र जाति जन जगत हित, करे धरं नहि चाह ।
 महिमा सम्यक् ज्ञान की, प्रगटे हृदय अथाह ॥१७॥
 लाभ हानि में सम रहे, जीवन मरण समान ।
 सम्यक्ती सम भाव से, करे कर्म की हान ॥१८॥
 सहज परम सुख आप गुण, आपी मे हर ज्ञान ।
 जो आपी की जानता, पायी सुख अथ हान ॥१९॥
 ताके साधन कथन को, लिखा ग्रन्थ मन लाय ।
 शक्ति धारी अष्टात्म के, पढ़ो सुनो हरलाय ॥२०॥
 आपी साधन साध्य हैं, आपी शिष भग जाय ।
 आपी शिषमय होत हैं, आपी आप समाय ॥२१॥
 धर्म आप वाहीं बसे, आपी धर्मी जान ।
 जो धर्मी सो मुक्ति पथ, वही मुक्त सुख जान ॥२२॥
 इसी तत्त्व को जानकर, रहिये जानी होय ।
 सम वय से निज ध्यान कर, बन्धे कर्म सब सोय ॥२३॥
 होय निरञ्जन सिद्ध प्रभु, परमात्म यति माय ।
 नित्य सुखी बाधा रहित, मूरत बिन जगनाथ ॥२४॥

श्रीमद् रायचन्द्र कवि, शत अवधान कराय ।
 गुर्वर भू भूषित कियो, परम बुद्धि प्रगटाय ॥२१॥
 जैन शास्त्र बहु देखकर, अध्यात्म रुचि धार ।
 निश्चय मय के मनन से, उपजो सम्यक् सार ॥२२॥
 सहजानन्द बिलास में, रत्नत्रय को पाय ।
 सफल जन्म कवि ने किया, चारित पन्थ बढ़ाय ॥२३॥
 विषय ज्योति निब तत्व को, प्रगट भई उमगाय ।
 भाषी सरस सुहावनो, बुद्धजन प्रेम बढ़ाय ॥२४॥
 व्यवहारी कितने हुते, किन्ना काण्ड में लीन ।
 आत्म तत्व लखे नहीं, कहै साधु संगहीन ॥२५॥
 निबको तत्त्व बिलाहयो, भए सत्य पथ धार ।
 निजानन्द को पाय के, उमगे अधिक अपार ॥२६॥
 धानक धारी साधुवर, बहु व्यवहार प्रवीण ।
 निश्चय पथ जाता नहो, बाहर तप में लीन ॥२७॥
 लो श्रीमद् परसाव से, पायो तत्त्व असंग ।
 परम शिष्य उनके भए, श्री लज्जुराज अभंग ॥२८॥
 श्रीमद् के पश्चात् बहु, किया प्रकाश स्वतत्त्व ।
 बहुजन शिव मारग लखो, तजा स्वकल्पित तत्व ॥२९॥
 निकटानन्द प्रगास में, आश्रम रम्य बनाय ।
 नाम सनातन जैन का, दियो सकल सुखदाय ॥३०॥
 श्री निब मन्दिर तह लख, उभय ज् एकी धाम ।
 विगम्बरी श्वेताम्बरी, करे भस्ति सब धाम ॥३१॥
 सभी धर्म पुस्तक मिले, अध्यात्म रस पोष ।
 पढ़े बहुत नर नारि तहें, जाने मारग मोष ॥३२॥

नित प्रति धर्म उपदेश की, वर्षा करत महान ।
 श्री लघुराज दयालु हो, सुनै भव्य बे कान ॥३७॥
 बहुत बार सगति मिली, महाराज लघुराज ।
 अध्यात्म चर्चा चली, भयो सु भातम काज ॥३८॥
 सहज सुख साधन निमित्त, जैन रिविन के बास्य ।
 जो संग्रह हो जायें ती, पढ़ै भविक ते बास्य ॥३९॥
 ऐसी इच्छा पाय के, लिखा ग्रन्थ यह सार ।
 भूल जूक कुछ होय ता, विद्वन् लेहु सम्हार ॥४०॥
 लेखक नाम निक्षेप से, है सीतल परसाब ।
 लक्ष्मणपुर वासी सही, भ्रमत हरत परमाब ॥४१॥
 गृहचारि भावक कहें, लोग भेष को बेस ।
 प्रेम कछुक वतैं सही, श्री जिन आगम पेस ॥४२॥
 छप्पन वय अनुमान मे, धमरावतिपुर आय ।
 वर्षा काल बिताइयो, बहु भावक संग पाय ॥४३॥
 सिंहर्द पन्नालाल जी, प्रोफेसर हीरालाल ।
 श्री जमना परसाब हैं, सब जज चित रसाल ॥४४॥
 साधमी जन संग में, सुख से काल बिताय ।
 लिखो ग्रन्थ निज हेतु हो, ज्ञान ध्यान मन लाय ॥४५॥
 आश्विन सुवि अष्टम बिना, अंगल बिन शुभ पूर्ण ।
 वीर मुक्त सम्बत्त भी, खोबिस साठ अपूर्ण ॥४६॥
 विक्रम उन्नित इश्यानवे, सन् उन्नित चौलीस ।
 सोलह अक्टूबर सुभग, बन्दहु वीर मुनीस ॥४७॥
 जग जन नाथ बड़ाय के, पढ़ें सुनै यह सार ।
 मनन करे चारन करे, सहै तत्त्व प्रविकार ॥४८॥

यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिबी जिनदायी ।

इह बिधि गये न मिली सुमनि ज्यों छदधि समानी ॥

प्रत्येक प्राणी को अनन्तकाल निमोद में रहने के बाद मात्र २००० दो हजार सागर कुछ अधिक समय के लिए त्रयपर्याय मिलती हैं जिसमें १६ भव मनुष्य, १६ भव स्त्री पर्याय एवं १६ नरपुंसक के जन्म प्राप्त होते हैं । यदि मनुष्य त्रय में अपना आत्म-कल्याण नहीं किया तो फिर अनन्तकाल के लिए निमोद में जाना पड़ता है । अनन्त भविष्य के जन्मों का अन्त इसी पर्याय में करना होगा । जितनी चिन्ता शरीर की है उससे लाख गुणी चिन्ता आत्म-कल्याण की इसी भव में करनी होगी तभी दुःखों से छुटकारा होगा ।

भजन (ब० शीतल प्रसाद जो कुत)

सुन मूरख प्राणी, कै दिन की जिन्दगानी ॥ टेक ॥

दिन-बिल जायु घटत है तेरी, ज्यों अंजुजी का पानी,

काल अचानक जान पड़े, तब जसे न जाना कानी ॥ १ ॥

कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बन गये लाख करोरी ।

अंत समय सब छूट जायेगा, न तोरी न मोरी ॥ २ ॥

ताल गगन पाताल बनों में, मौत कही न छोड़ी ।

तहजानों तालों के अन्दर, गर्दन जान मरोड़ी ॥ ३ ॥

अह मिकको जसु सुढो दसंण जाण-मइयो सदा छवी ।

ज वि अस्सिमज्झ किंवि वि अण्णं परमाणु भिन्नंपि ॥ ३८ ॥

निश्चय से मैं एक हूं, कुछ हूं, दसंन ज्ञानमय हूं, सदाकाल अरूपी हूं, अन्य पर ब्रह्म परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है ।

तस्मिन् प्रीतिः चित्तं तस्य वार्तापि ही भूता ।

निश्चितं स भवेद् भव्यो भाव निर्धारण भावनम् ॥

जो व्यक्ति आत्मा के गुणों की चर्चा भी यदि प्रसन्नचित्त से सुनता है तो वो भव्य निश्चित ही (सीध) निर्वाण का पात्र है ।

श्री महावीर भगवान की जय

